

آیت۔ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

۴۲ - اللہ جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کیلئے کھول دیتا ہے۔

کاشف ایمان

فی التَّوْحِيدِ

مؤلفہ

احمد جنگ۔ فشی فاضل مولوی عالم سول سروس (رانا برڈ)
جید آمادکن

ملنے کا پتہ
 احمد جنگ - سوما جی گوڈا - پوسٹ غیریت آباد
 حیدرآباد - اے - پی - انڈیا
 Ahmad Jung
 Somaji Guda
 P. Khairatabad

HYderabad, A.P.

INDIA.

قیمت

۸	المختصر	جامع العقاید مجلد
۵	المقتضب	غیر مجلد لے
۷	المبسوط مجلد	
۱	غیر مجلد	
۱۲	ج	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہزار ہزار شکر ہے اُس رب العزت و مدد لاشریک کا جو اپنی ذات صفت اور افعال میں کیا ہے۔ ساری صفات حمیدہ اس کیلئے ثابت ہیں۔ سوائے نقصان سے اسکی ذات پاک ہے۔ وہ اپنی ذات سے موجود اور قائم ہے۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسکا علم ہر کئی اور ہر ذی پر یا ماحول کیا ہوا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اُسکے ارادہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اُس کی کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا واجب نہیں ہے۔ اُس نے ہم کو پیدا کیا اور ہر ہاکم و مل کو اسکی الوہیت کا اقرار اپنی عہدیت کا اظہار سنتے ہوئے و فرائض ہمارا اولین فرض ہے۔ بنی نوع انسان کو عقل دیکر تمام مخلوقات پر تصرف بخشا ہی تھا۔ اُن میں ایسی شہادتیں بھی پیدا کیں جو بندہ تک پیام الہی پہنچاتے اور راہ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے۔ ان سب کے آخر تک برگزیدہ ہستی کو بھی پیدا کیا اور اس میں ساری خوبیاں جمع کر دیں جو دوسروں میں تقسیم ہوتی تھیں۔ حج۔ انجمن جو بان جہد دارند تو تہاداری۔

رب العزت ان سب کی پاک روح پر ادعا نہ کر سکتا۔ یہاں تک کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر تعلق پڑا ہی رحمت کاملہ کے قبول ہوا۔ آپ پر بعد آپ کے اہل و اصحاب نے انصار و مجاہدین تابعین و تابعین ائمہ اکریم اور علماء و عارفین بنیں۔ پھر دنگار تیر ہزار ہزار شکر ہے تو نے ہم کو اس فضل موصول اور قائم انبیاء کی امت میں پیدا کیا۔ انبیاء کا ملکی اتباع نصیب کی پھر دنگار عالم اتوبی قوموں کی قسمت کی کو بنانا اور نوازنا ہے۔ اس آخری امت کا ستون انبیاء ہی اقدار میں ہے۔ ان میں اخوت و مروت اتحاد و محبت کے جذبات قوی ہوتے توڑ کر دے۔ (کو علم دین دے اور علوم دنیا سے مالا مال کر رکھ کر حق کے اعلا و کمالیت و عظمت نیت میں غلوں اور مل میں برکت دے۔

سبب تالیف۔ پھر دنگار عالم میں تیر ہزار ہزار شکر ہے تو نے اس بندہ ناچیز کو تالیف امویہ دین کی توفیق دی۔ کئی مضامین کے باوجود دقیق مطالب حق کی ترجمانی کی استطاعت دی۔ جیسا کہ اسکے پہلے اعمال و خدمات میں مذکور کیا ہے۔ لڑکوں کی تعلیم دینی کے لئے اولاً ایک مختصر رسالہ لکھا۔ پھر ایک وسیع تالیف الملبسوط پر ختم ہوا۔ مگر ذوق باقی رہا۔ بڑھتا گیا۔ چاہیے کو پانی بھجاتا ہے کہ علم کی تشنگی کی کوئی چیز سیراب نہیں کرتی۔ نہ مگر تیرے شیکل نامہ واپس قائم رہے۔ نچو اور شاد و بوی من نکل و عا علم و زکاة اللہ علم عالمہ و علمہ (جس کو تہا علم تھا اس پر مل گیا تو اللہ تعالیٰ اسکو وہ علم بھی دیتا ہے جس سے وہ واقف نہ تھا) شریعت کے دوسرے اہم جزو کا مطالعہ شروع کیا اور پیل پر کا دھس کے بعد عقاید کی سی جامع تالیف شایع کر رہا ہوں۔ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا۔

ماخذ تالیف۔ حقیقت میں اس تالیف کے دو متعلقات مذہبیں جکا ذیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ انکے علاوہ دیگر احادیث، صحاح کبیرہ، استفادہ کیا ہے۔ اسکا حوالہ درج کیا ہے۔

۱۔ عقیدہ اہل توحید فی المذہب معتزلی ابو عبد اللہ محمد بن محمد یوسف السنوسی الصوفی۔ یہ موصوف مغربہ کے ایک مشہور ہی سنیوں قبیلہ سے تھے اور اس تعلق سے سنوسی کہلاتے۔ (تواریخ ۱۸۰۷ء جمادی الثانی ۱۲۰۹ھ میں بعد عصر وفات پائی اور تلسان میں دفن ہوئے۔ یہ

۲۹۶	روح ۲۲۷	۱۳۰ معجزات	مطالب سبعہ
۲۹۹	عقل ۲۳۱	۱۳۱ اِتِّبَاعِ رَسُول	معرفت
۳۰۱	قبر "	۱۳۲ مراتب صحابہ	صفات باری تعالیٰ
۳۰۲	سوال نکیرین ۲۳۳	" اصحاب رسول	واجبات
۳۰۴	بعث ۲۳۶	۱۴۱ تابعین و اِتِّبَاعِ تابعین	اسماء حسنیٰ
۳۰۷	قیمت ۲۳۷	۱۷۱ عشو بقرہ	تأویل تشبیہ
۳۱۰	حساب	۱۷۵ اہل غزوات بدر اُحد بیعت منوانا	مستحبات
۳۱۴	مخالف ۲۴۰	۱۸۳ سابقین	تغلیل
۳۱۵	میزان ۲۴۱	۱۸۴ مشاہرت امین علی و معاویہ	مقبول عشرہ
۳۱۷	صراط ۲۴۲	۱۸۵ ائمہ کرام	لمبیعت
۳۱۹	جنت ۲۴۵	۱۸۷ علماء و شیعہ من انبیاء	جائزات
۳۲۱	روزخ ۲۵۰	" کلمہ لا اِلاّ اللہ	صلح و صلح
۳۲۲	روض کثر ۲۵۷	۱۹۰ ظلال کلمہ	ثواب و عذاب
"	شفاعت ۲۶۲	۱۹۱ کتب سادہ	خیر و شر
۳۲۵	تکفیر مومن ۲۶۳	۱۹۲ قرآن	تضاد و قد
۳۲۷	شہید	۱۹۵ نزول و کتابت قرآن کریم	حدیث
۳۲۸	رفق	۱۹۸ آداب قراءت و تلاوت	معراج
۳۳۱	شیء ۲۶۸	۲۰۲ معانی قرآن	نبوت و رسالت
۳۳۲	ذلاب "	بعثت انبیاء عظیم و فضیلت تفسیر و تأویل	
۳۳۳	توبہ ۲۷۰	۲۰۹ غرائب قرآن	واجبات
۳۳۵	تکلیف بست ۲۷۵	۲۱۰ فہم قرآن	معجزہ
۳۳۶	امت ۲۷۸	۲۱۵ حدیث	مستحبات
۳۳۹	احوال العرب ۲۸۲	" ذکر کلمہ	جائزات
۳۴۱	صفت ۲۸۳	۲۲۰ دعا	محرم علی اشد علیہ السلام
۳۴۲	ذات	استغفار اور اذکار	انصیل انبیاء و خاتم انبیاء
۳۴۹	فضائل ۲۹۲	موت ۲۲۵	نسخ شریع

میرا اپنا احساس یہ بھی ہے کہ اس مطالعہ سے پہلے میری نظر کے سامنے اسلام کی اتنا ایک تصویر تھی جس کے حسن و کمال پر میں فریفتہ ہو رہا تھا۔ اب میں خود کو اس موقف میں پاتا ہوں کہ میری نگاہ میں متعدد تصویروں کا ایک گروپ بھی ہے جس کے حسین نکتہ کو اپنی تصویر کے نقاط کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں تو میری فریفتگی و دلچسپی سے بدل جاتی ہے۔ ہر ایک تصویر کا حسین نکتہ اس میں کیٹا ہوں اور جو خطوط و مسروں میں مفقود تھے ان کو بھی اس میں درخشاں پاتا ہوں۔

أَشْرَقَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا وَاخْتَفَتْ مِنْهَا الْبُدُورُ

ایک ایسا چاند ہم پر نمایاں ہوا کہ دوسرے سب چاند ماند ہو گئے

مَثَلُ حُسْنِكَ مَا زَأَيْنَا قَطُّ يَا وَجْهَ السُّرُورِ

تیرے عین کے مانند ہم نے نہیں دیکھا
کبھی کسی کو اسے بھتہ مرد کے چہرے

[illegible]

علم کلام۔ پہلی صدی ہجری میں اگرچہ مشائخ کرام کے اسباب پیدا ہوئے مگر دین میں خود رائی کا دخل نہیں ہوا اور نہ عقاید اسلام میں کوئی تنقید پیدا ہوا۔ دوسری صدی ہجری میں غلبہ و عباسی ہاروں و امویوں کے ہنڈ میں سریانی، رومی اور یونانی زبانوں سے اکثر علوم کا ترجمہ عربی میں ہوا بعض اشخاص نے اس سے متاثر ہو کر قرآن اور احادیث میں پوشگافی شروع کی اور متعدد فرقہ جات جتد علی بنا و قائم ہوئی۔ اس دور میں تہجہ تابعین کے اکثر علماء موجود تھے جنہیں نوارث اور تعامل کہتے تھے غیر قرآن کا علم حاصل تھا۔ قرآن کے معانی اور عقاید دین کی سمیت بہت سی تصنیفات لکھیں۔ مقاتل بن سلیمان، فضیل بن عیاض، عبد الرزاق حمیدی، سفیان بن عیینہ، سفیان بن ثور، وکیع بن جعفر، شعبہ بن جراح، یزید بن ہارون، آدم ع۔ قلا فی، اور محقق بن زاہریہ کی تصانیف اس عہد میں لکھی گئیں۔ نصر بن کعبانی متواتر کہے ساتھ بیان کیا گیا۔ علمائے جس طرح قرآن اسکی سہولتوں اور آیتوں کو ان کے رموز کے ساتھ تسلیم بعد نسل محفوظ کیا اسی طرح معانی قرآن کو نشان زول اور مواقع اور مزل قول کے ساتھ نسل بعد نسل

علی رضا خان صاحب

رسالہ مستحسبات کے نام سے بھی مشہور ہے۔ عقیدہ اہل توحید کے علاوہ فقہ حنفیہ، تصوف، منطق اور فلسفہ وغیرہ میں آپ کی کوئی چالیس پینتالیس تصنیفات ہیں۔ ان پر ہم کے قریب شرح اور ہیشمار حاشیے ہیں۔ رسالہ توحید ۹۔ ۱۰ مرتبہ مصر میں جمع ہوا۔ مراقش اصحاب و امیر حبیبا، طائی اور عباوی زبانوں میں اسکی شرح شائع ہوئیں۔ اسکا ترجمہ اطالوی جرمنی اور فرانسیسی زبانوں میں ہوا اس میں شیخ ابراہیم بیہمی نے مسئلہ میں شرح لکھی اور اس پر خمس الانبائی نے حاشیہ کا اضافہ کیا۔

۲۔ جوہر التوحید منظم، تعداد ابیات ۱۱۱، مصنفہ شیخ ابوالعلاء دیربان الدین ابراہیم بن ابراہیم بن حسن بن علی اللقانی المالکی المنینی ۱۱۶۳ھ۔ لقانی مصر کی جامع ازہر میں اسلاد تھے۔ کہ معظمت میں آپ کی بڑی عظمت تھی۔ اس تصنیف کی طرف منسوب کیے کہ کوہ دینی جوہر کا لقب دیا گیا۔ فقہ اور عقاید پر انکی دیگر تصنیفات بھی ہیں سطح ابراہیم بیہمی نے مسئلہ میں تحفۃ المرید علی جوہر التوحید کے نام سے شرح لکھی۔ شیخ احمد اجروسی نے اپنی تقریبات کا اضافہ کیا۔ محمدی احمد عبد السلام کی شروحا کا فرانسیسی میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔

حسن اتفاق سے ان دونوں متون کے مباحث ملامتہ شیخ بیہمی نکلے۔ فقہ کی تالیف میں علامہ موصوف میرے معلم روحانی تھے اس وقت بھی موصوف نے میرے حال پر نوادرش کی۔ گو شایع ایکہ ہیں کہ موتوں کی طرز تحریر میں خاص اقیار ہے۔ ستوس نے توحید میں تفصیل کے ساتھ عقلی دلائل سے بحث کی ہے اور امام لقانی نے دلائل عقلی کو محدود کر کے دیگر ضروری مسائل کا اضافہ کیا ہے۔ بیہمی نے پیچہ شمسیت کی شرح لکھی۔ دو سات سال کے بعد جوہر کی شرح لکھی اور اس میں شایع نے بمقابلہ پہلی شرح کے مسائل کی زیادہ توضیح کی میں شمسیت کو اپنا مستقل ماخذ ذکر کر جوہر کے اضافے اس میں شامل کئے اور اپنا ایک ملحدہ متن بنالیا۔ اس طرح میرے کام میں سہولت ہوئی اور تالیف کی افادیت میں اضافہ ہوا۔

دیگر مزاہب۔ کتاب عقاید کا مسودہ تیار ہو چکا تھا کہ مقدمہ میں دیگر مذاہب اور فلاسفہ کے حالات اور تصورات پر سرسری تبصرو کا خیال ہوا۔ اس ضمن میں جو مواد فراہم کیا آسان زیادہ ہو گیا کہ مقدمہ میں اسکا سمونا دشوار نظر آیا۔ اسکو حذف کرنے یا قطع کر کے جوہر کا کافی ترجمہ کے بعد اسکو ایک مستقل جز کی حیثیت سے کتاب کے آٹھ ازیں شریک کر دیا اور تکمیل کیلئے ایک اقتباس اسلام کے تعلق سے بھی شامل کر دیا۔

ان مذاہب کی اصلیت اور صداقت سے ہمیں کوئی بحث نہیں کرانکے بتائے ہوئے اصول اور تعلیمات کے سمجھنے اور ان پر غور کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ ابن رشد نے فول فیصل میں اس امر کا وجوب ظاہر کیا ہے کہ ہم اپنے مطلوب کی تحقیق میں قدامت کے اقوال سے مدد لے سکتے ہیں خواہ وہ ہمارے ہم مذاہب ہوں یا نہ ہوں۔

اقتباس کے پیش کہ ہمیں غرض نے احتیاط سے کام لیا ہے۔ کوئی تنقیہ نہیں کی اور نہ اسلامی نقطہ نظر کو ملحوظ کیا۔ البتہ اس مقدمہ میں چند عزائمات کے تحت مختلف مکاتب خیال کی آراؤ کا مقابل کیا ہے۔ مگر تھا کہ اس فرغیہ کو ناظرین کو کام کے توفیق کرنا کہ بغیر تصنیف رامعترف ہو کر مذہب یا ”رأب البیت اعرف بما فی الہدیت“ میرے احساس و غرض کا انجام دینا آسان تر تھا۔ سب لایا۔ معاف فرمائیں اس ضمن میں مقامین کی کچھ گراہ ہوگی مگر قند کر رہا لطف دیگی۔

روح۔ سقراط اور افلاطون کہتے ہیں دوسری زندگی کی امید موت کے مرحلہ کو آسان کرتی ہے۔ ان امور پر اعتقاد کرنے میں ہمارا نقصان ہی کیا؟
 دیکھا رکھتا ہے میری امانت میرے بدن سے جدا کاغذ ہے۔ میرا بدن تلف ہو جائیگا گہری روح تلف نہ ہوگی۔ روح خیرا قری ہے در اس
 میں فکر کی صفت ہے۔ اسپینوزا کہتا ہے روح انسانی بدن کے ساتھ تلف نہیں ہوتی بلکہ اسکا شمارہ باقی رہتا ہے۔ والٹر کہتا ہے اپنے ضمیر
 کی رہنمائی پر ایسی صورتیں ہیں جہاں ہم عمل کرتے ہیں جہاں اس دنیا میں کسی صلہ کی ہمیں توقع نہیں ہوتی۔ عقل روحانیت کا قایل تھا اور کہتا تھا
 مادی دنیا محض مادیت کی جو سب سے قائم نہیں ہے۔ اگر سن کہتا ہے انسان کی روح روح اقل کی جزو ہے۔ اگر سن کہتا ہے انسان کی
 فطرت میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو طبیعت سے بالاتر ہے۔ اگر سن نے دل و داغ کے درمیان امتیاز کر کے کہتا ہے کہ فہم و ذکاوت کا تعلق داغ
 سے اور نیت و غلوں کا تعلق دل سے ہے۔ انسان کی فطرت میں ایک ایسی قوت بھی ہے جو کسی چیز کی مادیت کا ادماک کر سکتی ہے۔ اسکو
 وہ انڈیشن یا وجدان سے تعبیر کرتا ہے۔ مثلاً یا نا اور ڈیو کہتے ہیں کہ ایک عضو چھوچھو ہوتا تو کیا تو قی کرنا اور مرتا ہے۔

بے شبہ عقل۔ ہوم صاف طور پر کہتا ہے کہ میرا اعتقاد خدا کی سبست کرن دونوں پر مبنی ہے میں نہیں جانتا۔ والٹر کہتا ہے انسانی
 ہیکل کا ایک حقیر جزو کو سمجھنے کیلئے تیس صدیوں تک کام میں اور روح کی مادیت اور حقیقت کو جاننے کیلئے تو شاید ابد الابد بھی کافی نہ ہو۔
 کانت کہتا ہے کہ ہمارے حواس اتنے ناقص اور محدود ہیں کہ آزادی عمل روح اور خدا جیسے امور کے سمجھنے اور جاننے میں ہماری مدد نہیں کرتے۔
 اصل کتاب میں موت روح اور عقل کی نسبت تفصیل بحث کی گئی ہے۔ یہاں ہم صرف چند اقوال کا اعادہ کرتے ہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ جوینی اسناد امام غزالی کہتے ہیں کہ روح ایک جنم لطیف و مشافہہ جو جسم کے ساتھ اس طرح ملی جلی ہے جیسے ہری ڈلی
 میں رطوبت۔ شاہ ولی اللہ نے روح اور بدن کے درمیان رابطہ کے طور پر ایک چیز نمک کے وجود کا اظہار کیا ہے جو بدن کے ساتھ تلف
 ہو جاتی ہے اور روح باقی رہتی ہے۔ شیخ ابن عربی کہتے ہیں روح اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو جس کے ذریعہ سمجھیں
 کیا جاتا۔ قول الشافعی۔ کہہ دوسروں میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔

روحانیت۔ فارابی فلاسفہ اسلام میں ایک خاص اہمیت رکھتے تھے۔ انکے غور و فکر کے نتائج فلسفہ کے ہر شعبہ میں نمایاں ہیں۔ مکارم
 یونان کی تعلیمات کو سمجھا اور اپنے ذاتی تصورات قائم کئے جس کے نشانات فلسفہ میں اب تک قائم ہیں۔ اصل اگر معلم اقل کہلا یا تو فارابی
 معلم ثانی یا ارسطاطالیس عرب کہلائے۔ انکے سو سال کے بعد بول سینٹ شیخ الزمیس وارد ہوئے۔ فلسفی اور حکیم تھے مختلف علوم و فنون میں
 ہمارے حاصل کی تھی۔ فارابی کے نظریات کہ ترقی دہ کہ روحانیت کی منزل کے قریب پہنچا دیا یہ سائنسٹ تھے شیخ غزالی تھے
 پھر بھی امام آلہی کے قایل تھے۔ جب کسی مسئلہ میں دشواری پیش آتی تو وضو کر کے جامع مسجد پہنچتے اور غار پر حکم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ
 کرتے اور مثل مشکل کیلئے حکما لگتے۔ شیخ وقت با باطرافنے ایک ملاقات کے بعد حکیم کی نسبت ان الفاظ میں اپنی رائے ظاہر کی تھی
 مامی بنیم آدمی دانہ ابن سینا کشف کی نسبت خواب سے استلال کہتے ہوئے کہتے ہیں۔ نیند کی حالت میں خواب میں نفس انسانی
 کو بعض معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے کوئی موانع نہیں کہ یہ یواری کی حالت میں بھی کوئی ایسا علم حاصل ہو سکے۔ ابن خلدون
 نے لکھا ہے کہ روحانیت ہماری فہم سے خارج ہیں۔ ہمارے انکے دو بیان حجاب حایل ہے۔ روحانیت کا ادراک غور و فکر کے ذریعہ نہیں

توقیفی طور پر منتقل کرتے اور محفوظ کرتے گئے۔

احمد بن حارث محاسبی پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم کلام میں کتاب تصنیف کی اور تردید کیلئے معتزلہ کے مسائل کو جمع کیا اور انکی ترتیب دی۔ احمد بن حنبلؒ نے اعراض کیا تم نے معتزلہ کے حق میں مفید کام کیا۔ حارث نے جواب دیا بدعت کی تردید واجب ہے جب تک انکے خیالات کی ترتیب دیکھا جلی تردید کیسے ہوگی۔ احمد حنبلؒ نے فرمایا التحکیم ہے تم نے انکے شبہات کو واضح کیا اور انکے بعد اسکے جوابات دئے کیا اسکا امکان نہیں کہ کوئی شخص شبہات کا مطالعہ کرے اور جوابات کی طرف توجہ نہ کرے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے دور عباسی کے فلسفہ سے پہلے ہو کر کہہ دیا میں ہمیں سمجھا خدا نے تعالیٰ مامون سے غافل رہ گیا بلکہ اس اہمیت پر اس نے جو مصیبت نازل کی ہے اسکا شعور بدل دیا۔

ہم ایسے اس معنیوں سے متاثر ایک اور واقعہ دلچسپ لائق ذکر ہے۔ امرسن کو چرچ کے مذہبی سربراہ سے اختلاف تھا اسکا منکر "لاسٹ بریکر" کی تحقیق میں کہتا تھا خدا کی نعمتیں کا شکر یہ شربت کباب سے نہیں بلکہ نیک اعمال کے بھلانے سے ادا کرنا چاہئے یہ سیکر اس کے کسی مخالف نے کہا ہم کو امرسن کے حال پر افسوس ہوتا ہے صاف طور پر ظاہر ہے کہ وہ دنیوی میں جانیگا۔ امرسن کے ایک دست نے جواب دیا: "محکم یقین ہے اگر امرسن دوزخ میں جائیگا بھی تو دوزخ کی فضا کو ایسی خوشگوار کر دیا کہ جنت کی نیکیوں کی آماجگاہ ہو جائیگی۔"

اب ہم اصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ احمد حنبلؒ کا قول یہ ہے کہ بدعت کی تردید واجب ہے۔ امام غزالیؒ کہتے ہیں: فلسفیانہ تصورات اور انکے اصطلاحات کا استعمال گولائین اعراض ہے لیکن عقاید کے اثبات کیلئے صحیح دلائل کا پیش کرنا ممنوع نہیں ہے کسی دوسری جگہ انہوں نے لکھا ہے علم کلام سے مقصود ہے کہ عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کی جائے تاکہ انکو اہل بدعت کی تشویش سے بچا جاسکے۔

توحید۔ توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ ہم ترین اور بنیادی ہے اس بارے میں مکمل اور خلاصہ کی فکر کی رسائی کما تک ہوتی سرسری اندازہ کیا جاتا ہے۔ سقراطؒ کو یہ کا قایل تھا آخرت کا یقین رکھتا تھا اور کلمہ حق پر اپنی جان عزیز قربان کر دی۔ فلاطینؒ کہتا ہے خدا کے وجود کا اقرار کیلئے بے کوئی قوم قائم نہیں رہ سکتی۔ ارسطوؒ کہتا ہے خدا علت العلل ہے۔ وہ علت ہے دوسروں کیلئے اور اس کیلئے کوئی علت نہیں ہے۔ خدا عالم مذاہب ہے ہماری نظروں سے غائب ہے۔ بالظہیر کامل ہے اس میں کوئی نقص نہیں۔ ڈیکارٹؒ خدا کی ذات کے ساتھ صفات کمالیہ کا اقصاف کرنا چاہتا ہے کہ خدا کی ذات اکمل ہے اس میں کوئی نقص نہیں۔ میوم کو اودہ پرست ہے کہ کہتا ہے کہ محکم خدا کے وجود پر اعتقاد ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ اعتقاد کون وجود پر مبنی ہے۔ اور میں ان وجوہ کے جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ دالیر کہتا ہے کہ اگر خدا اپنے اعتقاد میں ایک خدا کو ایجاد کرنا چاہئے خدا کا وجود لازمی ہے۔ کانت نے پہلے تو خدا کے وجود کی نسبت شبہ ظاہر کیا پھر اقرار کیا اور آخر میں کانت خدا کو پایا صنعت کی کارگیری صانع کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ خدا کے معنی کمال کی کوشش کہے کہ خدا ایسا معنی ہے جو کسی سے علی نہیں ہوا اور نہ ہو سکا۔ جہ کہ کس کشور و ملک یا بد حکمت این معنی را یہ گرس کہتا ہے خدا زندگی کی روح رواں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد فی الذات فی الصفات اوستی الافعال ہے۔ سارے صفات کمالی اس کیلئے نسبت ہیں نقصان سے اسکی ذات منزہ ہے اس کتاب کا اہم جزو ہی مباحث ہیں۔

بالکلیہ روح سے تعلق ہو گا۔ موت کے بعد جسم ختم ہو جائیگا اور دوبارہ اٹھایا جائیگا یا اٹھایا نہ جائیگا۔ عناصر بدن سارے مل ہو گئے اور دوبارہ انکی ترکیب نہیں ہو سکتی۔ ہاں ضرور کمریہ عدمِ اقتدارِ غیر اللہ کیلئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا مٹی میں ملے ہوئے کل پڑیوں کو جمع کر کے انسان نہیں بنا سکتا۔ انسان تو انسان ایک چوہنی کو بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ مگر اُس ذاتِ حق کیلئے جس نے اقول مرتبہ خلق کیا تھا دوبارہ خلق کرنا ہماری تو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہر ایک انسان کو اور اُس کے ہر عضو کو دوبارہ زندہ کیلئے حقیقہً اعلیٰ میں پوریاں بنائیں گے۔ فرسودہ لہریں کو زندہ کر دیں گے، اُن پر گوشت اور پوست بھی چڑھائیں گے۔ اگر اس ساری تفصیل کو کسی کی عقل تسلیم نہ کرے تو اسکی عقل کا قصور ہے۔ چہرہ آفتاب چرگاہ۔ خود فلاسفہ نے عقل کی کوتاہی کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اگر تیسرہ کر لیا جائے کہ مرتبہ بعدِ جسم انسانی ختم ہو گیا اور صرف دھول کا عمل دخل ہوا تو اسکی مثال ایک خواب کی ہوگی اور خوابِ حذاب کا نفاذ اس طرح ہو گا جس طرح خواب میں تو پھو و فرج کا خوف یا جنت کی تمتا کن کرے۔

ارتقاء و ہندوئیم میں ارتقاء کے معنی یہ ہیں کہ انسان جمہیت سے روحانیت کی طرف اس طرح ترقی کرے کہ بہمن کے مرتبہ کو پہنچ جائے۔ اپنی کیورس نے ڈارون کے دوہزار دو سو برس پہلے ارتقاء کا تصور کیا تھا۔ مسکوینے لکھا ہے کہ موجودات کی آخری کر دلی بننا ہے جس پر تمام ترکیبات ختم ہوتی ہیں۔ ارتقاء کے عام نظریہ سے جلا فلاسفہ کو اتفاق ہے مگر فرق یہ ہے کہ ایک گزہ کہتا ہے کہ کائنات کی اسفل نوع ترقی کرتے ہوئے اعلیٰ نوع کو پہنچتی ہے۔ دنیا کی تخلیق میں سب سے پہلے حرکت پیدا ہوئی۔ کئی مدارج طے کرتے ہوئے ہمارے حالات کو پہنچی اور پھر نباتات، حیوان اور انسان بنے۔ یہ نظریہ قائلینِ تفسیل و طبیعت کا ہے۔ دوسرا گزہ فلاسفہ اسلام کا جو کہتا ہے کہ ہر نوع میں بجا نظر ترقی و اصلاح کے مختلف مدارج ہیں۔ ہمارے میں معمولی پتھر سے لیکر یاقوت و الماس جیسے جواہرات ہیں نباتات میں اعلیٰ قسم اُن درختوں کی ہے جنکے پتوں اور ڈالیمیں احساس ہے بعض حیوانات میں مدافعہ فطری (انٹیکٹ) اور نباتات کی قوت بڑھی ہوئی ہے۔ بہر حال یہ لوگ ایک نوع سے دوسری نوع میں انتقال سے انکار کرتے ہیں۔ انکی دلیل یہ ہے کہ فیضی عقل سے ذی عقل نہیں پیدا ہو سکتا۔ معنی حیوان سے انسان نہیں بن سکتا خواہ وہ مولد بن سکے کیوں نہ رہا ہو۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق ہی اس طرح ہوئی ہے کہ اسفل ترین نوع کی اعلیٰ قسم اسکے اوپر کی نوع کی اسفل قسم سے قریب تو ہے اور یہ سلسلہ آفاذ سے لیکر انتہا تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر نوع کو نہیں بلکہ ہر فرد کو پیدا کیا اور ہر فرد کے ساتھ انکی مخصوص مقامی پیدا کیں۔ تناسخ۔ ہندوئیم کا اچھا ہے کہ طبقات انسانی میں جو تفریق یا مدارج کی تقسیم نظر آتی ہے وہ تناسخ اور کر کے سب سے ہر شخص کا عمل انکی صفات میں ہندی اور کسپی پیدا کرتا ہے۔ اعمال مدارج کو بڑھاتے بھی ہیں اور گھٹاتے بھی اور پھر ایک نوع سے دوسری نوع میں بھی منتقل کرتے ہیں۔ ایک حریں بہمن اپنے اعمالِ حریں کی وجہ سے آئندہ زندگی میں ادنیٰ جانور کے قالب میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ارسطو اور اسکے پیرو تناسخ کی تردید میں دو وجوہ بیان کئے ہیں۔ تناسخ کے عمل کیلئے یہ ضروری ہے کہ ایک حادث میں دونوں پس پائے جائیں۔ حادث کا موجودہ نفس اور آئندہ ہونا والا حادثہ کو تقابلیت کا نفس مدعیہ محل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم موجودہ زندگی کے پہلے کسی اور حالت میں پائے گئے تھے تو اس حالت کا علم ہم کو حاصل رہنا چاہئے ورنہ جزا اور جزا کا تصور مرتفع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک

بلکہ جس کے حجابات کے رفع کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

انسان کی دو حالتیں ہیں حالت خواب حالت بیداری۔ خواب میں صورتِ محلِ نظر آتی ہے سنائی دیتا ہے بغیر آنکھوں اور کانوں کی وساطت کے۔ نوم بجا اختیاری کا نام خواب ہے اور نوم اختیاری سے انسان کشف پاتا ہے۔ یہ عالم مثال ہے اسکے احکام عالم شہادت سے جدا گانہ میں۔ عالم مثال سے اور عالم ارواح ہے جہاں نہ صورت ہے نہ شکل نہ طول ہے نہ عرض۔ باری بربطائی کہا کرتے۔ اَحَدٌ لَمْ يَلْمَعْهُ مَيْتَةٌ وَ اَحَدٌ نَا عَلِمْنَا هُنَّ الْحَيَّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ تم نے اپنا علم ایک میت سے دوسری میت کی وساطت سے حاصل کیا اور ہم نے راحت اُس ذات سے حاصل کیا جو زندہ ہے اور جسکو فنا نہیں۔

اما غیر باطنی لکھتے ہیں۔ بیداری میں ہم جس شے کو اس وقت عقل کے ذریعہ سمجھ رہے ہیں وہ صرف اُس ربط کی وجہ سے جو اُس شے کو ہماری موجودہ حالت کے ساتھ قائم ہے۔ کیا ہم کو اس کا اصل یقین ہے کہ اسکے بعد کوئی ایسی حالت نہ ہوگی جس کو بیداری کے ساتھ وہی نسبت ہو بیداری کو فائدہ کے ساتھ اس طرح کہ موجودہ حالت جسکو ہم عقل کے ذریعہ بالکل حقیقت پر مبنی سمجھ رہے ہیں جس ایک بے حقیقت خواب ہو یہی ہلکی اندر علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگ حالت خواب میں ہیں جب موت آئیگی تو بیدار ہو گئے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا كُنُوا فِي غِيَاظٍ مِنْ لَوْ اَلْيَوْمَ حَيًّا۔ ہم نے تم سے تمہارے حجاب کو کھول دیا آج تمہاری بصارت تیز ہے۔

یہ ہے اسلام اور فلسفہ کا صحت مندانہ التزام جو دینی امیر کے سمجھنے میں ہماری مدد دیتا ہے ہمارے دینی تہنیت کو تقویت پہنچاتا ہے اور قلب کو روشن کرتا ہے۔

ثوابِ عذاب۔ سقراط و افلاطون باطنی فکر میں اس حد تک پہنچے تھے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ہوگی اور اسکا اقتضایہ تھا کہ دنیاوی زندگی کو انسان نے اے اور سعادت حاصل کرے۔ اور طوطے عفتاتِ انسانی کے تین مایع جان بانی کئے اور انکی اصلاح کے طریقے بتائے اور پھر انسان کامل کی تعریف کی۔ ابن رشد جو انقلابی فلسفی ہیں اصاف صریح آیات و اخبار کی اصلاح بھی یہاں سے انکا تلو نہ کر سکے مگر تاویل کی کوشش کی۔ انکا قول ہے کہ ہلاکت کے بعد پہلی جہنم سے عفو نہیں کر سکتا، البتہ اسی جہنم کی ایک نوع کی جہنم سے خود کر سکتا۔ حیاتِ اُخروی میں جو اس مانتظام و جذبات نہیں ہوتے صرف عقل باقی رہتی ہے۔ دالویر کہتا ہے کہ روح غیر فانی ہے اور صولادہا دو نومقرر ہیں۔ براہمہ ہند بھی سزا اور جزا کا عقیدہ رکھتے ہیں مگر انکا قول یہ ہے کہ لذت و آلام کی کرا راسی زندگی میں ہوگی اور اسکا سلسلہ لا مشابہ ہوگا۔ بہر حال ظاہر ہے کہ فلسفہ بھی سزا و جزا سے انکار نہیں کرتے مگر اسکی نوعیت کیا ہوگی اسکا تعین نہ کر سکتے اور غالباً اسکی ضرورت بھی نہ سمجھی اسلئے کہ دنیاوی ظلم کے سبب پر غور کرتے رہے اور انکی نظردنیائی حد تک محدود رہی۔ البتہ ابا حنیفہؒ نے تعین کے ساتھ ظاہر کیا کہ آخرت میں ثواب و عذاب ہوگا

قرآن اے صوبہ غیر مشتبہ الفاظ میں جنت اور عذاب کی تفصیل ظاہر کرتے ہیں۔ انکے ظاہر یہ حکم دیتے ہوئے ظاہر اسلام نے ثواب عذاب کو جسمانی سمجھا کیا اور اس باب سے میں اجمال بھی ہے۔ ثواب عذاب کے روحانی ہونیکے معنی یہ ہونگے کہ آخرت میں ہم نہ ہوگا اور صرف روح بھگی۔ مگر بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ یہی کہنا پڑیگا کہ حساب روحانی محض و نہ روحانی ہوگا اور بعض عقیدہ کا

بین الاقوامیت کا نیندہ کیلئے ضابطہ عمل نہیں بلکہ واقعہ ہے۔ آنے والے فلسفیوں کا کام ہے کہ آج کے معاشرتی اور اخلاقی تنازع کو رفع کرنے میں موافقت پیدا کریں۔ اس مقصد کیلئے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی ادارے قائم کئے گئے تاکہ مختلف حکومتوں کے خارج تعلقات میں مفاہمت و مصالحت کے ذریعہ ہم آہنگی پیدا کی جائے اور اس طرح اس عالم کی حفاظت کی جائے۔ مگر اس قسم کے قوانین کے قائم کرنے کیلئے اقتدار اعلیٰ الابدی ہے اس کا فقدان اس کے مقصد قیام کو زایل کرتا ہے۔

دوسرا۔ قلب ہو تعلیم دینا چھک دنیا مٹ نہیں ہے۔ وہ ایک بلند چڑھا ہے جس کے ختم پر خدا کی حکومت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ زندگی خدا کی نعمت ہے۔ زندگی کے سفر کو طے کیا جائے پوری طور پر خدا کی مرضی کے مطابق۔ شیون یا دیکھتا ہے۔ ”دنیا نہ ہلے مفاہمت ہے اچھے مخالفانہ اک جنس غام کی طرح ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جنت بھی ہو سکتی ہے اور دوزخ بھی ہمارے زاویہ نگاہ پر موقوف ہے۔ نسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الْكَافِرُ يَجِدُ قَدْراً**۔ دنیا مٹنی چلی چیز ہے۔ پھر وہ سرے مجمع پر فرمایا۔ **نَعَمْ الدُّنْيَا مَطَيَّةٌ أَلْمُؤْمِنِينَ يَكْأَيُّمِلُ إِلَى الْخَيْرِ وَهِيَ كَيْفُومِنَ الشَّرِّ**۔ دنیا مومنین کی سوا مٹی ہے! اسکے ذریعہ نیکی حاصل کرنا ہے اور برائی سے نجات پانا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ دنیا بذاتہ محمود ہے اور نہ مذموم انسان کے عمل کے تعلق سے اس کی مذمت کی جاتی ہے یا ستائش۔

سعدادت۔ ڈیوی کہتا ہے وہ آدمی بڑا ہے جو بگڑنے کی طرف مایل ہو خواہ وہ کتنا ہی نیک رہا ہو۔ وہ آدمی نیک ہے جو اپنے کو سزا لینے کی کوشش کرے اگرچہ وہ کتنا ہی بد رہا ہو۔ جو تصور کا یہ معیار انسان کو اپنے افعال کے موازنہ میں سخت اور دوسروں کے افعال کے موازنہ میں نرم کرتا ہے۔ حدیث صحیحین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے جس کسی نے اہل دوزخ کا عمل اس حد تک کیا کہ اسکے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا مگر تعقی کے گتھے نے سبقت کی اور اس نے اہل جنت کا عمل کیا پھر جنت میں داخل ہوا اور جو کوئی اہل جنت کا عمل کیا یہاں تک کہ اس کا دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا اور اس کی تدبیر کے گتھے نے سبقت کی اور اس نے اہل دوزخ کا عمل کیا اور دوزخ میں داخل ہوا۔ عوام عامر کا خوف کرتے ہیں اور خواص صاحبہ کا۔

اصلاح و تجدید یا ماؤزیزم۔ قلب عیسوی کی تاریخ کے سرسری مطالعہ سے ظاہر ہو گا کہ عیسوی کی بعثت کی تہنیت نہایت قلیل تھی حکومت روم جس نے یونان کے دانشمندی کو پیچھے نہیں دیا تھا عیسائیت کا ایک متقل فہم پس کی عیثیت سے کیسے برداشت کرتی۔ دوسری صدی کی مروجہ عیسوی فلسفہ اسلام کی اصل تعلیمات کی فوج کوشش کر دیا۔ حکومت روم کے زوال کے ساتھ قلب عیسوی کو ابھرنے کا موقع ملا پھر وہ اپنے قلب کے کچھ پر آگاہہ طغولیات جمع کئے اور مذہب کے اصول حقین کئے۔ ایک طرف عیسوی کو الہییت کا درجہ دیا تو دوسری طرف روم کے کتبہ کے خطیب کو اس قضا عظم کا لقب دیا۔ انکی ذات کو اور چرچ کے ادارہ کو دیا اور عیسوی کا معصوم کر دیا۔ تیسری صدی میں چرچ نے اتنی قوت حاصل کی کہ یورپ کی ریا ستوں کو زیر و برد کیا کسی کو سخت سزا مارا تو کسی کو سخت پر بٹھایا اور خراج لیا۔ اسی زمانہ میں یونان کا کھویا ہوا فلسفہ عربوں کے دئے جسے غالباً عیسویں یورپ میں پھیلا۔ اسپین کے زوال کے درخت میں یورپ کو کاغذ اور طباعت کے فنون ملے۔ ان کے نفسہ ہر خاص و عام کے ہاتھ میں آئے۔ چند عیسویں صدیوں تک فلسفہ اور جہان میں نے ہر جہے کے خلاف آواز کی جس سے وہ سولہویں صدی کے آغاز میں ہارٹن لیتھرنے چرچ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ فلاسفہ نے عیسوی عقاید کی تنقید شروع کی۔ ہیرو نے عیسائیت کو بحیثیت مذہب

اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نظم کو کون قائم رکھتا ہے کسی فرد سے یہ توقع کہ نامحال ہے کہ اعلیٰ سے اسفل کی طرف بطور خود نازل کرے۔
نیمبر سوال یہی ہے کہ اسفل نوح کو اعلیٰ کی طرف منتقل ہونیکے لئے حسن و قبح اور خیر و شر کا معیار کیا ہے۔ کیا حیوان میں بھی خیر و شر کا امتیاز
نہ عقل اسکی تائید کرتی ہے اور نہ تجربہ۔ معالطہ کی یہ ساری شکلیں اسلئے پیدا ہوئیں کہ نفل کا فقدان تھا اور عقل اسکو مل نہ کر سکی ایسی
غرض کیلئے پیام آہی مکے ساتھ پیغمبر بھیجے گئے کہ عقل کی رہبری کریں اور انسان کی حیرانی اور سرگردانی کو دور کریں۔ تسامح کے خیال باطل کو
چھوڑ کر قیامت کی تصدیق کریں۔

آزادی عمل

انسان کے ارادہ اور عمل کے متنبہ بھی پہلو ہیں مسلہ جبر و قدر میں محدود ہیں۔ علم کے اس بارے میں کافی غور کیا ہے۔ فخری
نے طویل بحث کی ہے محقق طوسی نے آخر میں کہا ہے کہ نہ جبر ہے اور نہ تنویض اور اتحدہ ہیں کچھ نہیں ہے۔ علماء و طریقت نے واقعہ خضر
سے اعتبار حاصل کیا۔ خضر نے جو نفل بظاہر حسن سمجھا اسکو خدا کی طرف منسوب کیا اور جسکو بظاہر قبح سمجھا اپنی طرف منسوب کیا۔ حالانکہ یہاں
افعال بارشاد خداوندی خضر کے ہاتھوں انجام پا رہے تھے اور خضر کے ارادہ کو اس میں مطلق دخل نہ تھا۔ اسی سے علماء کرام اکتسابِ توفیق کا
مسئلہ ہے۔ ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ ہم جدوجہد کریں۔ شریعت ہم کو ہدایت دیتی ہے کہ سعی عمل سے بار نہ آئیں اور عمل کے نتیجہ کو خدا کے تنویض کریں
اسی کا نام توفیق ہے۔ اس اصول کی بہترین مثال اسوۂ حسنہ ادیب و خلیفہ راشدین میں ملتی ہے۔ تقدیر یا قسمت یا قضا یا قدر ہمارے جیسے علم
خارج ہیں۔ ہم مشیت یا دلورہ افشے سے ناواقف ہیں اسلئے ہم سعی عمل میں آزادی محسوس کرتے ہیں مگر قوانین شریعت کے حدود کے اندر سعی
جس طرح کہ دیگر اقوام اپنے ملک کے حدود قانون کے اندر۔ ان حالات میں یہ اعتراض کہ اسلام میں آزادی حاصل نہیں ہے صحیح نہیں۔ بلکہ
اسلامی عقیدہ کا فخری یہ ہے کہ عمل کے نتیجہ کو خدا کے تنویض کر کے ناکامی میں بھی مسلمان یک گز تسلی اور سکون پاتے ہیں۔

وحدتِ عالم۔ براہر کہتے ہیں کہ ویلانت دنیا کی وحدت کے فلسفہ کی تائید کیا ہے نفس ایک ہے جبکہ وہ ایمان کہتے ہیں۔ بیانِ طائی
ادعا کرتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کا بدن ایک ہے روح بھی ایک ہے۔ دنیا میں ایک ہی وجود ہے اور وہ خدا کی ذات ہے۔ براہر سن کہتا ہے
کہ تمام افراد ایک ہی بنی نوع انسان کے اجزاء ہیں۔ انسان کی روح بھی روحِ اول کی بزم ہے اس پرچل ڈیورٹ مزامنا کہتا ہے کہ مغربی
پیغمبروں نے خدا کی وحدانیت کی تلقین کی تھی تو اس مغربی پیغمبر نے بنی نوع انسان کی وحدت کا اعلان کیا۔ وحدتِ الوجود کے نظریہ میں اتحاد
حلول کا وہم پیدا ہوتا ہے اسلئے شرعاً ممنوع ہے۔ علاج نے اپنا ہجدا انا اللہ کہنا شیخ طریقت حنیف نے اُنکے قل کا فتویٰ دیا اس سڑ کو
چھوڑ کر اگر کوئی یہ کہے کہ ساری مخلوق ایک ہے اور سارے انسان ایک ہیں تو یہ جانتا تھا کہ تو میں ہی معلوم ہوگئی کہ میں بھی ہوگئی۔ قرین غفلت ہندوئیہ
مختلف اور حکومتیں مختلف جو بنی نوع انسان کے باہمی اختلاف کے باعث ہیں اس اختلاف کے باوجود تعادل کی کرشمہ مزاج غفلت
کا ایک شعبہ ہے۔ سعدی علی الرحمہ فرماتے ہیں۔

بنی آدم اعضاء یکدیگر اند

کرد آفرینش ز یک جو ہر نہ

جو عضو یکہ از روز نگار

ہر عضو ہا را نمائند قرار

امریکی فلسفی ڈیوی کہتا ہے کہ تنظیمیں اور دایروں کا تعداد انفرافیت کو کم اور اجتماعی مفاد کو زیادہ کرتا ہے اسکا نتیجہ یہ کہ

اہمیت دینے سے انکار کیا۔ کانت یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ مذہب کو سائنس کی بنیاد پر قائم نہ کر سکتا تو اخلاق کے اصول پر قائم کرو۔ امرسن نے عیسائی رسم لاسٹ سپر کی نسبت کہدیا کہ خدا کی نعمتوں کا شکر اترنے کے لیے نہیں بلکہ غلوں، باطن اور نیک عمل کے فدیہ دار کا پناہ گاہ۔

نیلے کہتے تھے کہ عیسائیت زندگی کی تائید نہیں کرتی، بائبل فلاحی کی تلقین کرتی ہے۔ ریشل نے آخر میں کرسچیانٹی کو اخلاقی تھانوں میں شمار کیا۔ یہاں سبب جو عیسائیت میں اصلاح کے باعث ہوئے۔ اب اگر کوئی مفکر ملت عیسوی کے زوال کے سبب کو اپنے دماغ میں قائم کر کے اسی اصول پر اسلام کی نسبت غور کرے تو اسکو منطق میں لیل مع الفارق کہتے ہیں اسلام ان سارے مراحل کو یکا میابی کے ساتھ طے کر چکا ہے آج نہیں صدیوں بلکہ ہزار سال پہلے۔

جدیدین درہم نے کلام آہنی سے انکار کیا بعض فرقہ نے مصائب آہنی سے انکار کیا اور بعض نے تحفہ اقدس سے بعض نے ملاکہ اور جن کو تو اے طبعیہ اور ملکات فطری سے تعبیر کیا، مجرب۔ اب انہی کو بعض نے تسلیم نہیں کیا۔ معتزل نے اپنے اصول کی بنیاد عقل قائم کی۔ بندہ کو اختیار دیا اور اللہ تعالیٰ پر بعض امور واجب گردانے۔ جبریت نے بندہ کے فعل کو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سبب کیا۔ قدس نے قدر کی نفی کر کے ہونے بندوں کے افعال کو بندوں کی قدرت کی طرف منسوب کیا۔ مشتبہ نے اللہ تعالیٰ کو مخلوقات سے تشبیہی مجتہد بنا کر غیر تجویز کا دھندہ ہی نہیں ہے۔ مرجعہ نے اذکار کی کہ ایمان ہو تو کوئی معصیت نقصان نہیں پہنچاتی جیسا کہ کفر کے ساتھ کوئی طاعت فائدہ نہیں دیتی۔ اس نظر کو جو ان کالون نے سولویوں صدی میں مرجع کے خلاف استعمال کیا جسکو انہی مینیٹیزم کہا جاتا ہے۔

اب سنت کی تفسیر کے دھسک ہیں تفسیر بالمرویات اور تفسیر بالکلام۔ اول الذکر میں اخباری پنہا اور آثار صحابہ سے لے لیکٹی ہے۔ ثوابت اور تعامل کے ذریعہ ان روایات کی حفاظت کی گئی۔ اسکی ایک مثال تفسیر ابن کثیر ہے۔ تفسیر بالکلام میں فلسفہ اور دیگر مخالفین کی دلیلوں سے بحث کی گئی ہے تفسیر کبیر اس مسلک کی اہم تفسیر ہے۔ ایک تیسرا مسلک صوفیہ کا ہے جس نے انہوں نے قرآن کے اسرار بیان کرنے کی کوشش کی۔ امام غزالی نے شریعت اور فلسفہ کا بہترین امتزاج کیا۔ حکمت اور فلسفہ کی بہترین مثال شیخ الرئیس حکیم بولطی سینا میں گیا۔ دسویں صدی میلادی کے آغاز میں ملتی ہے۔ فلسفہ اور شریعت کا امتزاج ابوعامد المام غزالی ہیں۔ بارہویں صدی کے آغاز میں ہوا۔ فلسفہ، شریعت اور تصنیف تہذیب کا اشتراک شیخ محمد الدین ابن عربی حاشیہ اندلس نے تیرہویں صدی میں کیا۔ امام غزالی کی وفات کے بعد ایک پندرہ سال کے بعد امامیہ دھند قرطبہ (اندلس) میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک انقلابی فلسفی تھے انہوں نے غزالی کے خلاف کافی خاموشی کی اور طریق طرز کہدیا کہ غزالی کی عقل حکما کے ساتھ تھی اور قلب شریعت کے ساتھ تھا۔ ابن رشد کا یہ فقرہ طرز آہنی مگر انہی چالیسوں کے قلب میں غزالی کی نسبت ایک خاموشی اور عظمت قائم کرتا ہے۔ انہوں نے عقل کو استعمال کیا، دین کو قائم رکھا اور بالآخر طریقہ صوفیہ میں تسکین و تسلی پائی۔

تو اگرچہ اور تعامل کے ذریعہ تہذیب میں سال وین کا سلسلہ اب تک قائم اور جاری ہے شیخ ابراہیم بخاری جسکی تصنیفات ہمارے پیش نظر ہیں اسی ایک صدی قبل گذرے ہیں۔ علماء ابنہ کے ہذا وہیں اور پھر اے ارشاد نبوی: کل علیہم غیرت کے فدیہ دہنی اور جنتی ہوگی۔ بہر حال زمانہ حال میں یا خاص میں عقیدہ جدید تصنیفات اصلاح کے نام پر پیش کرتے گئے ہیں یہ سب فرسودہ ہیں۔ ان سب کا جواب

دنیا کے

اہم مذاہب

اور اقوام عالم کے چند
مفکرین اور دانشمندوں
کا تذکرہ

بہ تعلق وجود باری تعالیٰ و خلقت کائنات و آخرت

صفحہ	صفحہ
(۲۹)..... (۵) ملت عیسوی	(۵)..... (۱) ہندوزم
(۳۷)..... (۶) حکماء یونان	(۱۵)..... (۲) بدھزم
(۴۴)..... (۷) فلاسفہ اسلام	(۱۸)..... (۳) کنفیوشینزم
(۶۳)..... (۸) فلاسفہ یورپ و امریکہ	(۲۲)..... (۴) ملت یہود
	(۹) اسلام..... (۷۷)

استنالیف میں سہولت کا باعث ہوا۔ مولوی محمد عباس صاحب شریکِ ذکر بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ المبسوط کے بعد اس عقاید کی کتاب کو بھی جو ترجمہ آراستہ کیا۔ ہمارا قاعدہ ہند نہایت جواہر لال نہرو کا بھی نکرنا اور اگر تائید مجھے سکوری آف انڈیا کے بعض اقتباسات سے مستفادہ کی اجازتی۔

محذرت۔ ناظرین معاف کریں کہ منطق اور فلسفہ کے بعض اصطلاحات مجھ پر استعمال کئے ہیں جو عام فہم نہیں ہیں۔ توجہ دہیے

مسائل کی اثبات کیلئے دلائل عقلی سے استدلال کیا جاتا ہے اور دلائل عقلی کی بحث کی تکمیل ان اصطلاحات کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر انکو حذف کرنا تو دلائل عقلی بھی ترک ہو جاتے اور مباحث ناقص رہتے۔ یہ اور بات ہے کہ ناظرین خود اس سلسلے کا تصفیہ آپ کریں کہ

کن امور کو نظر انداز کریں یا نہ کریں۔ خذْ مَا صَفَا دَخْ مَا لَكَ دَا۔

تفسیر۔ اس کتاب میں متنی آیات قرآنی کا ذکر کیا گیا ہے انکا حوالہ اس طرح دیا گیا ہے۔ ۶: ۱۵ سے مقصود پندرہویں پارہ سورہ لہوٰیٰ کو

میں چھٹی آیت۔ آیتوں کے شمار کرنے میں بسم اللہ بھی ایک آیت ہے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ الْحَمْدُ لِلَّهِ
عَلَى الْأَلْيَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَآلِهِ وَكَرِيمِهِ

ترتیب وفات کے اظہار کیلئے بعض اہم تاریخیں اس جدول میں درج کی گئی ہیں۔

اہم واقعہ	سن عیسوی	کیفیت	اہم واقعہ	سن عیسوی	کیفیت
ہندو زرم دودید	۴۰۰۰-۱۵۰۰ ق م تک	مختلف اقوال	قادسیہ ایرانیوں کی شکست	۶۳۷	
موسیٰ علیہ السلام	۱۳۰۰	"	عثمان غنیؓ	۶۴۴-۶۵۶ عیسوی	فتی خلاۃ سال ۱۱۱۱ھ یوم
داؤد علیہ السلام	۱۱۰۰	"	علیؓ کرم اللہ وجہہ	۶۵۶-۶۶۱	۳۲ سال ۶۵۹ھ یوم
سلیمان علیہ السلام	ایک ہزار ق م کے بعد	"	اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ	۷۱۰	"
لاؤ تزد	۶۰۴	"	عربین عبد العزیز متوفی	۷۲۰	"
گوتم بدھا	۵۶۳-۴۸۸ ق م	"	فرانس کے سولہ سالوں کا قبضہ	۷۳۱	"
کنفیوٹس	۵۵۱-۴۷۸	"	پانچ گئے	۷۶۵	"
سقراط	۳۶۹-۳۹۹	"	ابوحنیفہ نعمان بن شیبہ	۶۹۹-۷۶۷	عمر ۷۰ سال
افلاطون	۴۲۷-۳۴۷	"	مالک بن انسؒ	۷۰۹-۷۹۵	عمر ۹۰ سال
ارسطو	۳۸۴-۳۲۲	"	ہارن الرشید دو مرتبہ	۷۸۹-۸۰۸	"
اپی کیورس	۳۴۲-۲۷۰	"	محمد بن ادریس شافعیؒ	۷۶۷-۸۱۹	عمر ۵۲ سال
عیسیٰ علیہ السلام	سن عیسوی کا آغاز عیسوی کی وفات سے	"	مامون الرشید	۸۱۳-۸۴۳	"
ولاد محمد مصطفیٰؐ	۵۷۰ عیسوی	"	امعتصم راشد	۸۴۳-۸۴۴	"
بعثت	۶۱۰	"	احمد بن حنبلؒ	۷۸۰-۸۵۵	عمر ۷۷ سال
ہجرت	۶۲۲	"	محمد بن اسماعیل بخاریؒ	۸۰۹-۸۶۷	"
فتح مکہ	۶۲۹/۶۳۰	"	جسید ابو القاسمؒ	۸۰۳-۸۷۳	"
ابوبکر صدیقؓ کا ودیعہ خلافت	۶۳۲-۶۳۳	"	سندی	۸۰۳-۸۷۳	"
جنگ یرموق	۶۳۳	"	شام و شش با ملکہ علیاؒ	۸۱۹-۸۷۳	"
			بروٹکم پر مسلمانوں کا قبضہ	۸۸۶	"
عمر فاروقؓ	۶۳۳-۶۴۴	"	فتی خلاۃ سال ۱۱۱۶ھ یوم	۸۸۸	"

ہندوزم

۳۰۰۰ سے ۱۵۰۰ قبل مسیح تک مختلف اقوال

اقتباس از:- ۱۔ امریکن لائف میگزین، فروری ۱۹۵۵ء -

۲۔ ڈسکوری آف انڈیا مصنفہ پنڈت جواہر لال نہرو۔

۳۔ اسٹانڈرڈ انسائیکلو پیڈیا۔

مختلف ذرائع سے جو مواد دستیاب ہوا، بغیر کسی تنقید کے پیش کر دیا گیا، اسلامی نقطہ نظر کو دخل نہیں دیا گیا۔

ہندوزم - وید - فرقہ بندی - فلسفہ ہند - جہا جہات - بھگوت گیتا -

رامائن - بیشکتی - نظم آفاذ کائنات - اوم - کرما - جینزم -

آج سے ہزاروں برس پیشتر ہندو سادھو و سادھویوں کے کنارے پہاڑوں کی چوٹیوں پر دل و دماغ کو روشن کر نیوالی انہیں گلے خانے حکمت و دانشمندی سے بھری ہوئی تقریریں کرتے پائے گئے۔ انکے مشیواؤں کا خیال ہے کہ ہندوزم کے اصول آج سے کم سے کم چار ہزار برس پہلے نمایاں ہوئے۔

ہندوزم ادعا نہیں کرتا کہ ان کا مذہب آسمانی یا الہامی ہے یا اس میں کوئی مرکزیت ہے۔ اخلاق کی اصلاح کیلئے کسی معین قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ شہروں میں، گلی کو چوں میں، انکے سادھو چار زانو بیٹھے ہوتے اپنے چیلوں کو اپنے خیالات اور تعلیمات کی تلقین کرتے رہے۔ ان کے تصورات کا تضاد اس سے ظاہر ہے کہ وہ خدا کو ایک ہی کہتے ہیں اور تیس کروڑ دیناؤں کے بھی قائل ہیں۔

تعلیل و تاسخ - سادھوؤں کا قول ہے کہ پتھر اور پہاڑ سب فنا ہو نیوالے ہیں۔ زندگی کی تکرار یعنی تاسخ کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ کیڑے سے پاترنی، پاترنی سے انڈا اور انڈے سے کیڑا پیدا ہوتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی کی تکرار ہوتی جا رہی ہے نبات سے حیوان، حیوان سے انسان اور اس کے برعکس، اور پھر ایک انسانی قالب سے دوسرے انسانی قالب میں اعلیٰ سے اسفل اور اسفل سے اعلیٰ درجہ میں انتقال ہوتا جاتا ہے لیکن اس پردہ کے پیچھے ایک خالص غیر متغیر روح کارگر ہے۔ یہ خارجی دنیا عارضی اور فنا ہو نیوالی ہے۔ جو ادھوس کا انجام قنوطی ہے اور قنوطی بنی نوع انسان کو آفتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ان خواہشات کو قابو میں رکھنے سے صحیح معنی میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہندوزم کا انتہائی مقصد یہ ہے کہ اس

روح کے ساتھ اتحاد پیدا کیا جائے جو فنا نہ ہو نیوالی ہے جسکو برہمن کہا گیا ہے۔ یہ اتحاد وصف مذہبی رسوم کے ذریعہ

اہم واقعہ	سن عیسوی	کیفیت	اہم واقعہ	سن عیسوی	کیفیت
ایبداؤد	۸۸۸-۸۱۶ عیسوی		ابو عبد اللہ محمد بن یوسف		
رازی	~ ۹۲۵		اسنوی البصونی	متوفی ۱۴۸۶ عیسوی	مستشرقین توحید بن نثر
ابو الحسن اشعری	~ ۹۳۵		لوتصر	~ ۱۵۴۶	
فارابی	~ ۹۵۰-۸۶۸		ببکن	~ ۱۶۲۶-۱۵۶۱	
انوان الصفا	~ ۹۶۰		ڈیکارٹ	~ ۱۶۵۰-۱۵۹۶	
ابن مسکویہ	~ ۱۰۲۹		اسپینوزا	~ ۱۶۷۷-۱۶۴۲	
ابن سینا	~ ۱۰۳۷-۹۸۰	عمر ۵۵ سال	لاک	~ ۱۷۰۴-۱۶۴۲	
جنگ صلیبی کا آغاز	گیارہویں صدی		ہیوم	~ ۱۷۷۶-۱۷۱۱	
ابن ہشیم	~ ۱۰۳۸-۹۶۴		دالتیر	~ ۱۷۷۸-۱۶۹۴	
غزالی	~ ۱۱۱۱-۱۰۵۸	عمر ۵۳ سال	کانت	~ ۱۸۰۴-۱۷۲۴	
ابن بابہ	~ ۱۱۳۸	جوانی میں انتقال	ہیگل	~ ۱۸۳۰-۱۷۷۰	
یایائے روم کا غلبہ	بارہویں تیرہویں صدی میں		شوپن ہاؤس	~ ۱۸۶۰-۱۷۸۸	
ابن ہشیل	~ ۱۱۸۵ عیسوی		ایمرسن	~ ۱۸۸۲-۱۸۰۳	
سلطان صلاح الدین	~ ۱۱۹۳		اسپینسر	~ ۱۹۰۳-۱۸۲۰	
ابن رشد	~ ۱۱۹۸-۱۱۲۶	عمر ۷۲ سال	نیشے	~ ۱۹۰۳-۱۸۴۴	
ابن عربی	~ ۱۲۴۱-۱۱۶۳		جیس	~ ۱۹۱۰-۱۸۴۲	
پاپائے روم کی قوت زوال	چودھویں صدی میں		برگسن	~ ۱۹۴۱-۱۸۵۹	
ابن مقدس	~ ۱۳۰۴-۱۲۳۰	عمر ۷۴ سال	سائٹایانا	~ ۱۹۵۲-۱۸۶۳	
خٹاٹ (اسپین) کی آخری			ڈیوی	~ ۱۹۵۲-۱۸۵۹	
مسلم دنیا کا زوال	~ ۱۴۹۲		ریشیل	۱۸۷۲	

دھرم

(دسکوری آف انڈیا)

آریا دھرم کے معنی میں صرف مذہب داخل نہیں بلکہ اس پر کچھ اضافہ بھی ہے۔ اس میں اخلاق، سچائی اور انسان کے سارے فرائض اور فتنہ داریاں شامل ہیں۔ وہ سارے مذاہب داخل ہیں جو تعلق ہندوستان سے ہے خواہ وید پر مبنی ہو یا نہ ہوں۔

ویدک دھرم میں سارا فلسفہ، اخلاق، عبادات اور مراسم داخل ہیں جنکی بنیاد وید پر ہے۔

سناتن دھرم کا لفظ ہندوستان کے قدیم مذاہب پر الحاق کرتا ہے جس میں بدھزم اور جینزم بھی داخل ہیں بدھزم اور جینزم وید پر مبنی نہیں ہیں اسلئے انکو ہندوزم میں شمار کرنا دشوار ہے۔ لیکن یہ مذاہب ہندوستان میں ہندوستان داغ سے پیدا ہوئے ہیں اور ان میں ہندوستانی زندگی، ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی فلسفہ شریک ہے۔

ہندوزم کو مذہب قرار دینا دشوار ہے۔ ہندوزم سے مراد مذہب ہے یا ہندوستان کا تمدن ہے؟ اس میں سارے عقاید موافق اور متضاد شامل ہیں۔ گاندھی جی نے کہا ہے کہ بغیر تشدد کے، سچائی کی تلاش کو ہندوستان کا مذہب کہا جاسکتا ہے۔ خدا سے انکار کرتے تو سنا ہے مگر سچائی سے انکار کرتے نہیں سنا۔ عدم تشدد کی شرط سے دوسروں کو اتفاق نہیں ہے۔ اسکا نتیجہ یہ کہ صرف سچائی ہندوزم میں اہمیت رکھتی ہے۔ ہندوزم کو ہندوستانی تمدن کہنا بھی دشوار ہے۔ اس لئے عیسائیوں اور مسلمانوں نے بھی ہندوستان کے رسم و رواج اور تمدن کو اختیار کیا مگر مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی اور مسلمان ہی رہے۔

وید

(انسائیکلو پیڈیا)

وید مشتق ہے وڈ سے اور وڈ کے معنی علم کے ہیں۔ اصطلاح عام میں سنسکرت زبان میں ہندوؤں کے قدیم مکتوبات کو وید کہتے ہیں۔ اس میں اشعار، دعائیں، رسوم، قربانی، سحر و طلسم اور قدرت کے مناظر کی نظمیں سب شامل ہیں۔ پندت جی نے لکھا ہے کہ اس میں بڑے پرستی اور دیوتاؤں کے منادر کا ذکر نہیں ہے۔ ہندوستانی کلچر کا سب سے قدیم ریکارڈ وید میں پایا جاتا ہے جس کا تعلق دو دھائی ہزار قبل مسیح سے ہے۔ اکثر محققین نے رگ وید کی نظموں کو چندہ سو برس قبل مسیح سے منسوب کیا ہے۔ وید دراصل آریائیوں کے ملفوظات ہیں جو انھوں نے ہندوستان میں داخل ہوتے ہوئے کہے تھے۔ وید کی چار کتابیں ہیں۔ رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھرو وید۔ ہر ایک وید کے ساتھ نثر میں ملفوظات ہیں جن کا مذہبی رسوم کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ اس کے دو نمبر ہیں بلکو آریا کا س اور اپنشد کہتے ہیں۔ ان میں برہما

نہیں بلکہ اخلاق کی اصلاح سے حاصل ہوتا ہے۔ اخلاق یہ ہیں۔ بے لوثی، نفس کشی، ایک جہتی، سچائی، عدم تشدد، خیرات اور شفقت کا برتاؤ تمامی مخلوقات کے ساتھ۔

وجودِ اقل کو برہمن کہا گیا ہے مگر اسکو معین نہ کر سکے۔ اُلوہیت کا اقرار کرتے ہیں مگر اُلوہیت کا تعلق اس دنیا سے کیا ہے توضیح نہ کر سکے۔ اسی لئے ہندوستان کی مذہبیت میں کیسانیت پیدا نہ ہو سکی جس طرح ہندوستان کا بڑا عظم وسیع ہے اُسی طرح یہاں کے مذاہب کی بھی کثرت ہے۔ تینتیس کر در دیوتاؤں کے انفرادی وجود کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب ایک برہمن کی صفات ہیں۔

ہندو دزم میں غیروں کے تصورات کو جذب کر نکلی خاص صلاحیت پائی جاتی ہے۔ جمیٹی قبل مسیح میں جب بدھ مت کا ظہور ہوا تو برہمنوں نے انکی بھی بعض تعلیمات کو اپنایا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدھ مت علمی طور پر ناپید ہو گیا۔

وحدت کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کیلئے بہت سے قوتے اور کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ موتیوں کی تعداد اسقدر زیادہ ہے کہ گویا ایک عجائب گھر ہے۔ قدرت کے اہم اور موثر چیزوں کو اقرار فرادیا گیا جیسا کہ سورج، ہوا، آگ، پانی وغیرہ۔ دیوتاؤں کی موتیں، انسانی شکل میں بلکہ جانوروں کی شکل میں بھی اتاری گئیں۔ ان کے ساتھ بھوت، سورما، ناچنے اور گانے والیاں بھی ہوتی ہیں۔ دیوتاؤں کے خیالی تصورات ان مجسموں میں ظاہر کئے گئے۔ انہا کی ہزار آنکھیں، ہر ہاتھ کے چار گنڈے کے سولہ ہاتھ بنائے گئے۔ ہندو دزم کو یا مختلف قوتوں سے مرکب ہے مگر دراصل دیکھا جائے تو ہر مورتی کی ہیئت کے پیچھے اسکی صفات کے تصور کو ظاہر کیا گیا ہے۔ گنیش کے متعدد ہاتھ اس کی غیر معمولی قوت کا اظہار کرتے ہیں۔ برہما کے چار مڑ اسکی دماغی اور روحانی قوت پر دلالت کرتے ہیں اور یہ سب مگر ایک برہمن ہیں۔ نجات اس میں ہے کہ ماہ شاکا کے اختیار کو دور کر کے ساری کائنات کو ایک ہی وحدت کا جزو دبا دیا جائے۔

برہمن میں زندگی کی قوت پوشیدہ ہے۔ یہ قوت جب خارج میں ظاہر ہو تو کائنات کی شکل اختیار کی اور اسکو مایا کہا گیا۔ مایا کو حرارت سے اور برہمن کو آگ سے تشبیہ دیکر کہتے ہیں کہ آگ سے حرارت وجود میں آئی اور حرارت کا وجود آگ کے ساتھ قائم ہے مگر حرارت خود آگ نہیں ہے۔ برہمن حقیقت ہے اور مایا حقیقت کا اظہار ہے۔ مایا خود حقیقت نہیں ہے۔ ہندو جیتھالوجی میں برہمن جب برہما کے قالب میں آیا تو دنیا پیدا ہوئی اور جب وشنو کا قالب پایا تو دنیا قائم اور جاری رہی اور شیوا کی عبورت اختیار کی تو دنیا کو فنا کر دیا۔ انکا فلسفہ یہ ہے کہ بیولی کو بقا ہے البتہ موت میں تغیر ہوتا ہے۔ انکا اہم قول یہ ہے کہ کوئی چیز عدم محض سے وجود میں نہیں آ سکتی۔

ہندو دزم میں ارتقاء کے معنی ہیں کہ جسمیت سے خارج ہو کر روحانیت کی طرف ترقی کریں۔ دنیا اور مادی دنیا کو ترک کریں بلکہ بھلائی اور برائی کے امتیاز سے بالاتر ہو جائیں تو انسان برہمن کے رقبہ کو پہنچتا ہے۔ اگرچہ یہ عقیدہ حیات ہوتا ہے لیکن بلحاظ روح وہ برہمن کو پہنچ گیا۔

جانور کے قالب میں پیدا ہو سکتا ہے

برہمن - فرقہ داری امتیاز صدیوں میں چکر برہمنوں میں متغیق کے جذبہ کو اس قدر قوی کر دیا کہ خود کو دیوتاؤں سے صرف ایک قدم کم باور کرنے لگے۔ اچھوت کی قربت انھیں گندہ کرنے کیلئے کافی تھی اس کے سایے سے بھاگنے لگے۔ برہمن، برہمن کے ساتھ کھائیکا، برہمن کے ساتھ شادی کر لیکا۔ یہ رواج برہمنوں تک محدود نہیں، دیگر طبقتوں میں بھی رائج ہے۔ برہمن ہوا غیر برہمن اپنی بیوی کے ساتھ کھانا نہ کھائیکا۔ دنیا کی زندگی کو عارضی اور اس طرح اس پر تاؤ کو بھی عارضی تصور کیا گیا۔

چھوت چھات - غیر برہمن مختلف فرقے ایک باڈی سے پانی لے سکتے ہیں اور ایک محل میں مل جلکر رہ سکتے ہیں مگر برہمن کیساتھ بھاگتاؤ نہیں ہو سکتا۔ بعض اقوام ایسے بھی ہیں جو آبادی کے کنارے بالکل علاحدہ سکونت رکھتے ہیں۔ برہمن کے ہنسنے دھونے کے مقام پر اچھوت کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ اچھوت پوجہ پاٹ سے آزاد ہے اور اگر کہیں ہے بھی تو بالکل سیدھا سادھا، کوئی طلاصمت کھڑی کر دی اور اسکی تعظیم میں ہاتھ جوڑ دئے اور بس۔ ان کیلئے کوئی مسند یا مقام ہی نہیں ہے۔

فلسفہ - برہمنی فلسفہ کے چھ شعبے ہیں۔ نیاں، ویشک، ساکھ، یوگ، ماس اور ویدانت۔ نیاں کی بنیاد معقولات سے لے کر مادی پر ہے۔ اس میں عقل کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ویشک ہر شخص کی انفرادیت پر زور دیتا ہے۔ دھرم کے اصول سے دنیا کا نظریہ ہے۔ ساکھ کے فلسفہ میں انسانی دماغ کو پوری آزادی حاصل ہے اور اپنے قواعد و ضوابط پر اعتماد کرتا ہے۔ یوگ بندھن میں شادی، توالد و ناسل اور دولت کمانے کی اجازت ہے۔ لیکن حقیقت وہ شخص مذہبی سمجھا جاتا ہے جس نے دنیا اور اسکی لذت سے کنارہ کشی کی اور اپنے کو فاضل برہمن کے ساتھ وابستہ کیا۔ اس صفت کے حاصل کرنے کے لئے جو تربیت دی جاتی ہے اسکو یوگ کہتے ہیں۔ یوگی بھوک پیاس کو روک سکتا ہے، جسم کے اندرونی اشتاء پر بھی قابو رکھتا ہے، اپنے جسمانی احساسات کو بھی منقطع کر سکتا ہے۔ قلب کی حرکت کو ایک منٹ کیلئے اور سانس کو گھنٹوں روک سکتا ہے ماسا مادی مل ہے اور اسکا رجحان کثرت الوہیات کی طرف ہے۔ ویدانت دنیا کی وحدت کے فلسفہ کی تائید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نفس ایک ہی ہے بسکو آتما کہتے ہیں۔ کثرت کو دور کرنے سے وحدت حاصل ہوتی ہے۔

مذہب کے تصور کیلئے قصتوں اور علامتوں پر زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ عوام لفظ بہ لفظ مذہب کی اتباع کو لائق اہمیت دیتے ہیں۔ مورتیوں کے ساتھ دیو یا بتاؤ کرتے ہیں جیسا کہ انسان یا حیوان کے ساتھ۔ انکو نہلاتے دھلاتے، لباس اور زیور پہناتے ہیں۔ لذیذ غذائیں انکے سامنے پیش کرتے ہیں حتیٰ کہ رات میں سلاتے بھی ہیں۔ پڑھے لکھے گریسٹل نہیں کرتے گراسکی مذمت بھی نہیں کرتے اور تاویل کرتے ہیں کہ اعلیٰ تصور کیلئے یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زندگی میں برہمن کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی دشنو اور شیوا کو۔ دشنو محبت کا دیوتا ہے اور اسکے پیرو بھگتی کے ذریعہ نجات پاتے ہیں۔ دشنو کے بہت سے اقدار ہیں جن میں اسکی عبادت کی جاتی ہے۔ نو اقدار

اور دنیا کی حقیقت پر گفتگو کی گئی ہے۔ چار ویدوں میں رگ وید خاص اہمیت رکھتا ہے اور سب سے پُرانا بھی ہے اس میں ۱۰۲۸ نظمیں سنسکرت میں ہیں جس کے دس باب ہیں۔ اس کی تدوین تخمیناً ایک ہزار قبل مسیح میں ہوئی۔ ویدانت ہندو فلسفہ کو کہتے ہیں جس کی بنیاد وید پر ہے۔ اُپنیشد ویدوں کے فلسفہ کی شرح ہے۔ اس میں برہما اور دنیا کی حقیقت پر گفتگو کی گئی ہے۔ اُپنیشد میں برہما کی مختلف پہلوؤں سے تعبیر کی گئی۔ ایک خود مختار غیر جسمانی وجود۔ ایک انسانی وجود جو جلاشیاء و مادی ہو۔ ایک ایسا خدا جس نے خلقت کو پیدا کیا۔

فرقہ بندی

(لائف)

ذہانت اور عقل کے لحاظ سے جس طرح نفوس انسانی کے مختلف مدارج ہیں اسی طرح معاشرت میں بھی ان کے مراتب میں فرق ہے۔ انکی تقسیم مختلف فرقوں میں ہوئی ہے اور پھر ہر فرقہ میں متعدد شاخیں پھوٹی گئیں۔ کاسٹ یا فرقہ کے سنسکرت میں "وارنا" کا لفظ ہے جس کے معنی رنگ کے ہیں۔ آریہ شمال سے دریائے سندھ کی وادیوں کے راستہ سے بچے اترے لوانکا رنگ گورا تھا اور بس قطعہ ملک میں داخل ہوئے وہاں کے باشندوں کو سانولے رنگ میں یا یا تو ان دونوں کے درمیان رنگ کا امتزاج پیدا ہوا جو ظاہری تقسیم کا باعث ہوا تقسیم کار کے تعلق سے بھی تفریق پیدا ہوئی اور ابتدا و چار فرقہ قرار پائے۔ برہمن، کھتری، ویش، شودر۔

برہمن مذہبی پیشوا جو ملک کی سیاسی پالیسی بناتے اور اس پر کاربند رہنے کی نگرانی کرتے ہیں۔ کھتری اہل حکومت اور سیاہی۔ ویش زراعت کریموالے لوہار، تجارت اور تاجرو وغیرہ۔ شودر فیزیکی عام مزدوری پیشہ اشخاص۔ ہر ایک فرقہ کا فرد اس فرقہ میں شادی بیاہ کرتا ہے اور معاشرتی نقطہ نظر سے دوسرے فرقہ سے بالکل علیحدہ رہتا ہے۔ ان بڑے چار فرقوں کے درمیان پھر ذیل در ذیل بہت سے فرقے پیدا ہوتے گئے جنکی تعداد مین ہزار تک پہنچ گئی ہے۔ ہندوستان کی کسی آبادی کی تجزی کی جائے تو چند برہمن نکلیں گے اور غیر برہمن کثیر تعداد میں ہونگے۔

تنازع۔ تقسیم مذہبی نقطہ نظر سے معاشرتی اور اقتصادی تقسیم تصور نہیں کی جاتی بلکہ یاد رکھا جاتا ہے کہ "کاما" اور تنازع کے سب سے یہ فرق پیدا ہوا۔ یہ فرق خود افراد کے عمل کی وجہ سے پیدا ہوا۔ شخص کا عمل اس شخص کی صفات میں بلندی اور سنی پیدا کرتا ہے۔ یہ عمل ایک ہی جنس پر موقوف نہیں ہے بلکہ ایک نوع کے قالب سے دوسری نوع کے قالب میں منتقل کرتا ہے۔ ایک زندگی میں انسان تھا تو اپنے اعمال کی وجہ سے دوسری زندگی میں حیوان سے بدل گیا۔ اعلیٰ طبقہ کے فرد کے حقوق بھی اعلیٰ ہیں اور ان پر بعض ذمہ داریوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ برہمن کے مذہبی فرائض غیر برہمن کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہیں اور ان ذمہ داریوں کی خلاف ورزی جرم کو سنگین کر دیتی ہے۔ حرمیں برہمن آئندہ نسل میں ادنیٰ

صفت اختیار کر کے انھیں تباہ بھی کرتی ہے۔ رحمدل بھی ہے اور ظالم بھی۔ بنگال میں اس دیوی کی پوجا موسم خزاں میں بڑے دھوم دھام سے کی جاتی ہے۔ کالی امراض و بائی کی دیوی ہے، شکتی کی مورت کے منہ سے خون ٹپکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک قینچی ہے جس سے زندگی کے رشتہ کو کاٹتی ہے۔ کالی کے ہاتھ میں خون آلود تلوار دی گئی ہے۔ تصوریہ ہے کہ مصائب اور آلام بھی دیوتاؤں کی طرف سے اسی طرح صادر ہوتے ہیں جیسا کہ راحت و آرام۔ قدیم زمانہ میں ایک فرقہ جو ٹھگ کے نام سے مشہور تھا، کالی کو خوش کرنے کے لئے انسان کو پھانسی دیکر ہلاک کرتا تھا۔ زمانہ سابق میں قانون کے ذریعہ اس رسم کو مسدود کر دیا گیا لیکن جانوروں کی قربانی اب بھی جاری ہے۔

زرتار ایک سوت کی ڈوری ہے جو کندھے سے پہنی جاتی ہے۔ یہ علامہ مذہب میں داخل ہونے اور مذہبی فرائض کے قبول کرنے کی۔ اس رسم کو ایک مذہبی پیشوا انجام دیتا ہے جسکی پیشانی پر دشمنوں کے پروہتوں کی علامت تین لکیریں لگائی جاتی ہیں **موش** کہتے ہیں تناسخ کے مدارج کے طے کرنے کو جو ہر ہندو کا عین مقصد ہے۔ اس راہ میں سب سے بڑا واقعہ خود کی موت ہے۔ ہندو کی حیثیت کو عام طور پر جلاتے ہیں اور اسکی راکھ دریا میں بہاتے ہیں۔ البتہ سنیاسی کی حیثیت کو جس نے زندگی میں برہمن کے ساتھ اتحاد پیدا کر لیا تھا، جلایا نہیں جاتا بلکہ پتھروں کا دنن دیکر دریا میں غرق کیا جاتا ہے۔

مذہب فلسفہ اور سائنس کے عنوان کے تحت پنڈت جی نے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔
مذہب نے بنی نوع انسان کی ترقی میں بڑی مدد دی۔ ایسے اصول ظاہر کئے جو انسان کی زندگی کی اصلاح کیلئے ضروری تھے مگر عداوت کو خاص طریقوں میں مقید کر دیا۔ غیر ضروری رسوم کی ترغیب دی اور یہ یاد کرایا کہ انسان غیب اور طلسم سے گھرا ہوا ہے جس نے ہمتوں کو پست کر دیا۔ فوراً فکر کے عوض عبودیت کی تعلیم دی۔

فلسفہ نے ان موانعت کو برخواست کر کے غور و فکر کی ترغیب دی مگر دھرم کی زندگی سے کوئی تعلق اور ربط نہیں رکھا۔
سائنس نے اصل مقصد کو نظر انداز کر کے فقط مادہ کو اہمیت دی۔ قدرتی ذخائر کو تباہ کیا، معاشرت انسانی کو ترقی دی اور تہذیب و تمدن کو چمکایا لیکن اس میں ایک اہم چیز مفقود ہے۔ آخری منزل کا علم تو درکنار مقصد حیات کو بھی حل نہ کر سکا۔
 وید اور دوسرے منسکرت کے ملفوظات کے اقتباس کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے تاکہ مذہبی تصورات کا ایک سرسری خاکہ ظاہر ہو سکے۔ رگ وید میں آغا ز کائنات کی ایک نظم جس کو میا کس ٹرنٹ نامعلوم خدا کا عہد ان دیا ہے۔ ہے۔

آغاز کائنات

(ڈسکوری)

۱۔ وہاں نہ عدم تھا اور نہ وجود تھا۔ خلا نہیں تھا اور نہ اس کے ورے آسمان تھا۔

کیا چیز دھماکی تھی اور کہاں، سایہ کہاں تھا، پانی اور پانی کا عنصر کہاں تھا۔

مخصوص ہیں اور ان میں بھی دو اڈنار اہم ہیں جنکو رام اور کرشنا کہتے ہیں۔ رام کی زندگی کا حال رامائن میں بیان کیا گیا ہے۔ رام شمالی ہند کی ایک راج دھانی کا شہزادہ تھا جسکو اس کے باپ نے بلاوجہ جلاوطن کر دیا۔ سیتا نے اپنے خاوند کا ساتھ نہ چھوڑا۔ سیتا کے جذبات ذیل کے ترجمے سے ظاہر ہیں۔

سواری، گھوڑا اور آراستہ محل عورت کی زندگی کیلئے بریکار ہیں۔

محبت کریمانی دوا دیوی کو اسکے خاوند کا سایہ زیادہ محبوب ہے۔

اشوا و سفر میں سینا کو راون اڑا کر لٹکا کر لے گیا۔ رام نے بندروں کے دیتا ہنومان کی مدد سے ایک فوج

نیا رکی اور راون سے لڑائی کر کے سیتا کو چھوڑا لایا۔ رام کے نام کو نہایت مقدس مانا جاتا ہے۔

کرشنا بھی بہایت ہر دلعزیز اڈا سمجھا جاتا ہے۔ اسکی نسبت بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ کرشنا نے جوانی میں گجپور کے ساتھ محبت لی اور اس عکرم کو اپنی محبت کا نشانہ بنایا۔ گجپور دو دفعہ بچنے والی گون کو کہتے ہیں۔ اس کہانی سے یہ بتیں ہیں کہ جس طرح گجپور نے اپنے آپ کو کرشنا کی محبت اور اطاعت میں وقف کر دیا تھا اسی طرح ہر شخص خود کو رادھا کی طرح خدا کے بندہ کہے۔

مہا بھارت میں اس راجائیوں کا ذکر ہے جس کے ذریعہ آریاؤں نے ہندوستان پر حکومت قائم کی۔ اس کا تعلق دیرینہ تاریخ سے ہے۔ اسی میں بھگوت گیتنا ہے۔ رامائن کی کہانی کا تعلق اس دور سے ہے جبکہ آریاؤں کا نفوذ اڈا اثر جنوب کی طرف بڑھنا لگا۔ بھگوت گیتنا کے سات سوا شعرا ہیں۔ اسکا آغاز رجن اور کرشنا کے درمیان مکالمہ سے ہوتا ہے۔ یہ مکالمہ عین میدان جنگ میں فرما رہا ہے۔ رجن میں رحمدلی اور عدم تشدد تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ خونریزی ہو۔ کرشنا اس امر پر زور دیتے ہیں کہ جہاں حالات کا اقتضا ہو جنگ کرنا عین مقصد ہے اور بالآخر کرشنا کی رائے غالب ہوئی اور راجائی کی گئی۔

لے ڈسکوری

شکتی۔ وشو اور شجوا کے دو بڑے فرقوں کے علاوہ بہت سے ذیلی فرقے بھی ہیں جس میں سب سے زیادہ تعداد شکتی کی ہے۔ اس فرقہ کے پیروانے دوتنا کی پوجا، ماں کے قالب میں کہتے ہیں۔ شکتی کے بھی دو فرقے ہیں ایک دگشٹا مٹرس اور دوسرا دامٹرس۔ دگشٹا مٹرس دلہنے راستے کے پیرو کو کہتے ہیں جنکا مسلک نرک دینا ہے۔ یہ لوگ اپنے مسلک کا اظہار کرتے ہیں۔ دامٹرس بائیں رات کے پیرو کو کہتے ہیں جو دنیا اور دنیاوی لذات سے استفادہ کرتے ہیں لیکن اپنے مذہب کا اخفا کرتے ہیں۔ شکتی کے فرقہ میں شکر رام کرشنا اور دیوے کناڈا مقصد بزرگ گڑے ہیں۔ اس فرقہ میں جنسیت کا انبیاء ہے۔ روح مذکور اور مادہ موت ہے اور کہتے ہیں کہ ان دونوں کے ملنے سے کائنات پیدا ہوئی۔ عوام کا تصور یہ کہ شکتی شیماک کی بیوی تھی اور اسکے کئی نام ہیں۔ رگنا، کالی، یاردنی، اتا، ہوانی، دیوی وغیرہ شکتی میں دو متغاد صفات بتائی جاتی ہیں۔ شکتی میں ماں کی محبت ہے جو اپنے پیروں کو محنت کی دعوت دیتی ہے اور پھر اپنے خاوند شیماک کی صفت

لے انب

اختلافات انسان ہی کے افعال کا نتیجہ ہیں۔ کرما کے لفظی معنی عمل کے ہیں۔ انسان کی ایک زندگی کے عمل کا نتیجہ اسکی بعد کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک لامتناہی گردش ہے۔ کرما کی تعلیمات کا ترجمہ ذیل میں ہے۔

انسان اپنی قسمت کو آپ بناتا ہے۔ رحم مادر میں بھی وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کے اثر سے متاثر ہوتا ہے۔ پہا کی بلندی یا سمندر کی گہرائی، ماں کی گود میں یا ماں کے سر پر اپنے سابقہ اعمال کے اثرات سے محفوظ نہیں رہتا۔ انسان کے افعال اسکی زندگی کے آلام و لذت کو معین کرتے ہیں۔ انسان اس کا ثمرہ اُسی عمر میں طغولیت میں جوانی میں یا پیری میں پاتا ہے جس میں اس نے اپنی سابقہ زندگی میں اسکا ارتکاب کیا تھا۔ انسان اپنی زندگی میں اُسی چیز کو پاتا ہے جو اسکی قسمت میں معین ہو چکی تھی۔ کوئی دیتا بھی اسکو نہیں بدل سکتا۔ اسی لئے میں اپنی قسمت پر تعجب نہیں کرتا اور نہ رنج کرتا ہوں، اے سونا کا! جو چمک رہا ہے وہ محو نہیں ہو سکتی۔ ڈرا ہوا چوہا اپنے بل کی طرف بھاگتا ہے پریشان سانپ کنویں کی طرف گھبراہوا باقی جنگل کی طرف، لیکن انسان اپنے کلمات کہاں بھاگ گیا۔ انسان مقررہ وقت سے پہلے نہیں مر سکتا اگرچہ اس پر لاشیاں برسیں۔ جب موت آتی ہے تو کوسا کے پودے کی ایک مہین کو نیل سے جو زخم پہنچا تھا وہ ہلاک کرنے کیلئے کافی ہوتا ہے۔ انسان وہی پاتا ہے جو اسکی قسمت میں مقرر ہے۔ وہیں جاتا ہے جہاں اسکی قسمت لی جاتی ہے۔ اسے قدر لذت یا الم پاتا ہے جس قدر کہ اسکی زندگی میں معین ہے۔ جب ایسا ہی ہے تو اس زندگی میں رنج کس بات کا ہے۔

ابر کا سایہ مگن ہوں کی لذت، غیر کی عورت کے ساتھ ارتباط، جوانی اور دولت، یہ پانچوں باتیں اس دنیا میں عارضی ہیں۔ زندگی عاریتی ہے۔ جوانی اور دولت عارضی ہے۔ زندگی کے سراب میں، بیڑیاں، اولاد، رشتہ دار اور دوست، سب ڈھلتے ہوئے سلیے کے مانند ہیں۔ صرف حُسنِ عمل باقی رہتا ہے۔ سو سال کی زندگی کی مدت بھی بہت تھوڑی ہے۔ اس کا آدھا حصہ تورات کے نذر ہوا۔ دوسرا آدھا حصہ بیماری، رنج، مشقت اور بیماری میں رائٹاں گزرا۔ سو برس کا آدھا حصہ رات میں سوتے گزرا، نچپن اور لڑکپن میں دوسرے آدھے کا آدھا حصہ گزرا۔ جو کچھ باقی رہا اس میں سے بھی کچھ زمانہ رنج، آفت اور مشقت میں گزرا۔ بقیہ زمانہ بھی حادثات میں صرف ہوا جیسا کہ سمندر کی موجیں۔ آہ زندگی کی انتہا کیا ہے؟ فخر، شہرت اور عزت کیا چیز ہے؟ موت، دن رات، بڈھائے کے لباس میں گھومتی پھرتی ہے اور بھل جاتی ہے ساری مخلوق کو جیسا کہ اثر دبا بڑی ہوا کا سانس کھینچ لیتا ہے۔

(مگارودا پوراٹانا)

جیننرم
(ڈسکوری)

جین کا مذہب چھٹی صدی قبل مسیح میں برہمنرم ہی سے پیدا ہوا، لیکن اس نے برہمنرم کے بعض اہم اصول کو

- ۲۔ نہ موت تھی اور نہ دوام تھا۔ دن اور رات کو جُدا کرنے والی کوئی علامت نہ تھی۔
ایک چیز جو سانس نہ لیتی تھی اپنی ہی فطرت سے اس نے سانس لیا۔ اس سے متبادر کوئی چیز نہ تھی۔
- ۳۔ تاریکی تھی۔ تاریکی میں دُسیا ایک غیر ممتاز میوٹی تھا۔
تب جو کچھ تھا اس کی نہ شکل تھی اور نہ صورت۔ گرمی کی قوت سے وہ فرد پیدا ہوا۔
- ۴۔ اس کے بعد آغاز میں خواہش نمایاں ہوئی۔ خواہش میں ابتدائی بیج اور روح کا مرکب موجود ہے۔
والشمنندوں نے اپنے دلوں کی گہرائی میں تھولا تو وجود کا تعلق عدم کے ساتھ پایا۔
- ۵۔ ایک لکیر تقسیم کرنے والی بیج میں تھی۔ اس کے اوپر اور اس کے نیچے کیا تھا؟
وہاں پیدا کر نیا لے تھے۔ وہاں بڑی قوتیں تھیں۔ آزادی عمل یہاں اور طاقت وہاں۔
- ۶۔ کون جانتا ہے اور کون کہہ سکتا ہے؟ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی اور کہاں سے آئی؟
دیوتاؤں کا وجود، دنیا کے پیدا ہونیکے بعد ظاہر ہوا۔ تب کون جانتا ہے کہ پہلے مرتبہ وہ کہاں سے وجود میں آیا۔
- ۷۔ وہ جو اس کائنات کی ابتداء ہے۔ اس نے یہ سب کچھ بنایا یا نہیں بنایا۔
جسکی آنکھ نگرانی کرتی ہے اس دنیا کی، اپنے آسمانوں سے، وہی جانتا ہے یا شاید وہ بھی نہ جانتا ہو۔ (رگ وید ۱۰-۱۳۹)

اوم

(لافت)

ہندو دزم میں اوم کا مختصر لفظ نہایت قہرک اور مقدس مانا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہر ایک پابند مذہب شخص کی زبان پر ہوگا، گہوارہ سے قبر کو پہنچنے تک۔ متعدد طریقوں سے اسکی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن ذیل کی عبارت صاف و صریح ہے۔
وہ ایسا مقصودِ اصلی ہے جس کا تمام ویدوں نے اعلان کیا ہے۔ ساری پرہیزگاریوں کا مقصد وہی ہے جسکی انسان خواہش کرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ وہ اوم ہے۔ یہ مختصر لفظ اوم برہمن ہے۔ یہ لفظ سب سے اعلیٰ ہے۔
وہ شخص جو یہ لفظ جانتا ہے جو چاہتا ہے حاصل کرتا ہے۔ یہ بڑا ممد و معاون ہے۔ جس نے اسکی مدد پر افتاد کیا، برہما کی دنیا میں اسکی پرستش کی گئی۔ (اُپنیشد ۱۰-۱۵-۲-۱)

کرما

(لافت)

ہندو دزم کی تعلیمات میں، زندگی کے سارے اختلافات بشمول فرقہ واریت کرما کے عقیدہ پر موقوف ہیں۔ یہ

بدھزم

چھٹی صدی قبل مسیح

امریکن لائٹ میگزین، مارچ ۱۹۵۱ء اور اسٹانڈرڈ انسائیکلو پیڈیا سے مواد فراہم کیا گیا
اور بغیر کسی تنقید کے پیش کیا گیا۔

گوتم بدھا۔ ہنایانا دھمایانا۔ کرما و نردانا۔ صدائقین۔ فضائل و ممنوعات۔

بدھا کے لفظ سے عام طور پر سدھاتنا گونما مراد لیا جاتا ہے اور اس کو نکلیا منی بھی کہا گیا ہے۔ اسی نے بدھزم کی بنیاد
بدھا حقیقت میں بدھزم کے پیشواؤں کا لقب ہے جس کے معنی دانشمند کے ہیں۔ اس لقب کے بہت سے افراد گزرے
ہیں اور انکے منجھو گوتم بھی ایک ہے۔ سدھاتنا گوتم ساکیاس نامی ایک آریائی کسری خاندان کے راجہ کا فرزند تھا۔ جو
بنارس سے سو میل شمال میں نیپال کے نواح میں آباد تھا۔ گوتم ۶۲۳ قبل مسیح میں پیدا ہوا اور ۴۸۸ قبل مسیح میں فوت
ہوا۔ ان تاریخوں میں بڑی اختلاف ہے مگر یہ ثابت ہے کہ انکی عمر اسی سال سے متجاوز تھی۔

کہا جاتا ہے کہ اسکی پیدائش کے وقت کسی نے انکے رجحان طبع کی نسبت پیشین گوئی کی تھی کہ تارک دنیا ہوگا
اس سے روکنے کیلئے اس کے باپ نے شروع سے بہت سے احتیاطی تدابیر اختیار کئے تھے۔ اسکی سیر و تفریح کے اسباب
حالات ہی میں ہتھیلے تھے تاکہ باہر نکلنے کی رغبت نہ پیدا ہو۔ چنانچہ ایک مہتر میں بدھانے خود بیان کیا ہے کہ میرے تین
محل تھے۔ ایک محل سرا کیلئے، دوسرا گرا کیلئے اور تیسرا بارش کیلئے۔ بدھا سپاہیانہ فنون میں مشاق تھا، تیرا اندازی میں
کمال رکھتا تھا۔ ایک راجہ کی لڑکی سودھرا سے اسکی شادی ہوئی اور جب ان دونوں کو ایک لڑکا تولد ہوا تو سارے خاندان
میں جشن منایا گیا اور اس سہرت میں باپ نے سدھاتنا گوتم کو محل سے باہر جانے کی اجازت دی۔

گوتم جب گھومتا چلا تو اس کو بعض مناظر ایسے نظر آئے جنہوں نے اسکو متاثر کیا۔ ایک پیر فرزت اسکی نظر سے
گزرنا، کہیں بیمار ناچار نظر آیا، کہیں کسی کی نعل دھکی اور کہیں کسی سادھو کو تپس کرتے پایا۔ ان مناظر نے اس کے
دل پر گہرا اثر کیا۔ محل اور محل کے ناز و نعم کو چھوڑ کر ایک رات اچانک باہر نکل گیا۔ چار ابرو کی صفائی کی گیر و گزرتا پہنا
اور گھومتا چلا۔ پانچ سادھو لے انکے ساتھ ہو گیا۔ چھ برس مشقت و ریاضت میں کاٹے۔ بھوک پیاس کی سختیوں نے
اسکو نحیف و لاغر کر دیا مگر اس نے دیکھا کہ اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ سادھوؤں کا ساتھ چھوڑا اور خود اپنا راستہ آپ
تلاش کر جبکہ ارادہ سے چلا۔ بہار میں اگیا کے مقام پر بودھ کے درخت کے نیچے آسن مار کر بیٹھ گیا اور بعد کیا کہ جب تک روشنی

ترک کر دیا۔ فرقہ داریت اس میں نہیں ہے۔ وید کی تعلیمات کو بھی اہمیت نہیں دی۔ اس مذہب کی کتابوں کی تدوین پانچویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوئی۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ہر جاندار کے لئے آئندہ زندگی ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جاندار کی جان لینا ان کے پاس بڑا گناہ ہے۔ ملتِ اقل کے وجود سے یا تو مصر بھی انکار کرتے ہیں یا سکوت کرتے ہیں۔ ہماویہ اس مذہب کے بانی ہیں۔

بدھ مہندستان میں پیدا اور ہندستان ہی میں اپنی ترقی کے مدارج طے کئے مگر پھر اپنے وطن سے خارج بھی ہو گیا۔ چونکہ اس مذہب کے اصول خاص تھے اور اہمیت رکھتے تھے اس لئے مستقل عنوان کے تحت اس بارے میں مواد فراہم کیا گیا۔

بسیا کہ خواہشات نفسانی کے انہماک میں اپنے کو گم کر دینا۔ اس نے ان دولہوں کے درمیان ایسے راستہ کی رہنمائی کی جو افراط و تفریط دونوں سے پاک ہو۔

پیشہ فہم کے دو عناصر ہیں کما اور نردوان۔ کما کے معنی عمل کے ہیں اور پشہ فہم کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنے کردار کی مصلحت کر کے نردوان کے درجہ کو پہنچ سکے۔ **نردوان** کہتے ہیں زندگی کے گرداب سے آزادی حاصل کرنے کو اور یہی نکتہ یا نجات ہے بدھانے کبھی اُلوہیت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ پاپی پتیش کی اجازت دی۔ بلکہ اس نے بعض اصول ایسے بتائے جو نفس انسانی کے ارتقا کا باعث ہو سکتے تھے۔ اُس کے پاس مذہب میں داخل ہونے یا مذہب سے خارج ہونیکا سوال ہی نہیں تھا اُس کا خیال تھا کہ ذہنی ارتقا کیلئے کسی قوانین اور قواعد کی ضرورت ہی نہیں۔

اسکی تعلیمات کا دار و مدار دو اصول پر ہے جو اس نے بنارس کے مہاراجا میں اپنی پہلی تقریر میں بیان کئے تھے۔

یہ چار شریف صد اقتوں اور آٹھ شریف راستوں کے نام مشہور ہیں۔

صد اقتیں چار ہیں۔ ۱۔ آفات اس زندگی میں ناگزیر ہیں۔ ۲۔ ان آفات کی قلت 'نفسانی خواہشات ہیں۔ ۳۔ ان آفات سے نجات مل سکتی ہے 'نفسانی خواہشات کو دور کرنے سے۔ ۴۔ نفسانی خواہشات کو دور کر سکتے ہیں سوا کا، استہافتا کر کے **فضائل** کے آٹھ طریقے یہ ہیں۔ سچا علم، سچا ارادہ، سچی بات، سچا کردار، معیشت کا سچا ذریعہ، سچی تسبی، سچی تعجبہ، سچی مرکزیت، تصورات میں۔

ممنوعات۔ بدھانے کی پانچ نصیحتیں یہی ہیں۔ جان لینے سے احتراز کرے۔ اس چیز کے حصول سے احتراز کرے جو نہیں دے گی۔ نامائز جنسی تعلقات سے احتراز کرے۔ جھوٹ نہ بولے۔ نشہ نہ کرے۔

رذائل۔ دس صفات کی بدھانے مذمت کی اور انکے ترک کر نیکی ترغیب دی۔ ان میں سے تین کا تعلق بدن سے چار کا تعلق زبان سے اور بقیہ تین کا تعلق قلب سے ہے۔ جسمانی تین محبوب یہ ہیں کسی جاندار کو ہلاک کرنا۔ چوری کرنا اور جنسی جرائم کا ارتکاب کرنا۔ زبان سے تعلق رکھنے والے چار محبوب یہ ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، مذمت کلامی اور لاعلم گفتگو۔ تین قلبی محبوب یہ ہیں۔ مسد وہم پرستی، قلت و مطول سے انکار۔

حاصل نہ ہوگی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے گا۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ شر و فساد کی ایک بڑی فوج نے اس پر حملہ کیا پتھر اور آگ کے شعلے برسائے اور اس فوج کے سردار مارا نے اسکے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں اس شرط پر پیش کیں کہ گوتم اپنے ارادے سے باز آئے۔ لیکن گوتم اپنے ارادہ میں ٹل تھا۔ تاہم ۲۹ برس کی ریاضت کے بعد گوتم کو روشنی نصیب ہوئی اٹھا اور سنا کس کے نواح میں پہنچا۔ یہاں اسکو پرانے ساتھی پانچوں سادھو ملے۔ انکے سامنے پہلی مرتبہ زندگی کے مقصد اور مفہوم پر تقریر کی۔ اسکے بعد ۲۵ برس تک شمالی ہند میں گھومتا پھر اپنی تعلیمات کی تلقین کرتا رہا۔ جدھر چلا جوق درجہ لوگ اسکے پیرو ہونے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اسوک (۲۷۲-۲۳۲ قبل مسیح) کے عہد میں بدھنرم کا اثر انتہائی عروج کو پہنچا لیکن اسکے بعد اس مذہب کا زوال شروع ہوا اور آخر کار ہندو دھرم نے اسکو مغلوب کر لیا اور مغلوب کیا تو اس طرح کہ ہند کے کسبج براعظم میں مشکل چند نعوس اس مسلک کی پیروی کر نیوالے باقی رہ گئے۔ ابھی ۱۹۵۹ کی بات ہے کہ تبت کے اندرونی امور میں چین کی راست مداخلت سے ناراض ہو کر تبتیوں کے پیشوا دلائی لاماتبت سے فرار ہو کر اپنے دس پندہ پیروں اور ساتھیوں کے ہمراہ شمال مشرقی گھاٹیوں کے راسے ہند میں داخل ہوئے اور فی الوقت حکومت ہند کے وہاں ہیں۔ سب لون ہندوستان کے مشرقی خاکائے اور جاپان کے جزائر میں بدھنرم کو فروغ حاصل ہوا اور خاصکر چین میں کثرت سے پھیلا۔ تبت کے علاقہ میں لامایزہم کی شکل اختیار کی جس میں مذہبیت اور رسمیت شدت سے ہے۔

بدھنرم کے دو بڑے فرقے ہیں۔ ہنایانا اور جہایانا۔ ہنایانا کے معنی چھوٹی سواری کے ہیں شخصی کردار اور پرمیزگاری کے ذریعہ نجات کے حاصل کر نیکے طریقہ کو ہنایانا کہتے ہیں۔ اس فرقہ کے پیرو جنوبی ایشیا میں ہیں۔ ان کو تھرا داد مڈھٹ کہا جاتا ہے تھرا داد کے معنی بزرگوں کی تعلیم کے ہیں۔ جہایانا کے معنی بڑی سواری کے ہیں اور اس فرقہ کے نصوت میں نجات حاصل ہوتی ہے اعتقا اور حسن عمل کے ذریعہ۔ یہ فرقہ چین جاپان کوریا تبت اور منگولیا میں پھیلا ہے۔

بدھ کا زندگی قدیم ہندو زرم سے شروع ہوئی، مگر اس نے رسمی مذہب، دھرم پرستی اور رسم و رواج کی سخت مذمت کی اور غور و فکر اور شخصی کردار کو اہمیت دی معقولات پر اپنی تعلیمات کی بنا قائم کی۔ ہر اس چیز کو جو عقل انسانی سے خارج تصور کی گئی نظر انداز کیا۔ اس نے یگانگت فرقہ داریت ختم کر دی۔ اس کا قول تھا کہ غریب و امیر ادنیٰ اور اعلیٰ سب مساوی ہیں۔ بدھنرم میں یہ سب اس طرح متحد ہیں جیسا کہ سمندر میں دریا۔ نفرت کے ذریعہ نفرت پر غلبہ حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ محبت کے ذریعہ نفرت کو مغلوب کیا جاسکتا ہے۔ غصہ کا مقابلہ شفقت سے اور برائی کا مقابلہ بھلائی سے کیا جائے۔ ایک آدمی نے لڑائی میں ہزاروں پر علہ دیا تو کیا کیا اگر اس نے اپنے نفس کو مغلوب نہیں کیا اسان کی شرافت اور ذالت اسکی بیدایت پر موقوف نہیں ہے بلکہ اسکے کردار پر۔ کردار نیک ہوں تو انعام کا مستحق ہے اور بُرے ہوں تو سزا کا مستوجب۔ دنیا رنج و الم کی آماجگاہ ہے۔ عقلند اس سے خلاصی کی کوشش کرتا ہے۔ ترک دنیا اچھی چیز ہے مگر ہمیں خواہشات اور سبوی جذبات کو ترک کرنا ضروری ہے۔ بھوک پیاس سے جسم انسانی کو تلف کرنا ایسا ہی بُرا ہے

اصول تینوں میں عام بھی ہیں۔ تینوں مذاہب انسان کو باطنی خیر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیچر کی تخلیق کر کے انسان سعادت حاصل کر سکتا ہے۔

مذہب قدیم۔ کنفیوشیس سے صدیوں پہلے چینی قوم اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کی پرستش کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں، دریاؤں اور زمین جیسے قدرت کے مناظر کی عظمت سے مرعوب رہتی تھی۔ انھیں کنفیوشیس کے فلسفہ، تاؤزم کے تصوف یا بدھزم کے معقولات کی خبر نہیں تھی۔ انکے ذہن زیادہ تر مجرد بت کے عجائبات، قدرت کے نوادرات اور دوسری کرشموں سے مغلوب تھے۔ انکی ناراضامندی سے ڈرتے اور انکو خوش کرنے کیلئے مختلف رسوم انجام دیتے تھے۔

خیر و شر کے دو طبقہ دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ آرام و راحت پہنچانے والے دیوتا کو **شین** اور رنج و مصیبت میں مبتلا کر لینا دیوتا کو **کوئی** کہتے ہیں اور باد رکھتے ہیں کہ ان دیوتاؤں کے تصرفات انسان کی زندگی میں حادثات پیدا کرتے ہیں۔ ہر شے سے انسان کو خطرہ لگا ہوا ہے۔ چوپایوں پرندوں اور پانی کے جانوروں کی شکل میں بھوت انسان کی تاک میں لگے ہیں۔ انکی تھوڑی بھی ناخوشی انسان پر مصیبت ڈھاتی ہے کوئی خوشی کی تقریب یا رنج کا موقع انکے تصور سے خالی نہ ہوتا۔ ان رسوم کے ماہر کی رائے کے بغیر کسی عمارت کی بنیاد نہ ڈالی جاتی، کوئی قبر نہ کھودی جاتی۔ ان رسوم کے واقعہ اشخاص کا ایک فرقہ ہے جسکو **فینگ شوی** کہا جاتا ہے۔ سارے رسوم نہایت جوش و خروش سے اس طرح مناتے ہیں گویا کہ یہ تفریح کے مواقع ہیں نہ کہ عبادت کے۔

ثبوت چینی فلسفی انسان اور نیچر کی باہمی موافقت کو نہایت اہمیت دیتے ہیں۔ انکے خیال میں کائنات کی محرکات دو قوتیں ہیں۔ ایک فعال اور دوسری انفعالی۔ فعال قوت کا نام **یا ٹانگ** اور انفعالی قوت کا نام **ین** ہے۔ حر گرمی، سختی، خشکی، روشنی اور تولیدی قوت یا ٹانگ میں داخل ہے۔ سورج کی روشنی، آگ کا جہری عنصر، پہاڑ کی جنوبی سمت اور دریا کا شمالی ساحل یا ٹانگ ہے۔ ین کی انفعالی قوت ہر چیز میں بحالت جمود موجود ہے جیسا کہ سکون، سردی، نرمی، لطافت اور تاریکی۔ پہاڑ کی شمالی سمت کا سایہ اور دریا کا جنوبی ساحل ین میں شامل ہے۔

دیگر فلسفوں میں بھی دو قوتیں ہیں۔ گزشتہ فرقہ ہے کہ روشنی اور تاریکی، بھلائی اور برائی کا بالمتقابل تصور اگر دیگر فلسفوں میں تصادم کرتا ہے تو چینی فلسفہ میں یا ٹانگ اور ین کے تصور میں موافقت پیدا کرتا ہے۔ جو قوت اس توافق کی باعث ہے اسکو **تاؤ** کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ **لاؤ تزو** نے اپنی نظموں میں تاؤ کے تصور کو بہت ترقی دی۔ ان نظموں کا مجموعہ **تاؤ تی چنگ** کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں تاؤ کے تصور کو ان الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے۔

تاؤ

تاؤ ایسا وجود ہے جسکو کوئی نام یا لفظ معین نہیں کر سکتا۔ تاؤ ہر ایک شے کا منبع اور کائنات کا راز ہے۔ تاؤ ہی سے ہر ایک

کنفیوشینزم

(چین کا مذہب) چھٹی صدی قبل مسیح

امریکی لائف سگریں ۲ مارچ ۱۹۵۵ء اور اسٹانڈرڈ انسائیکلو پیڈیا سے مناسبت اخذ کئے گئے ہیں۔
کنفیوشینزم، بدھیزم اور تاووزم کا تقابل، خیر و شر، ثواب و نافرمانی، جنگ و تعلقات۔

ایک مرتبہ کنفیوشس سے اس کے ایک شاگرد نے سوال کیا، "شفیق استاد! ہم کو موت کے بعد کی زندگی کا کچھ حال بتائیے۔" استاد نے جواب دیا، "ہم نے ابھی اس زندگی کو نہیں سمجھا، موت کو کہاں سمجھ سکتے ہیں۔" اس سے ظاہر ہے کہ اس کی زیادہ تر توجہ اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے اور دنیاوی سعادت کے حاصل کرنیکی طرف مرکوز تھی۔ اس زندگی کے بعد کیا ہوگا، اس کی کوئی فکر نہ تھی۔ اہل چین کی نظر میں اہل علم کی قدر و قیمت بہت زیادہ تھی، نسبت مذہبی پیشوا کے چینیوں دو طبقوں میں منقسم ہو سکتے ہیں۔ عوام اور تعلیم یافتہ۔ عوام ان تصورات اور توجہات کے حامل تھے جو صدیوں سے نسلاً بعد نسل چلے آئے تھے۔ تعلیم یافتہ طبقہ کنفیوشینزم کی اخلاقیات کو اہمیت دیتا تھا۔ بہر حال اہل چین کے مذہب کی عمارت میں کونسا برقام ہے کنفیوشینزم، بدھیزم اور تاووزم۔

کنفیوشینزم میں مذہبیت کم ہے اور اخلاق کی تعلیم زیادہ۔ شخصی تعلقات کی خوبیوں کو اہمیت دی ہے۔ کنفیوشس چھٹی صدی قبل مسیح میں گرزا۔ اس کی تعلیمات چینوں کے دل و دماغ میں بس گئیں۔ چینی سوامائی، اتحاد خاندان کی بنیاد پر قائم ہے۔

بدھیزم پہلی صدی عیسوی میں ہند سے چین کو پہنچا۔ بدھیزم نے ان میں مذہبیت پیدا کی۔ مذہب کے پیشواؤں کا طبقہ قائم ہوا، عبادت کے طریقے مقرر ہوئے، انسان کی شکل میں یوں کو برا شا گیا۔

تاووزم کے حدود خال کا ناماں کرنا آسان نہیں ہے۔ لاؤتزو کے فلسفہ کو تاووزم کہا جاتا ہے۔ لاؤتزو کنفیوشس کا ہم عصر ہے۔ اس کی تعلیمات کا دوجان یہ تھا کہ شہریت کو بحیرہ دے اور افسردہ کو رنجیت سے نیچر کی جانب لیجائے تاکہ تاو کے ساتھ موانعت پیدا کرے۔ تاو کا نام ہے اُس ابدی راستہ یا اعلیٰ قوت کا جو تمام دنیا پر موثر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا مذہب اور فلسفہ دونوں کا مزاج تاووزم میں ہوا ہے۔

خلاصہ یہ کہ مذہبی پیشواؤں کو چھوڑ کر بقیہ چینی ان تینوں فرقوں (کنفیوشینزم، بدھیزم اور تاووزم) میں سے کسی ایک کی طرف توجہ دے کر خود کو خوب نہیں کرتے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ تینوں راستے ایک ہی منزل کو پہنچاتے ہیں، اکثر

”تاوزم کے پیر اصل تعلیمات کو چھوڑ کر اور اُسے بشری اور حانی قوتوں کا ارتقا کرنے لگے۔ حیاتِ ابدی کے حصول

کی کوشش میں جسمانی ریاضتوں میں مصروف ہو گئے، بسنیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں اور صحراؤں کا راستہ اختیار کیا۔ پہلی

معدی عیسوی میں تہذیب نے جو ہند میں پیدا ہوا تھا چین میں سرایت کی اور تاوزم کے مقابلہ کرنے لگا تو چھانگ لونگ

نے اس کے مقابلے کے لیے ایک جدید مذہب کا اختراع کیا جو دوسری معدی کے آخر میں فروغ پایا۔ مندر بنے، مندر بھی

پیشواؤں کا طبقہ وجود میں آیا۔ چلتے چلتے بت پرستی اور توہمات کے تصورات میں تبدیل ہو گیا۔

شئی کو وجود اور قالب ملا ہے تاؤ کا وجود آسمان اور زمین کے قبل تھا۔ وہ جو ہر فرد ہے اور غیر متغیر۔ وہ ہر ایک شئی میں مرایت بنا ہوا ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تاؤ سے موافقت پیدا کرے اور اسکی وساطت سے امن اور روشنی حاصل کرے۔ اگر ہر شخص تاؤ کی اتباع میں سادگی اختیار کرے، حرص و ہوس کو ترک کرے اور تشہد کا استعمال نہ کرے تو دنیا میں ہمدردی اور اخوت کا مظاہرہ ہوگا۔ تاؤ جنگ و جدل سے منع کرتا ہے۔ مسیحا جی برائی کے بنیاد ہیں، شریف انسان کھلا نہیں ہیں۔ فتح پانے میں کوئی خوبی نہیں ہے جو شخص فتح مندی کو سراہتا ہے گویا کہ جو خیر کسی کی زنجیر دیتا ہے۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے کر دے۔ اسلئے کہ محبت جس طرح ہدایت میں کامیاب ہوتی ہے اسی طرح مدافعت میں بھی مغلوب نہیں ہوتی۔ جس نے محبت کی فیصلیت اختیار کی تب اس سے بچا۔

تاؤنی چنگ کی تعلیمات کو دیگر علماء اور حکماء نے اہل قدر بجا کر آخر میں تاؤزم کے نام سے ایک مستقل فلسفہ بن گیا کنفیوشس نے اپنے شاگردوں کو اخلاق کا درس دیا تو لاؤ تزو نے سادگی، بے لوثی اور خلوص کی تعلیم **تعلقات**۔ کنفیوشس نے پانچ تعلقات کو اہمیت دی۔ حاکم اور رعایا کا تعلق، باپ اور بیٹے کا تعلق، خاوند اور بیٹا کا تعلق، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا تعلق، عمر میں بڑے اور عمر میں چھوٹے دوست کا تعلق۔ ان پانچ تعلقات کو صحیح اصول نام رکھا جائے تو سوسائٹی میں بلکہ ساری دنیا میں امن و امان کی ضمانت ہو جائے۔ کسی شاگرد کے اس سوال پر کہ ”کوئی اسی۔“ نہ بنا ہے جو زندگی کو کامیاب کر سکے۔“ کنفیوشس نے جواب دیا ”ہمدردی۔ جو بات اپنے لئے پسند نہ کرو دوسرے کے ساتھ اس پر عمل نہ کرو۔“ کنفیوشس کے شاگردوں نے ان پانچ شکلوں کا تقابل کر کے دس صورتیں قائم کیں۔ باپ میں پدر و ستاد اور بیٹے میں بھائی اور اطاعت۔ بڑے بھائی میں شفقت تو چھوٹے بھائی میں انکساری۔ راستی کا بڑا دشمن ہر میں تو فرما ہر داری پیہ میں۔ ہمدردی بزرگوں میں تو خدا متکراری خودوں میں۔ فیا فی حاکم میں تو وفاداری رعایا میں۔ **حکومت**۔ کنفیوشس تاؤنی سختی کا مخالف تھا اور کہتا تھا کہ کدرا تمدن کی جڑ ہے۔ اگر حاکم نیک ہے تو اس کے ماتحت بھی نیک ہونگے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی نوع انسان کی مددگاری میں مصروف رہے۔ غیر محسوسات جو بالائے عقل فہم ہیں انکی نسبت غور و فکر کرنا تبصیر وقت کا باعث ہے۔

لاؤ تزو ۶۰۴ قبل مسیح میں اور کنفیوشس ۵۵۱ قبل مسیح میں پیدا ہوا احدیہ دونوں ایک مدت تک ہم عصر سمجھے جاسکتے ہیں۔ ان دونوں تعلیمات نے چینوں کے تمدن کو ڈھائی ہزار برس قائم رکھا

کنفیوشس نے کبھی باہمی مذہب ہونے کا، عہدے نہیں کیا ملک ایک حکیم و دانشمند کی زندگی بسر کی۔ آنے والی سسلوں نے اسکی عظمت کو بڑھا دیا۔ امپراتور کاوتسو نے ۱۹۵ قبل مسیح میں اسکی فہر کی زیارت کی اور قربانی دی، امپراتور نے کنفیوشینہم کو اپنے تمام کی تربیت کیلئے مصائب قرار دیا۔ ۵۹ مسوی میں تمام مدارس میں اسکی نام کی عظمت لیجانے لگی ساتویں اور آٹھویں صدی میں اسکی ادرا اسکے پیروؤں کے نام سے تمام سلطنت میں، مندر اور چلے قائم کئے گئے۔

سال میں ایک مرتبہ جو سلم کی زیارت کی اجازت دیجاتی رہی۔

چوتھی صدی عیسوی میں کنشائیں اعظم نے جو سلم میں کنیسہ کی تعمیر کی۔ تقریباً چھ صدیوں تک رومیوں کا قبضہ فلسطین پر رہا۔ ۶۳۷ عیسوی میں عربوں نے اسکو فتح کیا۔ پانسو برس کے بعد اس قطعہ ملک کو واپس حاصل کر نیکے لئے یورپین ممالک کی امداد سے گیارھویں صدی میں مذہبی جنگ شروع کی گئی جو جنگ صلیبی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جنگ کامل دو سو سال جاری رہی۔ اثنائے جنگ میں عیسائیوں کو بعض وقت غلبہ بھی حاصل ہوا مگر انکا قبضہ زیادہ دن نہ رہ سکا اور عربوں نے انکو پسپا کر دیا۔ ۱۵۱۷ء میں ترکوں نے فلسطین کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا یہ مسلمانوں کے صدیوں کے تسلط کے بعد حالیہ پہلی جنگ عظیم کی ڈسمبر ۱۹۱۷ء میں برطانیہ کی فوج فلسطین میں داخل ہوئی۔ زمین فرم کی تحریک جو ۱۸۹۰ء میں اسرائیلیوں کو فلسطین میں بسانے کی غرض سے پیدا ہوئی تھی ۱۹۲۱ء میں بار آور ہوئی۔

جو سلم کی آبادی میں چار قوموں کیلئے چار محلے مخصوص ہیں۔ یہودی، آرمینی، عیسائی اور مسلمان علیحدہ محلوں میں رہتے ہیں جو سلم میں بہت سی مسجدیں ہیں جن میں ایک مسجد عمرؓ کے نام سے مشہور ہے بعض مقامات ہیں جنکو عیسائی مقدس مانتے ہیں۔ جو سلم کی عبادت گاہ (مسجد اقصیٰ) کی مغربی دیوار کو ویلنگ وال (دیوار گریہ) کہتے ہیں یہ دیوار سلیمانؑ کے زمانہ سے چلی آتی ہے اور اس کو یہودی اور مسلم دونو اہمیت دیتے ہیں۔ عرب جو سلم کو القدس کہتے ہیں۔ **بائبل**۔ تبرک احکام اور توہین کی کتابوں کے مجموعہ کو بائبل کہتے ہیں۔ اسکے تین حصے ہیں **اولڈ ٹسٹا منٹ** (یعنی عہد نامہ عتیق (تورات) کا تعلق یہودیوں سے ہے۔ یہ عبرانی زبان میں ۳۹ کتابیں ہیں۔ ان میں قانون اور پیغمبروں و فیرو کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔

نیو ٹسٹا منٹ یعنی عہد نامہ جدید (بائبل) کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے۔ یونانی زبان کی ۲۷ کتابیں ہیں ان میں چار کا پسلس، اپاسلس کے قواعد ۲۱ کمونات اور الہامات کی کتاب ہے۔ **اپاکریفا** مذہبی تحریرات ہیں جنکا وجود عبرانی زبان کی اولڈ ٹسٹا منٹ میں نہیں پایا جاتا مگر یہودی اور عیسائی اسکو مانتے ہیں۔ وہ صرف یونانی زبان کے سپیٹوا جنٹ اور لاطینی و گلیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ ان تحریرات میں مطالب کو مثالوں کے ذریعہ سمجھایا گیا ہے۔

بائبل کے جملہ ۱۱۸۹ ابواب ہیں جن میں سے ۹۲۹ اولڈ ٹسٹا منٹ میں اور ۲۶۰ نیو ٹسٹا منٹ میں ہیں اور اولڈ ٹسٹا منٹ میں ۲۳۲۱۴ ذریش (جملے) اور نیو ٹسٹا منٹ میں ۹۵۹ جملے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ساری بائبل میں ۶۸۰، ۷۴، ۷ الفاظ ہیں۔

سپیٹوا جنٹ، عبرانی کتابوں کا یونانی ترجمہ ہے جسکو تیسری اور دوسری صدی قبل مسیح میں، اسکندریہ میں یہودی علماء نے مرتب کیا تھا۔

ملت یہود

۱۴۰۰۔ قبل مسیح

امریکی لائف میگزین ۱۳ جون ۱۹۵۵ء اور اسٹارڈسٹ انسائیکلو پیڈیا اور دیگر کتب سے مضامین اخذ کئے گئے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اسکو دخل نہیں یا گیا۔
موسىٰ علیہ السلام کی بعثت۔ - باویہ گردی بنی اسرائیل۔ - بائبل اور لٹریچر
عہد نامہ عہد۔ - المود۔ - عقائد۔ - مذہبی رسوم۔ - اصلاح۔

موسىٰ علیہ السلام ملت یہود کے بانی ہیں جنکو "موزز" کہا جاتا ہے۔ آپ کے والدین عرام اور جوشے بد ہیں۔ آرون (ہارون) موسیٰ کے بڑے بھائی اور ہم بڑی بہن تھیں۔ کیتھ ہیں کہ فرعون کی بیٹی نے آپ کو آغوش میں لیا اور ایک شاہزادہ کی طرح آپ کی تربیت کی۔ آپ آغاز عمر میں میڈین (مدین) گئے اور چرواہے کا پیشہ انجام دیا۔ پھر مصر واپس آ کر بنی اسرائیل کے پیشوا بنے۔ مصر سے اسرائیلیوں کو فرعون کی غلامی سے چھوڑا کر روانہ ہوئے تو کنعان کے نواح میں بھرتے رہے۔ پس گاہ کے پہاڑ کے پاس آپ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔

باویہ گردی۔ - کہا جاتا ہے کہ موسیٰ مصر سے بنی اسرائیل کو جب لے چلے چوڑے قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد گیارہ سو قبل مسیح میں "سال" نے اسرائیل حکومت قائم کی۔ ان دونوں واقعات کے درمیان کامل تین سو برس کی طویل مدت بنی اسرائیل کیلئے نہایت سراسیمگی کی حامل تھی۔ باہر سے ان پر حملے ہوتے رہے اندرونی خلفشار رطلوہ تھا۔

جر و سلم۔ - فلسطین کے ایک قدیم شہر کا نام ہے جو بندر گاہ جاف سے ۳۶ میل اور ریلوے سے ملا ہوا اور بحیرہ اسود سے ۵۰ میل کے فاصلہ پر ہے۔ داؤدؑ نے ایکہزار قبل مسیح میں اس شہر پر قبضہ کیا۔ سلیمانؑ نے یہاں عبادت گاہ بنائی۔ سلیمان کے بعد ملک کی تقسیم ہو گئی۔ اسرائیلی حکومت شمال میں اور جوڈی حکومت جنوب میں قائم ہوئی۔

اسیر میں نے ۲۲ قبل مسیح میں اسرائیلیوں پر حملہ کیا، بابلیوں نے ۵۸۶ قبل مسیح میں انکو شکست دی، سلیمان کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کو تباہ کیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے شریف خاندانوں کو غلام بنا کر لے گئے۔ جب ایرانیوں نے بابلیوں کی قوت توڑی تو یہود پھر برسر حکومت آئے اور ۵۱۵ میں اس معبد کی دوبارہ تعمیر کی۔ سکندر اعظم نے ۳۳۲ قبل مسیح میں اور میرٹس نے ۱۹۸ قبل مسیح میں ان پر حملہ کیا۔ ۶۳ قبل مسیح میں فلسطین کا پورا ملک روم کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ ۷۰ء میں رومیوں نے جر و سلم پر قبضہ کیا اور دوبارہ تعمیر کردہ معبد کو تباہ کر دیا۔ اسکے بعد اسرائیلیوں کو

فرائض کا ذکر ہے اور چار ایں اسکی شرح ہے۔ تالمود بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک جریدہ سلم کی تالمود اور دوسری بابیلان کی۔ کہا جاتا ہے کہ مشنا اور جمارا دونو چھٹی صدی عیسوی میں تدوین کئے گئے اور اس مجموعہ کو تالمود کہنے لگے۔ اس سے قبل مشنا کے قوانین سینہ بہ سینہ محفوظ چلے آتے تھے۔ خوف تھا کہ اگر اسکو قلمبند کیا جائے تو تورات کے ساتھ غلط ملط ہو جائیگا۔

שִׁתָּיִסְר וְיִלְלָהּ אֶהָזְנָאֵי אֶלְקֹהֵימָא אֶחָזְנָאֵי אֶלְקֹהֵימָא (برائی)

ہیکڑاؤ اسرائیل دی لازڈا آڈر محکاڈ دی لازڈا زون (انگریزی)

سنو اے اسرائیل! رب ہمارا خدا ہے، رب ایک ہے (اردو)

کلمہ جو خدا نے موسیٰ کی زبان سے یہودیوں کو سنایا تھا، تین ہزار برس سے مسیح و شام ہر ایک یہودی کی زبان پر ہے۔ سچے کو یحییٰ میں پہلی بات جو سکھائی جاتی ہے یہی کلمہ ہے۔ زندگی کی آخری سانس میں اس کلمہ کا دھڑانا باعثِ نجات ہے۔

عقیدہ "میں ہوں جو ہوں سو ہوں" موسیٰ کی زبان سے خدا کہتا ہے۔ دوسری ساری مخلوق بالکلیہ اُسی کی محتاج ہے ساری نیکیاں اُسی سے نکلتی ہیں۔ وہ بذاتہ خدا ہے، اس معنی میں نہیں کہ اسکا جسم ہے۔ وہ انسان کے ساتھ اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے۔ انصاف تہر اور محبت سے۔ دُنیا عبث نہیں ہے۔ وہ ایک بلند چڑھاؤ ہے جس کے ختم پر خدا کی حکومت کا وعدہ ہے۔ زندگی ایسا بھاری بوجھ نہیں ہے جسکو سرے اُتار کر چھینک دیا جائے۔ بلکہ خدا کی نعمت ہے۔ زندگی کے سفر کو طے کیا جائے، پوری طور پر خدا کی مرضی کے مطابق۔ "مجھ کو ڈھونڈو اور جیو" اس فقرہ میں دارِ آخرت کا تمیز و مفرع ہے اور دنیا دی زندگی کا لایعہ عمل پیش کرتا ہے۔ اخلاقی تعلیم پر زور دیتا ہے اور ہر چیز میں خدا کی مرضی حاصل کرنیکی تاکید کرتا ہے۔

انسان مُشتِ خاک ہے لیکن اس میں نورِ الہی کی تجلی ہے۔ انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے۔ یعنی اس میں آزادی اور خود مختاری ہے۔ قدرت کے تحت زندگی بسر کرتا ہے لیکن ہر وقت اسکو نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ آدم کا جنت سے ہبوط ایسا دسمتہ نہیں ہے جو دراشتہ منتقل ہوتا رہا بلکہ وہ ایک ایسی فطری کمزوری ہے جو بار بار دُعاؤں جاتی ہے۔ خدا سے محبت کر نیکی لے اسکی صفات کی تقلید کرے اور اسکے حصول کیلئے بنی ذرع انسان سے محبت اور ہمدردی کرے۔ قانون پر محبت کو سبقت حاصل ہے یا عدل پر محبت کو؟ یہ پرانی محبت ہے سچے یہودی کا جواب یہ ہے کہ محبت اور قانون دونو یکساں ہیں۔ مسیح موعود کے ورد پر یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی دور کے بعد خدا کی حکومت ہوگی۔

لروح کو بقل ہے، حشر میں عذاب اور ثواب ہوگا، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی۔

اگرچہ اس نے مذہبی احکام کی تعمیل نہیں کی مگر یہودی یہودی ہی رہیگا جب یہودی گھر میں پیدا ہوا۔ مذہبی رسوم میں یہودی مبالغہ نہیں کرتے۔ انکے معاہدہ متوں سے خالی ہیں۔ انکی قوم کا بڑا کارنامہ خود انکی قوم کی تاریخ ہے۔ انکی بڑی مورت انکا تصور ہے کہ خدا حتی و قیوم ہے۔ انکا مشن یہ ہے کہ بت پرستی کا مقابلہ کریں۔ انسان کے ہاتھ سے بنائے ہوئے

جینے سس کے معنی اس کے ہیں۔ اس میں بنی نوع انسان کی ابتدائی تاریخ اور ابراہیمؑ اور اسحاقؑ اور یعقوبؑ کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔

حالات بیان سے ہے یہاں۔
اِکسٹوڈس کے معنی ہجرت کرنا ہیں۔ اس میں مصریوں کی غلامی سے اسرائیلیوں کے ربانی پانے اور سفر کرنے کے حالات درج ہیں۔ موسیٰ کی تیاری دس دہائی بیماریوں یا س آدو بیحیدۃ امکا جور سینائی کے محراب میں اسرائیلیوں کی بادیہ گردی کا ذکر ہے۔ اسی میں دس احکام **اٹن کمانڈمنٹ** اور معائدہ (کوے نائٹ) کی کتاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محمولہ دس احکام پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے موسیٰ کو نبیج کیلئے ملے تھے اور آپ اس پر عمل کرنا لے ملقبین کرتے تھے۔ موسیٰ بہت دنوں بنی اسرائیلیوں سے غائب رہنے کے بعد جب واپس آئے تو اپنی قوم کو گویا سالہ پرستی میں مشغول پایا اور عین غصہ کی حالت میں سینا کے پہاڑ سے ان تختیوں کو اپنے ہاتھ سے گرا کر توڑ دیا۔ دس احکام یہ ہیں۔ ایک خدا (جہووا) راہبان لانا۔ بت پرستی سے باز آنا۔ خدا کا نام تسخر کے طور پر استعمال نہ کرنا۔ جمعہ کے عید دن کام کرنا اور ساتویں دن عبادت کرنا۔ والدین کی تعظیم کرنا قتل نہ کرنا۔ ربا نہ کرنا۔ چوری نہ کرنا۔ جھوٹی گواہی نہ دینا اور عرصہ نہ کرنا۔

لوشیکس میں مذہبی قانون اور مذہبی رسوم کے طریقے بنائے گئے ہیں۔ قربانی کے طریقے، پیشواؤں کی ہدایات، منافی، بختیش کا دن، تندر اور خراج کی تفصیل درج ہے۔

نمبر ۱۱ (اعداد) کی کتاب میں، بادیہ گردی کے دوران میں جو خاص واقعات گزریے انکا ذکر ہے۔ بعض قبائل کی بغاوت، بارہ عباسیوں کے حالات جو کنعان کو پہنچے اور تعلیم کے وفد کا ذکر ہے بعض قوانین بھی درج ہیں۔

ڈیوٹر و مامی کے معانی قانون کی کتاب کے ہیں۔ اس میں تاریخی مقدمہ، قانون کی تفصیل، معاہدہ کی تجدید نوٹس کی رہنمائی کیلئے قانون، موسیقی کا نغمہ اور ایک نظم جس میں آپ کی دعا اور وفات پانے کی تفصیل درج ہے۔

تالمود، رشتہ کی مختلف تحریرات کے مجموعہ کا نام ہے جسکو بائبل کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ ربی عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں میرا ملک۔ ربی سے مراد وہ عالم ہے جو یہودی قانون اور رسم و رواج کی نسبت فتویٰ دیتا ہے۔ تالمود کو بعض موسیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بعض عذرا کی طرف۔ تالمود کے دو حصے ہیں، مشنا اور جادا۔ مشنا میں قواعد اور

روش ہاشانا سال نو کی تقریب ہے جو ستمبر یا اکتوبر کے آغاز میں واقع ہوتی ہے۔

یوم کپور کو بخشایش کا دن تصور کیا جاتا ہے جو سال نو کے سات دن کے بعد آتا ہے۔ ۲۴ گھنٹے روزہ رکھتے گنہ سے توبہ کرتے اور دعا مانگتے ہیں۔

پورم فردری یا مارچ میں واقع ہوتا ہے۔ اس دن بچے طشی مناتے اور رقص کرتے ہیں۔ یہ دن یادگار ہے اس بات کی کہ ملکہ استھر نے ہمان کے مظالم سے یہودیوں کو نجات دلائی۔ ایران کے بادشاہ ہاسیوس کے وزیر اعظم ہمان نے یہودیوں کے تباہ کرنے کے لئے ملکہ واشتی کے ساتھ سازش کی تھی۔ ملکہ استھر نے اس ساز کو فاش کیا۔ ہمان کو اس پاداش میں سولی پر چڑھایا گیا۔ یہ یوچو مانیل مسیح کا واقعہ ہے جو اڈلڈ ٹاٹمانٹ میں درج ہے۔

ہمنوٹھ چرائوں کی عید ہے جو نومبر یا دسمبر میں منائی جاتی ہے۔ یہ عید اہل یہود میں اسی طرح منائی جاتی ہے جیسا کہ کرسمس عیسائیوں میں۔

خفٹہ کیا جاتا ہے لڑکے کی ولادت کے آٹھویں دن۔

شادی کے بھی دو پچسپ رسوم انجام دئے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دولہن کی رونمائی ہوتی ہے۔ دولہا سے توقع کی جاتی ہے کہ تورات کی چند آیتیں تلاوت کرے۔ ایجاب و قبول ہوتا ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ چھک پھرتے ہیں۔ سات ربتیوں کے ساتھ دولہن رومال کا ایک گوشہ تھامے ہوئے رقص کرتی ہے۔ رومال کے ذریعہ اسلئے رقص کرتی ہیں کہ اہل یہود دنیا عورت اجنبی مرد کے بدن کے کسی حصہ کو لمس نہیں کر سکتی۔ آخر میں جو دسمل کی تباہی کی یادگار میں شراب کا پیالہ توڑتے ہیں۔

آغاز سن عیسوی میں جب جو دسمل پر رومیوں کا قبضہ ہوا تو یہودیوں پر سخت مظالم ڈھائے گئے۔ یہودی مشرق وسطیٰ اور یورپ کے ممالک میں پھیل گئے۔ عیسائیت کے عروج کے زمانہ میں ان پر تشدد کا اعادہ ہوتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ عربوں کے دورِ حکومت میں اسپین میں اہل یہود جو امن نصیب ہوا اسکی کہیں مثال نہیں مل سکتی۔ صدیوں کے انقلابات کے باوجود انکا مذہبی جذبہ قائم رہا۔ غربت اور بے کاری کا یہ اثر ہوا کہ باہمی اتحاد اور اتفاق بڑھ گیا۔ لیکن اسکے ساتھ ساتھ انکے تصورات میں بھی تبدیلی واقع ہوئی اور تین فرقوں میں تقسیم ہو گئے، معتقب، قدامت پسند اور اصلاحی۔

معتقب فرقہ لفظ مذہبی قانون کی تعمیل کرنا چاہتا ہے۔ کوثر کے قواعد اور سنت کا احترام نہایت ضروری سمجھتا ہے۔ معابد کی عبادت میں مردوں اور عورتوں کی نشستیں ملحدہ رکھی جاتی ہیں۔ عبرانی زبان کو بھی اپنی عبادتوں میں قائم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہبی قوانین اور قواعد کو توڑیم کتے رہنا مذہب کو کالعدم کر دینگے مساوی ہے۔ انکی رائے ہے کہ تورات الفاظ میں موسیٰ پر نازل ہوئی اور زمانہ مابعد میں تالورد کی شکل میں جو تورات کی تفسیر کی گئی وہ بھی الہامی رہنمائی کے تحت کی گئی۔ اس فرقہ کا خیال ہے کہ محض انسانی سہولت کیلئے قانون میں ترمیم نہ کیا جائے۔

قدامت پسند فرقہ اسی مذہب ترمیم کی تائید کرتا ہے جو زمانہ حال کے ساتھ مطابقت کرے۔ جماعتی عبادتوں میں

دیوتاؤں کا مقابلہ کریں، پتھر اور دھات کے بنائے ہوئے دیوتا نہیں بلکہ جھوٹے اور خیالی نصویرات کا بھی۔
”رب ہمارا خدا، رب ایک ہے“

یہودیوں کے پاس انکا میز عبادت تھا جس پر دعا پڑھتے ہیں کھانے پر پانی پرنے لباس کے پہننے پر۔ انکا گھر خدا کا گھر ہے۔ گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر ایک ڈبہ میں تورات کی چھ آیتیں لکھ کر لٹکاتے ہیں۔ آنیوالا اور جانیوالا اسکو بوسہ دیتا ہے۔ ایسی ہی ایک ڈبہ سر پر اور دند پر قلب کی جانب قسم سے باندھتے ہیں عبادت کے وقت۔
مٹزنواہ کے معنی عمل صالح کے ہیں۔ قدیم زمانہ میں مذہبی پیشواؤں نے ۶۱۳ عہد میلاد کی فہرست مرتب کی تھی۔
تالمود میں اخلاق کی تعلیم پر زور دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر مکالمہ کا اقتباس درج ذیل کیا جاتا ہے۔
عقلمند کون ہے؟ جس نے سب سے سیکھا۔
ظاہر کون ہے؟ جس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔
دولت مند کون ہے؟ جو اپنی قسمت پر راضی رہا۔
عزت کے لائق کون ہے؟ جس نے دوسروں کی عزت کی۔

مذہبی رسوم جو اہل یہود میں رائج ہیں۔

سبت یعنی ہفتہ کا ساتواں دن عبادت اور آرام کیلئے مختص ہے۔ یہ دن جمعہ کے روز سورج کے غروب سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے دن سورج کے غروب پر ختم ہوتا ہے۔ جمعہ کی شام کو گھر کی مالکہ سات شاخوں والی شمع جلاتی ہے۔ سات لکڑی کے میز پر جام شراب پر قدوس پڑھتا ہے۔ سبت کی صبح کی عبادت خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس دن تورات کی تلاوت ثواب میں داخل ہے۔ یہ دن آرام کیلئے مخصوص ہے۔ کوئی کام نہ کریئے اور نہ سفر پر روانہ ہونگے۔ اس دن سواری کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ سبت کے ختم کرنیکی رسم بھی خاص ہوتی ہے۔ شمع روشن کرتے ہیں۔ شراب پیتے ہیں اور خوشبو جلاتے ہیں اور اسکو ”وفلہ“ کہتے ہیں۔ گویا یہ رسم سبت کے دن کو ہفتہ کے بقیہ چھ دنوں سے جدا کرتی ہے۔
غذا میں سورت کا گوشت اور چمکے والی مٹھی ممنوع ہے۔ جانور کو ذبح کرنے خون بہانا نہ دہری ہے۔ کھانے کے برتنوں کو کوثر کرتے ہیں۔ کوثر کہتے ہیں برتن کو مذہبی طور پر صاف کرنے کو۔ گوشت کے استعمال کے برتن علحدہ اور دودھ وغیرہ کے برتن علحدہ رکھتے ہیں۔ ان دو قسم کے برتنوں کو لانے کی اجازت نہیں۔

پاسوورا اہم عید ہے جو سات روز منائی جاتی ہے۔ فرعون کی غلامی سے اسرائیلیوں کی خلاصی پانے کی یادگار ہے۔ پاسورا کیلئے ایک پتھریلے خنجر تیار کیا جاتا ہے۔ زراعت پینہ اپنے فصل کی کچھ پیداوار اس تقریب میں بانٹتے ہیں۔ ضیافت کے آغاز میں صیڈلر کی کراوی جو می شراب کے ساتھ چلتے ہیں جو فرعون کی غلامی کے تلخ تجربہ کی یادگار ہے جو لڑکے اور لڑکیاں پندرہ سال کی عمر کو پہنچی ہیں انکو اس تقریب کے موقع پر مذہب میں واصل کرنیکی رسم انجام دیا جاتی ہے

۳۔ عیسوی

اقتباس از ۱۔ امریکن لائف میگزین ۲۶ دسمبر ۱۹۵۷ء

۲۔ اسٹانڈرڈ انسائیکلو پیڈیا

۳۔ ایچ۔ جی۔ ویلز۔ مختصر تاریخ عالم

۴۔ ہنڈرک وان لون۔ اسٹوری آف نی بائبل

مترجمہ ملاذرائع سے مواد فراہم کیا گیا تنقید نہیں کی گئی اور نہ اسلامی نقطہ نظر کو دخل دیا گیا۔

ترجمہ و حواشی عینی علیہ السلام۔ حارث بن۔ سوٹھامٹ (مہمانہ جدید) حنفیہ۔

سرس آن دی مونٹ۔ بالیولر پریس۔ جرج کا مریج۔ اصلاحات۔

اصل مبعوث کے شروع کرنے سے پیشتر مناسب ہے کہ اس قطعہ ملک کے جغرافیائی تاریخی اور سیاسی حالات اور

مذہبی روایات کا مختصر تذکرہ کیا جائے جس سے عیسائی کی زندگی کے سمجھنے میں مدد مل سکے۔

جوڈیا اُس قطعہ ملک کا قدیم نام ہے جو فلسطین کے جنوب اور شرقی اردن کے مغرب میں واقع ہے۔ انجیل میں جوڈیا کا نام عام طور پر مغربی فلسطین پر اطلاق کیا گیا ہے۔

جرولسلم، فلسطین کے خاص شہر کا نام ہے۔ جس کی تفصیل کتابتِ یہود کے ضمن میں مذکور ہے۔

بتلیم (بیت اللحم) فلسطین کا ایک شہر ہے جو جرولسلم سے ۵ میل ہے۔ یہ عیسیٰ کی ولادت کا مقام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ داؤد بھی یہیں پیدا ہوئے تھے۔ یہاں گردلو آف نیٹی ویٹی اور مختلف عیسائی فرقوں کی کنیساں ہیں۔ گردلو کے معنی غار اور نیٹی ٹی کے معنی جائے ولادت کے ہیں۔

سپلکمر کے معنی قبر کے ہیں اور ہولی سپلکمر سے مراد وہ قبر ہے جس میں بقول نصاریٰ عیسائی دفن کئے گئے۔

نازارا تھ (ناصرہ) فلسطین کا ایک شہر ہے جو یہاڑوں کے بوف میں، بحیرہ ازرق اور بحیرہ گلیل کے وسط میں واقع ہے۔ عیسائی کی زندگی کا ابتدائی دور یہاں گزرا تھا اسلئے زمانہ قدیم سے یہ مقام زیارت گاہ ہے۔

کالواری وہ جگہ ہے جہاں عیسائی کو سولی پر چڑھایا گیا۔ دریافت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مقام کالواری چپل کے نیچے واقع ہے۔ ۲ اگست سینٹر ۶۳ قبل مسیح میں پیدا ہوا اور ۱۴ کو فوت ہوا۔ اگسٹس جولیس سیزر کی بھانجی کا بیٹا تھا جسکو اسکے

مرد اور عورت کو ملکر بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر گن کے باجے کے ساتھ جامعہ گمنے کو عبادت میں ترجیح دیتا ہے۔ سبت کے احرام سے بعض امور کو مستثنیٰ کرتا ہے۔ بیرو تملشے اور فربد زدن کیلئے سواری کے استعمال کو منع کرتا ہے۔ اصلاحی فرقہ تورات کی لفظی پابندی کو لازم نہیں قرار دیتا اور اسکو ذہنی اور روحانی ارتقاء کا ذریعہ تصور کرتا ہے۔

تورات کے الفاظ میں نازل ہونے پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ خدا کے قواعد اور سبت کے احترام کے سوائے دوسرے رسوم کی پابندی کرتا ہے۔ بزرگوں اور گرسے ہوئے لوگوں کی روجوں کیلئے سال میں ایک مرتبہ شمع ملاتے ہیں لیکن جنازہ کے وقت کیرے پھاڑ کر ماتم کرنا پسند نہیں کرتے

تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ خدا اپنے بندوں کے ساتھ بیحد محبت کرتا ہے۔ آپ کی تقریریں حکمت اور دانشمندی سے بھری تھیں آپ نے اپنی حیثیت خدا کے بیٹے کی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ بیٹے کی حیثیت سے خدائی پیام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔

حکام وقت نے آپ کی اس تعلیم کو عوام کیلئے مفت قرار دیا اور آپ کو انکی تبلیغ سے روکنا چاہا۔ آپ جروسلم میں اپنے پیروں کے ساتھ لاسٹ پیر (آخری کھانا) کھا چکے تھے کہ آپ کے ایک پیرو جوڈس اسکاریٹ کی سارش سے عیب کو گرفتار کیا اور پان تیس پلیٹ کے روبرو آپ کے حالات کی تحقیقات کی گئی۔ آپ نے دوران تحقیقات میں انتہائی عزم و استقلال کا ثبوت دیا۔ کچھ مذہب کے بعد پلیٹ نے سزائے موت تجویز کی۔ آپ کو کالواری کے ٹیلہ پر سولی پر چڑھایا گیا اور وہ ہی دوسار تین کے ساتھ جس دن آپے وقتا فرانی اسکو گدفرائی ڈے (مبارک جمعہ کا دن) کہتے ہیں۔ جوزف نامی ایک شخص نے آپ کے جسد مبارک کو لیوا کر دنیا یا۔ کہا جاتا ہے کہ تیسرے دن آپ قبر سے برآمد ہوئے اور اکثر و بیشتر اپنے پیروں پر ظاہر بھی ہوتے رہے چالیس دن کے بعد ان پیروں کے روبرو آپ نے آسمان کی طرف مڑ کر دیا۔

حواریتین۔ عیسیٰ کے بارہ منتخب پیرو تھے جنکو اپسٹلس یعنی ۱۲ ایپل کہا جاتا ہے۔ ان میں سے جوڈا اسکاریٹ خدا تارابت ہوا۔ اس نے عیسیٰ کے گرفتار کروانے میں سارش کی تھی۔ پیلر کی شخصیت خاص عظمت کی حامل ہے۔ انکے سوائے بغیہ خوار اصل گناہ ہیں۔ انجیل سے ظاہر ہے کہ پیلر پہلے شخص ہیں جنہوں نے عیسیٰ کی بعت کی تصدیق کی اور انہوں نے ہی پہلے فصل کی صیانت (پنٹی کاسٹ) پر وعظ (سمر من) کہا تھا۔ بالآخر دم میں نیرو نے انکو ۶۵ عیسوی میں قتل کر دیا۔

سینٹ پال۔ عیسیٰ کے بعد حواریتین کی چھوٹی سی جماعت رہ گئی تھی۔ اس جماعت کو تکالیف پہنچانے میں ”سال“ نے ابتدا بہت بڑا عملی حصہ لیا مگر ۳۵ عیسوی میں انکے خیالات میں کچھ ایسی تبدیلی ہوئی کہ خود عیسیٰ بن گئے اور اپنا نام پال رکھا۔ ۶۵ عیسوی میں پال بھی قتل کر دئے گئے اور آگے چلکر سینٹ پال کہلانے لگے۔ سینٹ پال نہایت ذہین اور فریس تھے۔ یہودی اور زردشتی (متمہ ازرم) مذاہب سے واقف تھے۔ اسکندریا میں یہودی علماء سے درس لیا تھا۔ عیسائی مذہب کی لغویت میں انہوں نے بڑا کام کیا۔ تقریباً سارے مکتوبات جنکو اپسٹلس کہا جاتا ہے اور جو انجیل کے اہم جزء ہیں ان ہی کے لکھے ہوئے ہیں۔ لائف میں لکھا ہے کہ پیلر اور پال کے مساعی کا نتیجہ ہے کہ مسیحیت نے مذہب کی شکل اختیار کی۔ یہ بھی اعجاز کیا ہے کہ عیسوی مذہب کے متعلق جو کچھ معلومات حاصل ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسکے پیش کو نیوالے عیسیٰ نہیں

بلکہ سینٹ پال ہیں۔ ویلر نے لکھا ہے کہ پال نے دیگر مذاہب کے تصورات کو بھی مفید نظرائے عیسائیت میں داخل کر دیا۔ عیسیٰ کی اصل تعلیم اذہمقین اور محنت کے دار آخرت ہونے کے تصور کو دافع کرنے یا ترقی دینے کی طرف انہوں نے بہت کم توجہ کی۔ انکی تعلیم یہ تھی کہ عیسیٰ صرف مسیح موعود یا یہودیوں کے پیشوا نہیں بلکہ آپ کی موت ایسی قربانی بھی تھی جیسی کہ قدیم زمانہ کے پیشواؤں کی قربانیاں جو بنی نوع انسان کی نجات کی باعث تھیں۔ سینٹ پال نے اپنے پیروں کو تعلیم دی تھی کہ عیسیٰ خدا تھے اور انہوں نے اپنی جان دی تاکہ پھر انہیں ادنی نوع انسان کو بقا ملے کریں۔

ماموں نے آغوش میں لیا۔ جولیس سیزر کے مارے جانے کے بعد آگسٹس روم کا کونسل منتخب ہوا۔ سلطنتِ روم کی تین چوتھوں میں تقسیم ہوئی تو مغربی حصہ آگسٹس کو دیا گیا۔ آگے چل کر مصر کا علاقہ بھی اس کو ملا۔ انتونی کی شکست کے بعد مشرقی حصہ بھی اس کے قبضہ میں آیا۔ اس طرح آگسٹس ۲۹ء میں ساری سلطنتِ روم کا مالک بن گیا۔

پان ٹیس پبلیٹ سلطنتِ روم کی جانب سے جوڑیا، ساریا اور انڈو کا پریزیڈنٹ (گورنر) تھا۔ اسی کے دورِ حکومت میں عیسیٰؑ دار پر چڑھائے گئے۔ عیسیٰؑ کی نسبت مسیحہ الزامات کی تحقیقات کے دوران میں اس کا طرزِ عمل کیا تھا، اس مارے میں اس بول زمانہ میں مخالف اور متضاد راہوں کا اظہار ہوتا رہا۔ ابی سینا کا کنیسہ ۳۵ء عیسائیوں کو اس کی یادگار بطور سینٹ کے منانا ہے اور مشرقی کنیسہ ۴۵۱ء کو برکھارسل میں جو روکو لائی ماونٹا سے کہا جاتا ہے کہ پبلیٹ گاؤں کو جلا وطن کر لیا اور وہاں اس نے خودکشی کر لی۔

بیباپ ٹسم یا تیب تسم کہتے ہیں عیسوی مذہب میں داخل کر نیکی رسم کو۔ پانی میں ڈبو کر یا سر پر پانی چھڑک کر پاک کیا جاتا ہے۔ عام کنیسوں میں یہ رسم طفولیت میں ادا کیا جاتا ہے لیکن پروٹسٹنٹ اس کو بلوغ تک ملتوی کرتے ہیں اور پوسٹ بدن کو بانی میں ڈبوتے ہیں۔ کنیسہ میں اس عمل کیلئے مخصوص مقام ہوتا ہے۔

جیسس کرائسٹ عیسیٰؑ کا نام ہے۔ جیسس یونانی لفظ ہے جو عبرانی لفظ ”جو شوا“ سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں ”جیہوا سجاتا ہے“ کرائسٹ یونانی لقب ہے جو عبرانی مسیتا (مسیح) کے مقابل ہے۔ عیسیٰؑ کی ابتدائی زندگی کے حالات ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ سینٹ پال کے کچھ اشارے کئے تھے جن کا ذکر کاتھولکس میں ہے۔ روم میں آگسٹس سیزر کے عہد میں عیسیٰؑ جوڑیا میں اُس مقام پر پیدا ہوئے جس کو ہنڈل کہا جاتا ہے۔

آپ کی ولادت کی مدت جیساں میں نہایت اہم اختلاف ہے۔ سینٹ متھیو اور سینٹ لیوک کے کاتھولکس کے بعض جہلوں کی بنا پر عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کی والدہ مریم (بتول) باکرہ تھیں۔ بکارت کے واقعہ سے عیسیٰؑ کی عصمت کی تائید ہوتی ہے لیکن بعض فرقوں نے جسارت کے ساتھ یہ ظاہر کیا ہے کہ آپ کے والد جوڑیا نامہ کے تھے۔

ولادت کے کچھ دنوں بعد آپ کو کنیسہ میں لیگئے اور پھر آپ نے نامہ میں اپنے خاندان میں پرورش پائی۔ آپ کی طفولیت کا ایک اہم واقعہ یہ بتایا گیا ہے کہ بارہ سال کی عمر میں جو سلم میں کنیسہ کے مذہبی علماء کے ساتھ آپ نے بحث کی تھی تیس سال کی عمر تک آپ ختاری کا پیشہ انجام دیتے رہے۔ اسکے بعد آپ کے ایک رشتہ دار جحان نے مشرق اردن میں آپ کا بپتسمہ کیا۔ آپ نے چالیس دن صحرا نوردی کی لوٹ کر آئے تو بارہ پیروں کو جمع کیا اور ان کو ساتھ لیکر غیر برس گھومتے بھرے اور تعلیم و تلقین کرتے رہے۔ آپ کہانیوں کے پیرایہ میں تقریر کرتے تھے۔ آپ کی ایک تقریر نرمن آن دی سنٹ (بیباڈ بر دظ) کے نام سے مشہور ہے۔ آپ سے بہت سے معجزے ظہور میں آئے۔ آپ زیادہ تر حکومتِ بگے مایندوں کی تنقید کرتے اور ان کے سلوک پر اعتراض کرتے تھے۔ گو آپ کے لفظیات پر اگندہ ہیں مگر ان میں

نَمَزْنِ اَن دِی مَوْنِٹ

(وعظ)

مبارک ہیں وہ لوگ جو خوشحال نہیں ہیں اسلئے کہ آسمان کی بادشاہت رکھتی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو رنج و سختی ہیں اسلئے کہ ان کو راحت ملے گی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو پستی میں ہیں اسلئے کہ وہ زمین کے وارث ہونگے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو حق میں بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اسلئے کہ ان کی میری ہوگی۔ مبارک ہیں رحم کرنے والے اسلئے کہ ان کے ساتھ رحم کیا جائیگا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کا دل پاک ہے اسلئے کہ ان کو خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ مبارک ہیں صلح کر والے اسلئے کہ وہ خدا کے بیٹے کہلاؤں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو حق کیلئے اذیت دیکھائیں گے اسلئے کہ جنت کی دولت رکھتی ہے۔ مبارک ہیں تم جب تک تم کو ملامت کرسکتے، اذیت پہنچائیں گے، ہر قسم کے جھوٹے طعنے نشے تراشیں گے، میری وجہ سے، خوش رہو اور صبر کرو، اسلئے کہ جنت میں تم کو بڑا صلہ ملے گا۔ اسلئے کہ جو غیر تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو بھی انہوں نے ایسی ہی اذیت پہنچائی تھی۔ تم زمین کے نیک ہو لیکن نیک نے اپنا ذائقہ کھو دیا ہے۔ کیسے نیک رہا جائیگا جبکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اسکے کہ ماہر پھینک دیا جائے تاکہ انسانوں کے پاؤں کے لئے فدا جائے۔ غم دنیا کی روشنی ہو۔ شہر جو باہر پر ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ یہیں ہو سکتا کہ لوگ بتی کو جلائیں اور پیسے کے اندر رکھیں بلکہ شمع پر تاکہ وہ روشنی دیتی ہے سارے گھر والوں کو۔ اپنی روشنی کو انسانوں کے سامنے اس طرح چکنے دو کہ وہ تمہارے نیک اعمال کو دیکھ سکیں اور تمہارا باپ جو جنت میں ہے تم پر فخر کرے۔

پاپولر پریشر

(مشہور دعا)

اوہ ہمارا باپ جو آسمان میں ہے۔ تیرے نام کی عظمت ہو۔ تیری حکومت آئے۔ تیرا حکم زمین پر چلے گا جیسا کہ جنت میں چلتا ہے۔ ہم کو آج ہماری روزانہ دوٹی دے۔ ہماری یہاں دیتیوں کو محاف کر دیا کہ ہم نے درگزر کیا ان سے جنہوں نے ہمارے حق میں زیادتی کی۔ ہم کو حرص و ہوس میں مبتلا نہ کر بلکہ ہدی سے نجات دے۔ اسلئے کہ تیری ہی ہر حکومت، قدرت اور عظمت ہمیشہ کیلئے۔ آمین

اختلاف۔ عیسائی کی اُلوہیت اور دنیا کو پیدا کرنے والے خدا کی اُلوہیت کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔

اس کے نتیجے کے طور پر تین فرقے وجود میں آئے۔ ایریس، سیابیلیس اور تھلٹی۔

ایرینس کہتے تھے کہ عیسائی میں اُلوہیت فردوسی تھی مگر یہ اُلوہیت خدا کی اُلوہیت سے بالکل جدا تھا اور کمتر تھی۔

سیابیلیس کہتے تھے کہ عیسائی میں خدا کا ایک رخ تھا اور خدا خود عیسائی اور خدا دوسرا ایک وقت تھا۔

بائبل کی تفصیل اسکے قبل مکتب یہود کے ضمن میں ۱۳۱ میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں نیوٹنٹا منٹ یا انجیل کے تعلق سے مزید صراحت کجاتی ہے۔

گاسپلس جمع ہے گاسپل کی۔ گاسپل کے معنی ہیں بشارت کے۔ نیوٹنٹا منٹ کی پہلی چار کتابوں کو مجموعی طور پر گاسپلس کہا جاتا ہے۔ عیسیٰؑ کی زندگی اور انکی تعلیمات کی نسبت جس قدر معلومات فراہم ہو سکیں وہ ان میں درج ہیں پہلے تین گاسپلس مارک، میتھیو اور لوقا کی لکھی ہوئی ہیں۔ انکے جملوں اور عبارت کی یکسانیت کی وجہ سے انکو سنائیٹک گاسپلس کہتے ہیں۔ چوتھی گاسپل جو جان کی طرف منسوب ہے وہ جداگانہ امور پر مشتمل ہے۔ مارک جو سب سے پہلے ہے اس نے بیڑ کے ذاتی معلومات سے استفادہ کیا۔ میتھیو نے اپنے طور پر یادداشت مرتب کی جس میں غالباً قیاس کا بھی دخل ہے۔ مارک کے ۶۶ جملوں میں سے ۳۰ کو جیورڈ کریمتیہ سب میتھیو، لوقا یا دونوں میں۔ میتھیو اور لوقا میں مجموعی طور پر مزید ۲۰۰ جملے ہیں۔ مارک کو میرٹھ اور پال کا شریف صحبت حاصل رہا، سفر میں ان دونوں کے ساتھ رہا۔ لون لکھتا ہے کہ ان گاسپلس کی زبان کی طرز کہتی ہے کہ یہ دوسری صدی عیسوی کی زبان ہے اور حقیقت میں اسکے مصنف مارک میتھیو اور جان انہیں ہیں بلکہ انکے یوتروں نے یہ کام کیا ہے۔ دوسری صدی عیسوی میں جو معلومات انکو حاصل ہوئے تھے انکو انھوں نے جمع کیا۔ ان گاسپلس کے مصنفین کو عیسیٰؑ کی صحبت حاصل نہیں ہوئی اور نہ انھوں نے عیسیٰؑ کو دیکھا اور نہ تبلیغ کرتے رہنا تھا۔

لے لائف

عقائد۔ خدا پر ایمان لاؤ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا جس کراٹسٹ پر وہ سکنا رکھتے بیٹھے ہیں جن میں روح قدس ہریت کی اور مریم تول سے پیدا ہوئے۔ انھیں سولی پر چڑھایا گیا اور قوت ہوئے اور دفن کئے گئے۔ پھر میرے دن قبر سے ظاہر ہوئے اور جنت کی طرف حوج کئے۔ وہ پھر نازل ہونگے زندوں اور مردوں کے درمیان انصاف کر نیکی لے۔

ایمان لاؤ روح قدس پر اور مقدس کیا نعلک پر ج پر اور سینٹس (اولیاء) کی حاضری پر آخری کھانے (کمیون) آف سینٹس (ان دی لارڈس ٹیپ) یرگنٹوں کی بخشایش پر بدن کے مشرہ اور ریات ابدی پر۔ لائف نے یہ بھی لکھا ہے کہ عیسوی مذہب کے اعتقادات کا اہم جز، عیسیٰؑ کی اُلوہیت پر ایمان ہے۔

وہ نے لکھا ہے کہ دنیائے عیسائیت کی اکثریت یہ اعتقاد رکھتی ہے کہ عیسیٰؑ خدا کے غالب میں تھے۔ وہ خدا جو تمام روئے زمین کا خدا ہے جس کا یہودیوں نے اعتراف کیا تھا۔ آپ بڑے ہمدرد رحمدل، جوشیلے، جذباتی اور تند مزاج تھے آپ کی تعلیم کی بنیاد ایک جدید آسان عقیدہ پر تھی۔ خدا کو بنی نوع انسان کا محبت کرنے والا باور کرتے اور دارِ آخرت پر اعتقاد رکھتے تھے۔ اپنے لوگوں پر فخر کرنے اور دوسروں کی عقارت کرنے کی مہمت کی مذمت کرتے تھے۔ آپ نے اعلان کیا تھا کہ سب مال خدا کا مال ہے۔ آپ خانگی دولت کی برائی بیان کرتے اور فرماتے ”اونٹ کیلئے سوئی کے نمکے میسے گورنا آسان ہے بمقابلہ اسکے کہ ایک دولت مند جنت میں جائے“ آپ فرماتے ”نہ جائداد ہو نہ امتیاز نہ فخر اور نہ فوقیت۔“

کے آئینہ اسپین پر قبضہ کرنے کے ساتھ یورپ کو کاغذ اور طباعت کے فنون بھی ملے۔ بائبل کے نسخے ہر کس وائس کے ساتھ
میں آگئے اور چرچ اور پیشوائین چرچ کی پیشوائی سے آزاد ہوئے۔

مارٹن لیو تھمر نے ۱۵۱۷ء میں چرچ کے عمل پر اپنے تاریخی ۹۵ سوالات کا پرچہ نصب کر دیا۔ اس کا اذکار یہ تھا کہ گنہگار کیلئے
خدا کی طرف سے نجات یقینی ہے بشرطیکہ اس نے آسمانی وعدہ پر ایمان قبول کیا ہو۔ اسکے بعد کسی وسیلہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی
نہ چرچ کی وساطت کی ضرورت ہے نہ کسی مقدس انسان کے وسیلہ کی۔ اس ضمن میں پوپ اور چرچ کی کوسلوں کی عصمت
سے بھی انکار کیا اور دعوے کیا کہ فقط بائبل انسان کی روحانی رہبری کیلئے کافی ہے۔

جان کالون (۱۵۰۹-۱۵۶۴ء) ایک بڑے فرانسیسی مذہبی عالم نے تقدیر کے مسئلہ کو آگے بڑھایا اور دعویٰ کیا کہ خدا

جس بندہ کو چاہے نجات دے اور جس کو چاہے بدبخت ٹھہرائے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کے ارادہ کے موافق ہوتا ہے۔
آئنائیس لایالانے اس خیال کی مدافعت کیلئے سوسائٹی آف جیسس قائم کی۔

تفریق۔ ان مباحث کا نتیجہ یہ کہ عیسائی مذہب کے پیروین گردہ بن تقسیم ہو گئے۔

۱۔ رومن کیا تھلک۔

۲۔ ایرٹرن آر تھاؤکس۔

۳۔ پروٹسٹنٹ۔ پروٹسٹنٹ کے پھر بہت سے فرقے ہو گئے۔

رومن کیا تھلک اور آر تھاؤکس چرچ کے آسمانی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اور پوپ کی پیشوائی پر ان کا اعتقاد
ہے۔ رومن کیا تھلک سمجھتا ہے کہ جب وہ چرچ میں داخل ہوا تو غیب کے ایسے مقام پر داخل ہوا جہاں عیسوی موجود ہیں۔ پرو
اس مقام پر حیران ہوجاتے ہیں اور ان کے پیشوائی (خط) کو اہمیت دیتے ہیں۔ رسوم مذہبی کی نسبت بھی ان میں
اختلاف ہے۔ کیا تھلک اور آر تھاؤکس سات مذہبی رسوم کو مانتے ہیں اور پروٹسٹنٹ صرف دو کو۔ پروٹسٹنٹ کہتے
ہیں۔ "ایک لاڈ (رب) ایک دین اور ایک بپتسمہ" بائبل اور بائبل کی نمبر جو پادریوں نے کی ہے اس کی قطعاً حجت کا
درجہ دیتے ہیں۔ پوپ اور پادریوں کی روحانی قیادت پر کیا تھلک ایمان رکھتے ہیں اور ان کو معصوم باور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
عوام کا منصب اس قدر ہے کہ پادریوں کی وساطت سے جو روحانی نعمتیں ملتی ہیں ان کو قبول کرے۔

تکملہ کے طور پر چند متفرق امور آخر میں درج کئے جاتے ہیں۔

آئینی نامی سینزم نجات کیلئے صرف ایمان کافی ہے۔ دوسری صدی میں یہ تصور پیدا ہوا اور اسکے بعد نئے نئے چیتیا اسکی
تردید میں مصروف ہو گئے۔

اسچائنا لاجی دینیات کے اُس شعبہ کا نام ہے جس کا تعلق موت سے شروع ہوتا ہے جیسا کہ موت، حشر اور محاسبہ وغیرہ
ڈاکٹر پال ریچ کہتا ہے کہ بڑے خطرے کی علامت ہے کہ موت کے بعد کے مسائل سے غفلت کھاتی ہے۔ اگر عیسائیت کو دنیاوی

تشلیش کہتے تھے کہ خدا کی ذات میں ایک ہونے اور تین ہونے کی دونوں صفات مضمر ہیں، باپ، بیٹا اور دروح قدس۔ مادی النظر میں یہ خیال تھا کہ شاید ایریش کی رائے کو غلبہ ہوگا لیکن شدید ہنگاموں کے بعد ۳۲۵ء میں ایک بڑی کانفرنس میں تشلیش کے عقیدہ پر اتفاق ہوا اور عیسائیوں کا مسئلہ عقیدہ تشلیش قرار پایا۔

چوتھی اور پانچویں صدی میں جبکہ روم کی سلطنت کا سورج دھسلنا شروع ہوا تو عیسوی مذہب کو فروغ پانے کا موقع ملا۔ روم کے پوپ نے اسقف اعظم کا لقب اختیار کیا۔ پانچویں صدی میں روم کے پادریوں نے سینٹ پیر کے نشاں ہونیکلی حیثیت سے دوسروں پر فوقیت کا دعوے کیا تو قسطنطنیہ کے پادریوں نے نہ صرف انکے دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ انکے مذہبی نمایاں کی نسبت بھی اعتراضات کئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی اور مشرقی کنیساؤں کے درمیان اختلاف کی زبردست جھلج چل ہو گئی۔

ولادت پیغمبر اسلام۔ چھٹی صدی (۶۰۰ء) میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وحدانیت کے زبردست اعتقاد کے ساتھ پیدا ہوئے اور اپنی رسالت کو ارفع واعلیٰ اور محکم ظاہر کرتے ہوئے سابقہ پیغمبروں کی رسالت کا بھی اقرار کیا۔ تیسری ہی مدت میں اس جدید مذہب کو اس قدر قوت حاصل ہوئی کہ اسپین سے چین تک پھیل گیا۔ فلسطین کے یہودی اور عیسائی مقدس مقامات میں مسلمانوں کے قبضے میں چلے گئے۔ آٹھویں اور نویں صدی میں ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور حکومت میں عربوں کی سلطنت انتہائی عروج کو پہنچ گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ یورپ خانہ جنگیوں اور لوٹ گشتوں میں نباد تاراج ہو رہا تھا۔ یورپ نے گیارہویں صدی میں فلسطین کے مقامات مقدسہ کے واپس لینے کے ارادہ سے جنگ صلیبی کا آغاز کیا مگر دو سو سال کی بے نتیجہ جنگ و جدوجہد کے بعد انکا خوش سرد ہو گیا۔

چرچ کا عروج۔ تروین وسطیٰ میں تیرھویں صدی کو یہ اقیانوس حاصل ہے کہ عیسائیوں میں چرچ کا اقتدار انتہائی عروج کو پہنچ گیا۔ پوپ اور چرچ کے احکام کے خلاف صدمے احتجاج بلند کر کے کسی کو مجال نہ تھی۔ ہر ریاست کا تقریباً ایک چرچ تھا جسے چرچ نے تابع ہو گیا۔ شخص اپنی آمدنی کا دسواں حصہ چرچ کو ادا کرتا تھا۔ جرمنی میں تخت شاہی کی جانشینی کا نصف پوپ انوسنٹ ستم نے کیا۔ فرانس کے بادشاہ کو اپنی مطلقہ بیوی کو واپس لینے پر مجبور کیا۔ اسپین کے بادشاہ لیون کو پوپ کے حکم سے ایسی بیوی کو چھوڑنا پڑا۔ ارکھان کے بادشاہ نے پوپ کی اطاعت قبول کی۔ انگریز کے بادشاہ جان کو مذہب سے خارج کر کے سالانہ خراج لے ادا کرنے پر مجبور کیا گیا۔

فلسفہ۔ عربوں کا فلسفہ اور سائنس تیرھویں اور چودھویں صدی میں یورپ پر اثر انداز ہوا۔ یونان کا کھیا ہوا فلسفہ عربوں کی وساطت سے انھیں ملا۔ سارے ملک میں خود مختار ریاستیں قائم ہوئیں۔ اور ایک عام بیداری شروع ہوئی۔ جان ویگلف اور جان ورس نے چرچ کے خلاف آوازیں بلند کرنی شروع کیں۔ دنیاوی امور میں پادریوں اور چرچ کو مداخلت کی مذمت کی۔ بہر حال بقول ڈیوڈ ان دونوں نے ایسی فضا پیدا کی جو آئندہ اصلاح کی باعث ہوئی۔ پندرھویں صدی

حکماء یونان

پانچویں صدی قبل مسیح

۱۔ اکتباس از ۱۔ اسٹوری آف فلاسفی۔ معتقہ وُل ڈیورانت۔

۲۔ گریٹ فلاسفرس۔ معتقہ لٹامس اینڈ ماس۔

ہم نے ابھی دنیا کے اہم مذاہب کا ذکر کیا ہے جو اسلام سے قبل رائج تھے۔ ان میں سے بعض الہامی یا آسمانی کہے جاسکتے ہیں اور بعض انسانی دماغ اور ذہن کے پیدا کردہ ہیں! اسکے بعد ہم ان اصول کو بیان کرتے ہیں جو یونان کے حکماء نے قائم کئے تھے۔

’جستِ حقیقی‘ سے پہلے پانچ صدی ایسے گزرے ہیں جس میں سلسلے کے بعد دیگرے سرزمین یونان میں اعلیٰ دماغ رکھنے والے مفکرین پیدا ہوئے۔ انہوں نے سارا وقت بلکہ اپنی ساری عمر اس غور و فکر میں صرف کردی کہ اس کائنات کے اسبابِ علل اور غرض و غایت کو دریافت کرے۔ اس پیش رفت میں انہوں نے منطق، فلسفہ، مابعدالطبیعیات، اخلاق اور سائنس کے قوانین اور قواعد مرتب کئے اور انکو آئینہ کر خفقت کائنات کے اسباب دریافت کرنیکی کوشش کی۔ جن مسابوایات سے ڈھائی ہزار برس پہلے انہوں نے بحث کی اور اصول قرار دئے تھے وہ آج تک بھی اپنی جگہ اٹل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک فرد ایسا ہے جو ابتدائی دہائیوں میں شاگرد تھا اور آگے چل کر اپنے وقت کا استاد بنا اور ایسا استاد بنا کہ سیکھے ہوئے فنون کی تنقید کی نقائص نکالے اور پھر اصلاح کی اور اپنی ذاتی فکر کے نتائج کا اضافہ کر کے ان فنون کو تکمیل کیا۔ ممکن ہے کہ ان حکماء کی تعداد کثیر رہی ہو مگر ہم ان میں سے صرف چند مشہور شخصیتوں کا ذکر کرتے ہیں۔

سقراط ۴۶۹ - ۳۹۹ قبل مسیح عمر ۷۰ سال

افلاطون ۴۲۷ - ۳۴۷ قبل مسیح عمر ۸۰ سال

ارسطو ۳۸۴ - ۳۲۲ .. عمر ۶۲ سال

اپی کیورس ۳۴۲ - ۲۷۰ .. عمر ۷۲ سال

زندگی کی حد تک محدود کر دیا جائے تو مذہب ایک قالب بے جان ہو کر رہ جائیگا۔

ماڈرن فوٹو ہم یعنی جدت پسندی۔ تعبیدی امور (ڈاگ مار) کو نظر انداز کرتے ہوئے، تمدنی، اخلاقی، روحانی اور ادبی قدروں کا لحاظ کرتے اور محض معقولات کے ذریعہ بائبل کی تنقید کرنے کو ماڈرنزم کہتے ہیں۔ اکثر دین نے اسکی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ مذہبی بدایتوں اور احکام کو سائنس کے نتائج کے ساتھ مطابقت کرنیکی کوشش بے عمل بحث ہے۔

سائنس، فلسفہ اور مذہب کے امتزاج کے عنوان کے تحت بلاڈائسکی نے اپنی کتاب جلد دوم سیکرٹ ڈاکٹر میں لکھا ہے کہ ”سائنس دانوں کے نظریے اور انکے نتائج قیاسی ہیں اور مغالطہ میں مبتلا کرتے ہیں اور ناواقفانہ گونگواسی دھوکہ دیتا ہے۔ دھوکہ کی وجہ یہ ہے کہ انھیں اسکا علم نہیں ہے کہ مذہب کی نسبت جب یہ بحث کرتے ہیں تو انکے فرض کئے ہوئے تضایا اور انکے نتائج دونوں ہی کے دماغ کے پیدا کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ہی قابل کیوں نہ ہوں غلطی سے مبرا نہیں ہوتے۔ تجربہ شاہد ہے کہ سائنس کے نظریے آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ مذہبی امور سے انکار کیا جاتا ہے اور اسکا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسکے باوجود ردعائیات کے ماہر اور مذہب کے پیشوا اپنے دعویٰ پر قائم ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ بیکن سے لیکر حالیہ رائل سوسائٹی تک اس ساری طویل مدت میں سائنس کے مطالبات میں مضحکہ خیز غلطیاں ظاہر ہوتی رہی ہیں اسکا نتیجہ ہے کہ ہم حالیہ سائنسی مفروضوں پر اعتماد کر نیکے عوض اپنے پیشواؤں پر بھروسہ کرنے لگے ہیں۔

انسان کی نسبت طبعیات نے ماہر کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی قطعہ زمین اور کسی آب و ہوا میں کیوں نہ ہو سب انسان یکساں ہیں رنگ، شکل، شبہات اور ساخت میں کچھ فرق یا فرق قائمیت میں کوئی تفاوت ہو تو ہو۔ یہ دعویٰ کہ انسان، ہندو، مسیحی نسل سے ترقی کرتا ہوا موجودہ شکل کو پہنچا ہے، سراسر محال ہے۔ اس کیلئے لامتناہی مرحلے طے کرنیکی ضرورت ہے جو دو دباؤں کے جواں کی تسکین پیدا کرے اور پھر غیر ذی عقل سے ذی عقل کا پیدا ہونا قطعاً محال ہے۔

بھی ہو جائے تو کیا کہنا۔ دوسری زندگی کی امید موت کے مرحلہ کو آسان رو دیتی ہے (عزتہ اور احتیاج کے موت کے مقدمہ کو برداشت کر نیکی قوت دیتی ہے۔ ان امور پر اعتقاد کرنے میں ہمارا نقصان ہی کیا ہے بلکہ ہمارا اور آئینوالی نسلیوں کا اس میں فائدہ ہی فائدہ مضمر ہے۔ یہ مختصر الفاظ افلاطون کے ذہنی صداقت کو ظاہر کرنے کیلئے کافی ہیں۔

کردار انسان کے کردار کی تربیت کے لئے اس نے ایک طویل نظام العمل ترتیب دیا تھا۔ اس نے تجویز کی تھی کہ ہر شخص بیس برس تک کسان کا پیشہ انجام دے۔ اسکے بعد تیس برس تک فوج میں کام کرے اور اس طرح پچاس برس گزارنے کے بعد اس میں یہ اہلیت و صلاحیت پیدا ہوگی کہ دوسروں کی نگرانی اسکے سپرد کی جائے۔

دولت کی نسبت اسکی رائے تھی کہ کوئی شخص عام رعایا کی آمدنی کی چوگنی جائیداد پیدا کرے تو اضافہ مال کو تو م کے سپرد کرے۔ حاکم سے سارے ملکیت کے حقوق سلب کر دے جائیں اور پھر خدمت خلق اسکے تفویض کی جائے۔ حاکم کسی مال و جائیداد کا مالک نہیں بن سکتا اور نہ کوئی میراث چھوڑ سکتا ہے۔

افلاطون ۴۲۷ قبل مسیح میں پیدا ہوا اور ۸۱ سال کی عمر میں ۳۴۷ قبل مسیح میں فوت ہوا۔ بیس برس کی عمر میں سقراط کی شاگردی میں داخل ہوا اور آٹھ سال تک اسکی صحبت میں رہا۔ سقراط کے ساتھ روم کی حکومت نے جو سلوک کیا اس سے اسقدر متاثر ہوا کہ وطن کرے۔ اٹلی میں نیشا غورث کے عویفانہ فلسفہ کو سیکھا۔ سیاحت میں بہت سادفت صرف کیا۔ سسلی سیرینی، مصر، جوڈیا اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں گنگا کے کنارے تک پہنچا۔ پینتیس کے باغ میں ”اکاڈمیا“ کے نام سے اس نے درس گاہ قائم کی تھی۔

فلسفی۔ اسکا مقولہ تھا کہ یا تو فلسفی حاکم بنائے جائیں یا حاکم کو مجبور کیا جائے کہ فلسفہ کا مطالعہ کرے۔ بغیر اس کے بنی نوع انسان کی مشکلات حل نہیں ہو سکتیں۔

مذہب کی نسبت اسکا خیال تھا کہ وہی مذہب سچا ہے جسکی عقل انسانی تائید کرے اور وہ قانون ملک بہتر ہے جو مختصر اور سیدھا سا دھما ہو اور اس ریعل کرنا بھی آسان ہو۔ بدکار قابل رحم ہیں، انکو بدکاریوں سے روکا جائے نہ کہ سزا دی جائے۔ حسن انصاف اور محبت مترادف الفاظ ہیں۔

دیوانی سیش نے سسلی میں سیر کیا جس کے مقام پر افلاطون کو بلایا لیکن اسکی تعلیمات کو مستکر ایسا خود فردہ ہوا کہ بطور غلام کے فروخت کر دیا۔

اسکی اکثر تصنیفات مکالمہ کی شکل میں ہیں اور ان میں سے ۳۵ مکالمے ہم تک پہنچے ہیں۔ ان مکالموں میں اہم منظم سقراط ہے۔ سقراط کے زبانی ان نظریوں کو پیش کیا ہے جو سقراط کے بعد قائم ہوئے ہیں۔ ان مکالموں میں ثبوت دیا کہ اگر گراس، پروٹاگورس، فائیڈوس، سمپوزیم، لازاردریہ، بلک ہیں۔ نذغ میں اس نے ایسے خصوصی نشانات چھوڑے جسکی وجہ سے فلسفہ کے ایک شعبہ کو افلاطونی فلسفہ کہا جاتا ہے جس نے آگے چل کر نیو پلٹانیک، فلاسفرس پیدا کئے۔

سقراط

۴۶۹-۳۹۹ قبل مسیح - ۶۰ سال

”میں اسی درجہ جانا ہوں کہ کچھ نہیں جانتا“

سقراط کا یہ قول اسکی دانشمندی اور فراست پر دلالت کرتا ہے۔ انسان کیلئے اور کیا ہو سکتا ہے؟ نیکی کے کیا معنی ہیں اور بہترین حالت کو کسی ہے؟ سقراط کا سارا وقت انہی مسائل کے نور و فکر میں گزرتا تھا۔ مذہب کی نسبت اسکا ذاتی عقیدہ عوام سے علحدہ تھا۔ وہ ایک حذر ارباب لکھا تھا اور فیض لکھتا تھا کہ تو اسکو فنا نہ کرگی۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ موت کا وقت آگیا ہے اور مرنے کیلئے اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا جس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔

”مجھ اپنا انجام معلوم ہے دعا کرتا ہوں کہ خدائے تعالیٰ اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف میرے سفر کو آسان کر دے۔ میری التجا ہے کہ میری دما بارگاہ قبول کو پہنچے۔“ یہ الفاظ اسکے قلب کی سلامتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سقراط کے خلاف حکومت وقت نے بہ الزام عاید کیا تھا کہ

- ۱۔ عام خداؤں کو جنکی رشتہ اسوقت کی جاتی تھی، چھوڑ کر سقراط نے ایک نیا خدا اپنے ذہن سے تراشا تھا۔
- ۲۔ نوجوانوں کے خیالات بگاڑ رہا تھا۔

اس الزام کو ثابت قرار دیکر موت کی سزا بخوڑ کی گئی سقراط خندہ پیشانی کے ساتھ ہر کا پیالہ بوش جان کرتا ہے اور حکومت وقت سے خطاب کر کے کہتا ہے۔ ”تم میرے غمخیز خاکی کو ہلاک کر سکتے ہو مگر میری روح تمہارے قبضہ اقتدار سے خارج ہے وہ باقی رہیگی اور دوسروں کیلئے مشعل ہدایت کا کام دیگی۔“

سقراط توحید کا قابل تھا آخرت کا یقین رکھتا تھا اور اسی اصول پر نوجوانوں میں تبلیغ کرتا تھا۔ آخر وقت تک اپنے اس عقیدہ پر ثابت قدم رہا اور حکومت پر اپنی جان و زلف بیکار کر دی۔

۴۶۹ قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ ابتدائی زندگی میں سیاسی رہا تین فرج کشیوں میں حصہ لیا اور اسکے بعد فلسفہ میں مستغرق ہو گیا۔ زنیون اور افلاطون اسکے دو خاص شاگرد تھے۔ ۳۹۹ قبل مسیح میں اسکی موت واقع ہوئی مگر اسکی تعلیم زندہ جاوید ہے۔

ہرگز نہ میرا نکل دسش زندہ شد بمشقت ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

افلاطون

۴۲۷-۳۴۷ قبل مسیح - ۸۱ سال

”خدا کے وجود کا اقرار کئے بغیر کوئی قوم قائم نہیں رہ سکتی“ خدا کے یقین کے ساتھ اگر شخصیت کی بقا کا یقین

میں صرف غذائیت اور تولید کا کام کرتی ہے۔ حیوانات میں احساس کے ساتھ حرکت بھی پیدا کرتی ہے۔ انسان میں غور و فکر کا اضافہ کرتی ہے۔ قوائے جسمانی کا مجموعہ **لوح** ہے، جسم کے بغیر اس کا وجود نہیں۔ روح اور بدن باہم ایسے ملے جملے ہیں جیسا کہ موم اور اسکی صورت صرف صورتیں دونوں کے درمیان تقسیم ہو سکتی ہے حقیقت میں دونوں ذات واحد میں متحد ہیں۔

۶۔ خیر بذاتہ زندگی کا مقصد نہیں ہے بلکہ ذریعہ ہے سعادت کے حصول کا۔ دوسری سے سعادت کو خارجی امداد ملتی ہے، دوسروں کی شرکت سے سعادت میں نسبتہ اضافہ ہوتا ہے۔

۷۔ **صفات انسانی** کی تین مراح ہیں۔ پہلا دوسرا اور تیسرا درجہ۔ یا یوں کہئے ایک لکیر میں تین نقطے ہیں۔ لکیر کے دو کناروں کے دو نقطے اور ان دونوں کے درمیان وسط میں ایک نقطہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ افراط، تعریف اور اوسط انسانی صفات میں افراط اور تعریف دونوں مذموم ہیں اور صرف اوسط ممدوح ہے۔ ایک طرف بزدلی مذموم ہے تو دوسری طرف دلیری بھی مذموم ہے اور ان دونوں کے درمیان بہادری ممدوح ہے۔ ذلت اور فخر کے درمیان انکساری، رانداری اور بیہودہ گوئی کے درمیان دیانت داری۔ خاموشی اور مسخرے پن کے درمیان ظرافت۔ شند مزاحی اور خوشامد کے درمیان دوستی سہل انکاری اور جلد بازی کے درمیان خود داری۔

طریق اصلاح۔ اپنی صفت کی ایک انتہا کا علم ہونے پر اس صفت کی دوسری انتہا کے حصول کی کوشش کی جائے تو اوسط درجہ کو پہنچنا آسان ہو سکتا ہے جو محسن ہے۔ خدا رکڑی کے غم کو دور کرنے کیلئے لکڑی کے غم کے خلاف اسکو جھکا یا جاتا ہے۔ ناواقف انتہا پسند اوسط کی خوبی کو عیب تصور کرتا ہے۔ بزدل بہاد کو دلیر سمجھتا ہے اور دلیر بہاد کو بزدل اسی طرح دیگر صفات کی نسبت قیاس کیا جاسکتا ہے۔

۸۔ **انسان کامل** دشمن ہے جو بے محل اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالے، لیکن جب اسباب مقتضی ہوں تو جان کے قربان کرنے میں دریغ نہ کرے۔ دوسرے کی خدمت کرے، دوسرے سے خدمت لینا عار سمجھے۔ اپنے محاسن کا اعلان کرنے سے باز آئے اور دوسرے کی ستائش کا منظر نہ رہے۔ حسد و بغض نہ کرے کسی سے نقصان پہنچے تو اسکو معمول جائے غیبت نہ کرے۔ حرمت کرے تو سنجیدہ بات کرے تو سنجے سمجھ کر اور متین لہجہ میں۔ زندگی کے حادثات کو استقلال کے ساتھ برداشت کرے۔ وہ اپنا آپ دوست ہوگا اور گوشہ دولت میں عافیت پائے گا۔

۹۔ **اشتر اکیت** کے خلاف اوسط کا تصور یہ ہے کہ مشقت کے برداشت کرینے کے لئے نفع کے حصول کی توقع ضروری ہے، ملکیت کا جذبہ مشقت کی تلخی کو دور کرتا ہے۔ عام انسان حیوان سے زیادہ قربت رکھنے میں نسبت اولوہیت کے نتیجہ یکہ کاہل اور سست افراد کی کثرت ہے ایسے افراد قہر و دلت میں ہونگے حکومت کی جانب سے انکی مذکر کرنا ایسا فعل عبث ہے جیسا کہ ٹوٹے ہوئے کوزے میں پانی ڈالنا بعض افراد پیدائش سے اطاعت کیلئے پیدا ہوئے ہیں اور بعض حکومت کیلئے۔

۱۰۔ **حکومت فرد کیلئے** ہے نہ کہ فرد حکومت کیلئے۔ بورجیہ حکومت کیلئے اور جوان اطاعت کیلئے زیادہ موزوں ہیں۔

ارسطو

۳۸۴-۳۲۲ قبل مسیح - عمر ۶۲ سال

ارسطو ۳۸۴ قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ مقدونیہ کے بادشاہ کا طبیب تھا۔ اس نے خود طب کی تعلیم پائی۔ تکمیل تعلیم کیلئے ایٹھنز گیا اور ۲۰ سال وہاں رہا۔ ایک مدت اس نے افلاطون کی شاگردی میں صرف کی۔ ۳۴۷ء میں جب افلاطون فوت ہوا تو ارسطو طالیس نے ایٹھنز کو ترک کیا۔ ۳۴۳ء میں مقدونیہ کے بادشاہ فلپ کی طلبی پر مقدونیہ گیا اور اس کے بیٹے الگزینڈر (اسکندر) کا تابع بن گیا اور الگزینڈر کی تاجپوشی کے بعد ایٹھنز واپس ہوا اور افلاطون کی طرح پیری سپائٹس (علمائے مشائین) کے نام سے مدرسہ قائم کیا۔

ارسطو اپنے زمانہ کا بہت بڑا دانشمند اور مفکر تھا۔ آئیوالی نسلوں نے اس کو اتنا سراہا کہ معلم اقل کا لقب دیا۔ آریگینن ارسطو کی ایسی تصنیف ہے جس میں منطق، اخلاق، سیاست اور فلسفہ کے فنون میں اپنے اصول و تصورات کو اس نے قلمبند کئے ہیں۔ افلاطون اور ارسطو کی تعلیمات میں یہ فرق ہے کہ افلاطون نے تصور (ارادہ اور ریت) کو اہمیت دی تھی تو ارسطو نے تصور اور حقیقت کے درمیان بہترین امتزاج کیا۔ ارسطو کا سیاسیات کا نظریہ بنا دہ ہے۔ یہ لیبل فلسفہ کا۔ ارسطو کی اخلاقیات دراصل یونانی تصورات کی تشریح ہے۔ منطق کے جو اصول اور مبانیات اس نے منقرض کئے تھے وہ آج دواہزار برس تک قائم رہے۔ اس کی تصنیف ڈی اینیا (روح کی نسبت) ہایت اہمیت رکھتی ہے۔

مختلف فنون میں ارسطو کے بعض نظریے ذیل میں قلمبند کئے جاتے ہیں۔

۱۔ انسان حیوانِ ناطق (راشل) ہے۔

۲۔ کسی مسئلہ کی سبب صحیح سوال کرنے میں اس مسئلہ کا نصف علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فن میں کوئی سوال پوچھنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ اس مسئلہ کی نسبت پہلے سے ایک حد تک علم حاصل ہو۔ یہ دونوں امور منطق اور فلسفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

۳۔ خدا کی نسبت اس کا تصور یہ ہے کہ خدا علتِ اعلیٰ ہے یعنی وہ علت ہے وہ سب کیلئے اور اس کیلئے کوئی علت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا خود پیدا نہیں کرتا بلکہ وہ حرکت دیتا ہے۔ عالم (دنیا) کو اور وہ عالم کا علتِ اعلیٰ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا عالم کو اسی طرح حرکت دیتا ہے جیسا کہ معشوق عاشق میں حرکت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔

۴۔ خدا عالمِ بذاتہ ہے ہماری نظروں سے غائب ہے۔ وہ خود کچھ نہیں کرتا، کوئی خواہش اور غرض نہیں رکھتا۔ بالکل کامل ہے، کوئی نقص اس میں نہیں ہے۔

۵۔ روح، جسم میں عمل کرنا والا ہم جزو ہے۔ بدن کے سارے قوی کے عمل کا دار و مدار روح پر ہے۔ روح، عالمِ نباتات

۱۔ دنیا کبھی معدوم نہ تھی اور نہ عدم سے وجود میں آئی۔ اس لئے کہ کوئی چیز عدم محض سے وجود میں نہیں آ سکتی۔

۲۔ دنیا فنا نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ کوئی چیز جو موجود ہے معدوم نہیں ہو سکتی۔

۳۔ نتیجہ یہ کہ مادہ (ہیولی) ہمیشہ قائم رہیگا۔

۴۔ اٹمس انہ بڑھتے ہیں اور نہ گھٹتے اور نہ فنا ہوتے۔ اس دنیا کی طرح بہت سے عالم ہیں۔

سعادت کی بنا ر لذت پر قائم کی بلکہ اسکا قول ہے کہ فقدانِ آلام کا نام لذت ہے۔ ضرورت اسکی ہے کہ لذت کی نوعیت کا صحیح تصور پیدا کیا جائے محض انفرادی لذت کوئی چیز نہیں ہے۔ قلب کے کامل المینان کا نام لذت ہے۔ خیر کے بغیر قلب کو المینان حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی کیورس کے اس نظریہ کے خلاف اسکے پیروں نے سعادت کو محض جسمانی لذتوں کی حد تک محدود کر دیا۔

ارتقا و۔ ڈارون سے کامل ۲۲۰۰ برس پہلے اپنی کیورس نے ارتقاء کا نظریہ پیش کیا تھا۔

تذریعہ۔ دیگر فلسفیوں نے اپنی کیورس کے نظریوں کی اس طرح تردید کی ہے کہ غریزی عقل مادہ سے ذی عقل تصور کا پیدا ہونا ممکن نہیں۔ اٹمس میں حرکت کیسے پیدا ہوئی، اسکی وجہ غیر ظاہر ہے۔ ہم موت پر قابو نہیں پاسکتے مگر موت کے خوف کو دور کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ سعادت کم سے کم مشقت کے ذریعہ حاصل کریں۔

۱۱۔ سعادت۔ انسان ایک مقصد کیلئے پیدا ہوا ہے اور وہ مقصد حصولِ سعادت ہے۔ سعادت حاصل ہوتی ہے غیر کے عادی ہونے پر۔ ہم بعض وقت سعادت حاصل کر سکتے ہیں سعادت کو ترک کر کے۔

۱۲۔ عورت عقل اور بدن دونوں میں ناقص ہے۔ نوعِ انسانی کی نامکمل جنس کو عورت کہتے ہیں۔ مرد کو عورت پر فطرۃً فوقیت حاصل ہے۔ مرد کو مرداری اور عورت کو اطاعت زیبا ہے۔ عورت کا ارادہ کمزور ہے اسلئے کامل آزادی کے لائق نہیں۔ عورت کیلئے بہتر فضا گھر کے سکون میں ہے اور خارجی امور مرد کے مشوروں پر موقوف ہیں۔ عورت کو امیر خانہ داری میں فوقیت دینی چاہئے۔ مرد کی عملی حکومت میں ہے اور عورت کی خوبی اطاعت میں۔ خاموشی عورت کی بڑی صفت ہے۔

۱۳۔ اسقاط۔ ولادت کے بعد بچوں کے ہلاک کر نیکے مذہبوں کو طریقہ کو بند کر کے حل کے اسقاط کو رائج کرنا چاہئے۔ اسقاط کا ارادہ کیا جائے جنس میں جان پڑنے سے پیشتر۔

۱۴۔ ڈسپلن یعنی تادیب۔ جس نے اطاعت کی عادت نہیں کی وہ اچھا مرد نہیں ہو سکتا۔ اچھے شہری ہونے کے لئے دونوں صفات کی ضرورت ہے۔

تصنیفات۔ ارسطو نے میٹافزکس (معقولات) میں آبییات سے بحث کی ہے پائلیٹکس میں سیاستِ مدن سے اور اتھیکس (اخلاق) میں تدبیرِ منزل سے۔ بہتر سیاستِ مدن وہ ہے جس میں ہر شخص کو آزادی عمل حاصل ہو اور عاقبت کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ ارسطو کو اطالون کی ریپبلک سے اختلاف تھا۔

اپنی کیورس

۳۴۲۔ ۲۶۰ قبل مسیح۔ عمر ۷۲ سال

اپنی کیورس یونان کے جزیرہ ساموس میں ۳۴۲ قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ ایتھنز میں گارڈن آف ایک کے نام سے ایک درسگاہ اس نے قائم کی جس میں اپنی تعلیمات کی تلقین کرتا تھا۔ اس درسگاہ کی خصوصیت یہ تھی کہ متعلمین نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اس نے خدا کی الوہیت سے انکار کیا مگر انسان کو الوہیت کے درجہ تک پہنچا دیا۔ ہیکرین نے اس کی نظموں کو بائبل کا رتبہ دیا۔ ۷۰ قبل مسیح میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعض اقوال یہ ہیں۔

زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ممکنہ لطف حاصل کیا جائے۔ دنیا کے حادثات میں ایک حادثہ زندگی بھی ہے اس حادثہ کو خوشگوار اور دھیسپ بنایا جاسکتا ہے۔ یہ اُسی وقت حاصل ہوگا جبکہ ہم اپنے دماغ سے دیوتاؤں اور موت کے خوف کو دور کر دیں۔ زندگی ایک مسلسل کشش کا نتیجہ ہے جسم کی طرح روح بھی فنا ہوتی ہے۔ دنیا کسی خدا کی صنعت نہیں ہے بلکہ ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ غیر محدود خلا میں آئیس کی حرکت سے دنیا پیدا ہوئی۔

دلائل۔ امور ذل کو اپنے قیاسات کی بناء قرار دیتا ہے۔

کندی

(ابو یوسف یعقوب بن اسحق) ۸۰۳-۸۷۳ء سال

کندی کے والد اسحق ابن صباح خلفائے عباسیہ ہمدی ہادی اور رشید کے زمانہ میں کوفہ کے امیر تھے۔ کندی بصرہ میں پیدا ہوئے۔ عام قدیم تعلیم کے ساتھ انھوں نے سریانی اور یونانی زبانیں سیکھیں۔ خلفاء عباسیہ کا دور اول علوم و فنون کی ترویج میں خاص اختیار رکھتا ہے۔ امامون الرشید کے زمانہ میں دیگر زبانوں سے علوم و فنون کا ترجمہ عربی میں کیا گیا تو مترجمین کے طبقہ میں کندی کو خصوصیت حاصل تھی۔ انھوں نے ارسطو کی تعلیمات پر شرحیں لکھیں اور اپنی تعلیمات کا اضافہ کیا اور ارسطو کے خیالات کی تدریس میں اپنی عروق پر کندی بخلاف دیگر فلاسفہ کے کندی کو علم کیمیا سے نفرت تھی۔ کندی کے مزاج میں بخلالت و جزورسی تھی انکی نظموں میں حزن و ملال کا غلبہ ہے جو فلسفیوں کا امتیازی وصف ہے۔ کندی طبیب بھی تھے۔ کندی کی تالیفات معقولات کی حد تک محدود تھیں۔ دینی مسائل سے بہت کم بحث کی ہے۔

وحدت و بساطت واجب الوجود۔ کندی نے رسالہ توحید میں واجب الوجود کی وحدت اور بساطت کا نظریہ پیش کیا ہے جو اصل میں ارسطو کے دماغ کی کاوش کا نتیجہ ہے اس نظریہ کے حامی صفت مطلقہ سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صفت مطلقہ ذات سے ممتاز ہوتی ہے۔ ارسطو صفات کا منکر تھا اسی حسی میں اور کہتا تھا کہ ذات اور صفات شئی واحد ہیں اور بساطت واجب الوجود سے مراد یہی ہے۔

معجزہ۔ اسی کی تقلید میں کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بذاتہ علیم اور بذاتہ قادر ہے۔ وہ جانتا ہے اور قدرت رکھتا ہے اور اس علم و قدرت کیلئے اسکو کسی صفت کی احتیاج نہیں ہے۔

جمہور مسلمین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات علم و قدرت کے ذریعہ علیم اور قادر ہے اور یہ صفات اسکی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور اسکی ذات سے منفصل نہیں ہوتیں۔

الحاد۔ خلیفہ متوکل کے عہد میں کندی پر الحاد کا الزام لگایا گیا۔ کندی کے مخالفین میں سے دشمن خاص محمد اور احمد نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اتنا تعاقب کیا کہ اسکو گرفتار کر دیا اور اسکی کتابیں چھینوا دیں۔

فارابی

(ابونصر) ۸۶۸-۹۵۰ء سال

فارابی فارسی الاصل تھے، خراسان میں، فاراب کے قلعہ میں شہر و سبج میں پیدا ہوئے۔ انکی زندگی نہایت محنت میں گزری۔ دمشق میں باغ کی جگرافی پر مامور تھے اور چوکیدار کے چراغ کی روشنی میں مطالعہ کرتے تھے۔ بچپن میں وطن چھوڑا اور

فلاسفہ اسلام

اقتباس از تاریخ فلاسفۃ الاسلام مؤلفہ محمد یحییٰ جمد مترجمہ ڈاکٹر میر ذلی الدین

فلاسفہ اسلام کے دو گروہ ہیں فلاسفہ مشرق و فلاسفہ غرب
فلاسفہ مشرق میں شہر کنہری، فارابی، ابن سینا اور غزالی ہیں انہیں صوفی کندی عراقی ہیں اور بقیہ تینوں کا تعلق ماوراء النہر سے ہے۔
فلاسفہ غرب میں شہر ابن باجہ، ابن طفیل اور ابن رشد ہیں ان تینوں کا تعلق اندلس (اسپین) سے ہے مشرق و غرب کی تقسیم لمحالہ وقوع
فلاسفہ غرب میں شہر ابن باجہ، ابن طفیل اور ابن رشد ہیں ان تینوں کا تعلق اندلس (اسپین) سے ہے مشرق و غرب کی تقسیم لمحالہ وقوع
بجرا وسط (مبڈی رہیں ہی) لگتی ہے اندلس چونکہ بحرا وسط کے غرب میں واقع ہے اسلئے اندلس کے فلاسفہ، فلاسفہ غرب کہلائے اور ان کے مقابل بحرا وسط
سے مشرق کے فلاسفہ، فلاسفہ مشرق کہلائے سہولت کیلئے بعض خلفاء عباسی کے ہند حکومت کی تاریخ بھی درج کیجاتی ہیں۔

دور حکومت

ہارون الرشید ۷۸۶ - ۸۰۸

مامون الرشید ۸۱۳ - ۸۳۳

معتمد بادشہ ۸۳۳ - ۸۴۲

فلاسفہ

کندی ۸۰۳ - ۸۰۶ سال ۱۸۸ - ۲۵۸ھ

فارابی ۸۶۸ - ۹۵۰ سال ۲۶۰ - ۳۳۹ھ

انوان الصفاء ۹۶۰ : وسط صدی چہارم

ابن مسکویہ ۱۰۲۶ ۶۲۲ھ

ابن سینا ۹۸۰ - ۱۰۳۷ سال ۳۶۰ - ۴۲۸ھ

ابن ہشیم ۹۹۴ - ۱۰۳۰ سال ۳۵۲ - ۴۲۰ھ

غزالی ۱۰۵۸ - ۱۱۱۱ سال ۴۵۰ - ۵۰۵ھ

ابن باجہ ۱۱۳۸ ۵۳۳ھ جوانی میں فوت

ابن طفیل ۱۱۸۵ ۵۸۰ھ

ابن رشد ۱۱۲۶ - ۱۱۹۸ سال ۵۲۶ھ

شیخ ابن عربی ۱۱۶۳ - ۱۲۳۹ سال ۵۶۰ - ۶۳۸ھ

ابن خلدون ۱۱۳۹ - ۱۲۰۳ سال ۵۴۰ - ۶۰۸ھ

قوتِ متخیلہ بعض افراد میں قوی ہوتی ہے اور اسی لحاظ سے انکے مزاج کا تعین ہوتا ہے۔ ہر انسان مدنیہ فاضلہ کا رُسنِ نیکلی ملاحتیت نہیں رکھتا۔ رُسنِ تمام کمالات کا جامع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر مفضلِ فعال کے ذریعہ وحی نازل کرتا ہے۔ حکومتِ اعلیٰ وہ ہے جس کا مکمل فلسفی ہو۔ بہتر حکومت وہ ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں امور پر مبادی ہو۔ روح، ایک جوہرِ بیضی ہے اور مادہ کی مدد کے بغیر فہم و ادراک پر قادر ہے۔ اسکے مختلف مظاہر اور متعدد وظائف ہیں۔

اِخْوَانُ الصِّفَا

(جمعیتِ تخمیناً = چوتھی صدی ہجری کا وسط)

بنیادی ارکان - ۱۔ ابوسفیان محمد بن معتزل سنی مشہور بہ مفتدسی۔

۲۔ ابوحسین علی بن ہارون الزکائی - ۳۔ ابوالحیاء البرہانی - ۴۔ النولوی - ۵۔ زید بن رفاعہ -

جمعیتِ اِخْوَانُ الصِّفَا - دورِ عباسی میں حکما و یونان کی تصنیفات کے ترجمے عربی زبان میں ہوئے اور انکی تعلیمات کی عام طور پر اشاعت کی گئی۔ زیادہ کام ترجموں کا کیا تو فارابی نے ان فنون میں اتنا ملکہ حاصل کیا کہ ان پر شرحیں لکھیں اور اپنی جانب سے بعض اضافے کئے۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب اور فلسفہ کے درمیان ایک نوع کا تصادم ہونے لگا۔ تقریباً سو سال گزرے تھے کہ چوتھی صدی ہجری کے وسط میں ”جمعیتِ اِخْوَانُ الصِّفَا“ کے نام سے بغداد میں ایک خفیہ جماعت قائم ہوئی جسکا مقصد یہ تھا کہ شریعت کے مسائل کو فلسفہ کے سانچے میں اس طرح ڈھسالا جائے کہ باہمی منافرت کو دور کر کے موافقت پیدا کیجئے۔ اس جماعت کے جلا

پوشیدہ ہوا کرتے تھے۔

تصنیفات - اس جماعت نے اپنے خاص اغراض کی تکمیل کیلئے باؤن رسلے تصنیف کئے۔ تعلیمی ریاضی میں جو ذہ -

لمبیات میں شترو، نفسیات میں دشا اور آہنات میں گیارہ - ان باؤن رسائل کے فلسفہ کا خلاصہ ایک جامع رسالہ کی شکل میں

بھی مرتب کیا گیا۔ منقرزلہ اولیٰ کے متبعین ان رسائل کو نقل کرتے، انکا درس دیتے اور بلاد اسلامی میں انکی اشاعت کرتے تھے۔

اجلاس - اس جماعت کے اجلاس پوشیدہ ہوا کرتے جس میں اراکین منتخبہ معینہ اوقات میں جمع ہوتے۔ کسی اجنبی کو شرکت کی اجازت

نہ ہوتی۔ نہایت رازداری کے ساتھ شریعت کے مسائل اور فلسفہ کے مختلف فنون و علوم کی نسبت تبادلہ خیال کرتے تصنیفات

مخولہ بالا سے اس جماعت کی تعلیمات کا تفصیل انکشاف ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں چند امور کا ذکر کرتے ہیں۔

طبائعِ انسانی کے اختلاف کے پانچ وجوہ بیان کئے ہیں۔ اعلاط بدن، آب و ہوا، عقائد میراثی اور احکام نجوم بوقت استقرار محل

ان سب کے اثرات ایسے ہیں جو افراد انسانی کی طبائع میں امتیاز پیدا کرتے ہیں۔

مراتبِ انسانی کے تین درجے بیان کئے ہیں۔ ایک مرتبہ نفسِ انسانی کے اوپر اور ایک نیچے اور ایک خود مرتبہ انسانی۔

اخلاق کی چھ قسمیں بیان کیں ہیں۔ بعض اخلاق کو نفسِ نباتی شہوانی سے منسوب کیا ہے اور بعض کو شعبی غرضی سے اور بعض کا تعلق

بعد اویںچے اور بعد اومیں تعلیم قائل کی۔ فارابی مسیحی استاد یوحنا سے قدیم علوم کو حاصل کیا۔ علوم حکمیہ ریاضی اور طب میں مہارت رکھتے تھے۔ فارسی اور ترکی کے علاوہ یونانی اور سریانی زبانیں سکھیں۔ ارسطو کی کتابوں کا ترجمہ کیا اور ان پر شرح لکھی منطق المبتدیا اور اوالہ المبیعیات سیاست مدن اور اخلاق یرانگی تصنیفات مشہور ہیں۔ ارسطو طالیس اگر معلم اقل کہلاتا تھا تو فارابی معلم ثانی یا ”ارسطو طالیس عرب“ کہلاتے لگا۔

ارکان مجرودہ ستہ۔ فارابی کہتا ہے کہ ارکان مجرودہ چوبیس ابتدائی مابعدیات قائل خود ہے اس میں تعدد نہیں۔ عقل ابرام سماویہ عقل فانی نفس صورت اور مادہ معنویہ۔ پہلے تین ارکان اجماع نہیں ہیں اور آخری تین ابرام تو نہیں ہیں مگر اجماع سے تعلق رکھتے ہیں۔ اجماع کی قسمیں یہ ہیں۔ اجماع فلکیہ، انسان، حیوان، نباتات، معدنیات اور عناصر اربعہ۔

عقل کے چھ معنی فارابی نے بیان کئے ہیں

وہ معنی جو عام طور پر چہرہ میں رائج ہیں اور جسکے لحاظ سے انسان کو عاقل کہا جاتا ہے۔

وہ معنی جو متعلمین کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جسکو عقل واجب قرار دیتی ہے یا جسکی نفی کرتی ہے۔

ارسطو نے وہ معنی لئے ہیں جس سے صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز ہوتا ہے۔

عقل وہ ہے جس کے ذریعہ نیروتہ میں امتیاز کیا جاتا ہے۔ جو انسان میں پیدا ہوتی ہے اور عمر کے ساتھ بڑھتی کرتی ہے

(ارسطو کتاب اخلاق)۔

عقل بالقوہ، عقل بالفعل، عقل مستفاد اور عقل فعال (ارسطو کتاب النفس)۔

عقل فعال (ارسطو کتاب النفس)۔

تقسیم موجودات۔ ہر موجود ضروری ہے یا ممکن۔ وجود کا کوئی بھی سبب ہو، سلسلہ اسباب غیرتناہی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہستی کے وجود پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے جو بغیر کسی سبب کے خود اپنی ذات سے موجود ہے۔ وجود اقل سے ایک روح کی تخلیق ہوئی جو مخلوق اقل ہے اور اس روح کے بعد ایک مرتبہ سے آٹھ ارواح جرمیہ پیدا ہوئیں۔ تیسرے درجہ پر عقل فعال انسانیت میں پائی جاتی ہے جسکا نام ”روح القدس“ ہے۔ چوتھے درجہ میں انسانی نفس کا وجود ہے۔ اس کے بعد ان سے مادہ اور صورت پیدا ہوتی ہے۔

قوای انسانی۔ قوت غاذیہ، قوت تنہیک، قوت ناطقہ اور قوت نزوعیہ۔ قوت نزوعیہ وہ ہے جس سے کسی چیز کی طرف تڑپ یا کسی چیز سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور قوت نزوعیہ ہی سے ارادہ کی تکوین ہوتی ہے۔

ارادہ کی آزادی صرف انسان ہی کو حاصل ہے۔ ارادی افعال جو سعادت کے حصول میں معاون ہیں فضا

کہلاتے ہیں اور جو سعادت سے باز رکھتے ہیں قبح

قوت ناطقہ کی دو قسمیں ہیں۔ علمی اور نظری۔

قصہ۔ ابن سینا اپنے زمانہ کے بڑے حکیم تھے اور آپ کے ہم عصر یا باطاہر شیخ طریقت تھے۔ ان دونوں کی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی۔ تین روز مسلسل ایک بند کمرے میں گفتگو میں مصروف رہے۔ صرف نماز جماعت کیلئے باہر آتے تھے کسی کو اجازت داخل نہ تھی۔ جب ابن سینا رخصت ہو کر چلے تو ان کے شاگردوں نے سوال کیا ”شیخ راسخ حال یافتی“ حکیم جواب دیا ”ہرے من میداغم اومی بیند“ اسی طرح مریدوں نے حکیم کی نسبت سوال کیا تو شیخ نے جواب دیا۔ ہرچہ ما بینیم اومی مخالفین کی طعن و تشنیع کا جواب بوملی سینا نے اس رباعی میں کیا خوب دیا ہے۔

کفر جو منی گزاف و آسان نبود
محکم تر از ایمان من ایسا نبود
در دہر چو من کی و آن ہم کافر
پس در جہد دہر یک مسلما نبود

غزالیؒ

(ابو حامد محمد بن محمد) ۱۰۵۸-۱۱۱۱-۵۳ سال

غزالیؒ خراسان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ بعض نے لکھا ہے آپ کے والد سوت کانتے تھے اسلئے آپ کو غزالیؒ بہ نشید کہا۔ بعض کا قول ہے کہ طوس کے مصافات میں ایک مقام کا نام غزالہ ہے اور اسکی نسبت سے غزالیؒ بتحقیف کہلائے۔ علمائے کلام میں آپ کا پایہ بلند تھا شافعی المذہب تھے۔ ابتدائی تعلیم دین میں باقی اور دنیا پر میں اسکی تکمیل کی۔ سلطان ملک سلجوقی کے وزیر نظام الملک نے آپ کو مدرسہ نظامیہ بغداد کی صدارت پر مامور کیا جبکہ آپ کی عمر منور ۳۳ سال تھی۔ کچھ دنوں بعد آپ نے حج کا ارادہ کیا اور نظامیہ چھوڑا۔ دمشق بیت المقدس اور اسکندریہ کا سفر کیا اور پھر شاپور آئے اور مدرسہ نظامیہ کی تنظیم کی۔ پھر اپنے وطن طوس پہنچ کر خانقاہ بنوائی اور صوفیاء زندگی اختیار کی اور آخری آیام عبادت و غور و فکر آہی بس گزارے۔

تصنیفات۔ آپ کی تصنیفات میں ”احیاء علوم الدین“ مشہور کتاب ہے جس میں شعار نہ ہی حیات دنیاوی، منجیات اور ملکات نفسانی بحث کی ہے۔ دیگر تصنیفات ”آجھا الولد“ ”المنہج“ ”الضلّال“ ”المقاصد“ ”کتاب تھا فہم مقاصد“ ”المقاصد“ اور ”المفنون“ جہ ہیں۔ کتاب ”المقاصد“ میں علوم فلسفہ کی تلخیص کی اور پھر کتاب ”تہا فہم“ اسکی نزدیک اور اسکے بعد مقصد المقاصد میں اپنی تردیدات کو واپس بھی لیا۔ اجرام فلکی، انکے دوائر اور انکے نفوس سے بحث کی آہستہ کے مسائل کو دلائل عقلی سے ثابت کیا اور آخر میں حدیث خالصہ الناس علی قدامتہم لہم پر عمل کرتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی کہ سوائے اعلیٰ نفوس اور عقول سلیمہ کے عام لوگوں کیلئے ان امور کا جاننا ممنوع ہے۔ ”المفنون“ میں مسئلہ قدم عالم پر فلاسفہ کے ساتھ اتفاق کیا اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کلیات پر محیط ہے نہ کہ جزئیات پر اور اسکی ذات صفات سے مجز ہے۔ بعض اصحاب نے اس کتاب کو غزالیؒ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

تغییر حالات۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ”فلاسفۃ دہنیت و حکمت کے مبادی کی تعلیم حاصل کرنے اور ان پر غور و فکر کو شبہ بہد

نفس ناطقہ سے ظاہر کیلئے اور بعض کا نفس عاقلہ حکمیت سے اور بعض کا نفس ناموسیہ ملکیت سے۔
عالم انسان کبیر ہے اور خود انسان عالم صغیر ہے۔ اس نظریہ کی تائید بعض فلاسفہ یونان نے کی ہے۔ ابن سینا نے بھی سطر اشارہ کیلئے۔ اسپنسر نے سیاست مدن کی بنیاد اسی پر قائم کی ہے۔ اخوان الصفا کہتے ہیں کہ عالم سے زمین، آسمان اور تمام مخلوقات مراد ہیں اور تمامی کائنات کو جسم واحد کے اجزاء تصور کرتے ہیں جبکہ نفس بھی واحد ہے۔

ابوعلی سینا

(شیخ الرئیس ابوعلی حسین ابن عبد اللہ ابن سینا) ۹۸۰-۱۰۳۷-۵۷۰ سال

ابن سینا فارسی الاصل تھے۔ ماوراء النہر کی ولایت میں نتودنا پائی۔ انکے باپ اور بھائی کا تعلق اسماعیلیہ فرقہ سے تھا۔ دس سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ عبد اللہ نابتلی سے عالم تعلیم حاصل کی اور عیسیٰ بن یحییٰ سے طب کی تکمیل کی۔ اپنی نو عمری میں امیر بخارا کا ایک ہملک مرض میں علاج کیا۔ بخارا سے جرجان، خوارزم، خراسان اور داغستان گئے اور پھر جرجان لوٹے۔ لطیف خدا کا شوق رکھتے اور یار باش تھے۔ غیر محتاط زندگی کی وجہ سے انکے قومی میں ضعف پیدا ہو گیا تھا۔ توبہ نصوح کی اور عبادت و ذکر آلہی میں مشغول ہو گئے۔ علامہ جرجانی نے لکھا ہے کہ ابن سینا کو کسی مسئلے سمجھنے میں دشواری پیش آتی تو غمو کر کے جامع مسجد پہنچتے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور ملی مشکل کیلئے دعا مانگتے۔ آپ کا ایمان آپ کی ذکاوت کا جزو تھا۔
تصنیفات۔ قانون و شفاء آپ کی مشہور تصنیفات ہیں۔ شفاء کی ۸ جلدیں ہیں جسکا خلاصہ تجدد میں ہے۔ منطق، طبیعات، فلکیات، روح، حیاتیات میں آپ کی خاص تصانیف ہیں۔

عقول عشرہ میں فارابی نے دیگر فلاسفہ کی تائید کی اور کہا کہ سبب اول سے براہ راست صرف واحد اثر پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم حکمیت پر احاطہ کئے ہوئے ہے اور حقیقت کے علم کا تعلق دوائے سے ہے اور عالم ازلی ہے خاص سبب کی وجہ سے علوم کی تین قسمیں بنائی ہیں۔ طبیعیات اور مادہ، طبیعیات اور وسطی۔ طبیعیات کا تعلق مادے سے ہے مادہ و طبیعیات کا تعلق مادے سے نہیں ہے اور وسطی علوم کا تعلق طبیعیات اور مادہ، طبیعیات دونوں سے ہے۔

موجودات کی تین قسمیں ہیں۔ وہ اشیاء جو ممکن ہیں پیدا ہوتی ہیں اور فنا ہوتی ہیں۔ وہ اشیاء جو بذاتہ ممکن ہیں لیکن خارجی سبب کی وجہ سے ان میں وجوب پایا جاتا ہے۔ تیسری قسم وہ جو واجب بذاتہ ہے۔

سعادت۔ ابن سینا نے نفوس کو جود و جبر کی نصیحت کی۔ مادے کو مغلوب کرنے اور آلائش سے پاک کرنے پر زور دیا یہاں تک کہ الہام آ لہی حاصل کرے۔ عالم تقید میں یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی۔

الہام۔ ابن سینا نے اشارات میں لکھا ہے کہ تجزیہ اور قیاس دونوں سے یہ امر ثابت ہے کہ نیند کی حالت میں خواب میں نفس انسان کو بعض معلومات حاصل ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے کوئی امر مانع نہیں ہے کہ بیداری کی حالت میں بھی کوئی ایسا علم حاصل ہو۔

عقل۔ بعض عوامل انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور عقل کو فکر کی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ علم کی غایت یہ ہے کہ تقریباً الی اشہ اور عقل فعال سے اتصال حاصل کرے جس شخص کا عمل روبرو حیوانی کے لحاظ کے بغیر محض غور و فکر کا نتیجہ ہو اسکو عملِ الہی کہنا بجا ہوگا۔ انسانی افعال کا صدور قوتِ عاقلہ کے ذریعہ ہوتا ہے اور یہ قوت کسی غایتِ غرض کیلئے متوجہ ہوتی ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جنکا مقصد سوائے جسمانی فائدہ کھانے پینے لباس اور رہائش کے اور کچھ نہیں ہوتا بعض اعمال عرضِ روحانی کی جانب رجوع کرتے ہیں اور بعض اعمال کی غایت سرورِ طبعان حاصل کرنا ہوتا ہے اور بعض اعمال سے عقل و فکر کی تکمیل مقصود ہوتی ہے۔

اعراض۔ بعض اعراض جسمانی ہیں اور بعض فاضلہ مافیٰ اور بعض عام روحانی ہیں۔ عام روحانیت انسان کو عقلی اور خلقی صفات کی جانب مائل کرتی ہے۔ انسان کے بعض اخلاق حیوان میں بھی پائے جاتے ہیں جیسے شیر میں تسبیح و تکیہ کی صفت اور کتے میں بیداری کی۔ یہ صفت ان حیوانات کی جنس کیلئے عام اور طبعی ہے لیکن انسان میں انفرادی طور پر خاص ہو رہا ہے۔ اعراض جسمانیہ کو بالکلیہ نظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا اور بالکلیہ اس پر احما و بھی نہیں ہو سکتا عقل مند ضرورت کے لحاظ سے جسمانی اعمال کی تکمیل کر چکا جسمانی شئی کو روحانی شئی پر تقدم نہ دیکھا فلسفی بالطبع ایسا کامل انسان ہے جو الوہیت کی صفات سے متصف ہوتا ہے اور ناقص صفات جسمانی کو دور کرتا ہے اور جب اعلیٰ روحانی صفات بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں تو صفتِ الہی سے متصف ہوتا ہے۔

اعراض روحانی چار ہیں۔ پہلی قسم عام ہے اور جو اس سے تعلق رکھتی ہے دوسری قسم کا تعلق طبیعت سے ہے تیسری قسم روحانی خالص ہے جو فکر سے پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی قسم ان اعراض کی ہے جو غور و فکر کے بغیر محض عقل فعال کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہے۔ **ترقی و تنزل**۔ اپنے سے اعلیٰ انسان کے عرض پر غور کرنے سے ادنیٰ درجہ کا انسان ترقی کر سکتا ہے اور اسی طرح اپنے سے ادنیٰ انسان کے عرض کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کر کے ایک اعلیٰ انسان اپنے تنزل کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ **متنوعہ** (آئی ذیل میان) کا انتہائی مقصد اعراض معقولہ ہیں۔ ان اعراض تک متوقف صرف غور و فکر کے ذریعہ پہنچتا ہے۔ انسان اپنی روح کے لحاظ سے تمام موجودات میں عقل فعال سے قریب تر ہے۔ انسان محض اپنے علم نظری کی قوت کے ذریعہ اپنی ذات اور عقل فعال کا ادراک کر سکتا ہے۔

ابن طفیل

(ابو بکر محمد بن عبداللہ) (۱۱۸۵ھ - ۱۲۱۰ھ)

ابن طفیل شہر غرناطہ کے محلہ فادنی آتش میں پیدا ہوئے۔ ریاضی، کلیات اور طب میں ماہر تھے اور شاعر بھی تھے۔ انھوں نے ایک خاص نظامِ عقلی دریافت کیا جو بطور علمی نظام سے جدا گانہ ہے۔ حاکم غرناطہ کے مہم جوئے اور پھر امیر یوسف ابوعقوب کے

مجھے ہرگز میں شک ہونے لگا اور انکارِ مطلق کی نوبت پہنچ گیا۔ آپ سچاس سال کی عمر تک مختلف علوم کی تحقیقات میں غور و خوض کرنے حیران و سرگرداں رہے بالآخر طریقہٴ صوفیہ کی طرف رجوع کیا اور اس میں تسکین و تسلی پائی۔

بے ثباتیِ عقل۔ آپ لکھتے ہیں کہ کوئی شے عقل کے مبادی کی محنت کو ثابت نہیں کر سکتی۔ بیداری میں ہم جس شئی کو جو اس عقل کے ذریعہ حقیقی سمجھ رہے ہیں وہ صرف اس ربط کی وجہ سے ہے جو اس شئی کو ہماری موجودہ حالت کے ساتھ قائم ہے۔ کیا ہم کو اسکا کامل یقین ہے کہ اسکے بعد کوئی ایسی حالت نہیں ہے جسکو بیداری کے ساتھ وہی نسبت ہو جو بیداری کو نیند کے ساتھ ہے اس طرح سے کہ موجودہ حالت جسکو ہم عقل کے ذریعہ بالکل حقیقت پر مبنی سمجھ رہے ہیں محض ایک بے حقیقت خواب ہو۔ المتقدمین الضلال میں انھوں نے لکھا ہے کہ خواب میں بہت سی باتیں نظر آتی ہیں جن پر بحالت خواب ذرا بھی شک نہیں کیا جانا اور جاگنے کے بعد وہ تمام خیالات بے بنیاد معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح کیا یہ ممکن نہیں کہ بحالت بیداری جن امور کا احساس کیا جاتا ہے اور بحالت زندگی اسکو صحیح یاد رکھا جاتا ہے ایک اور حالت طاری ہو جائے جسکو عالم بیداری کے ساتھ وہی نسبت ہو جو خواب کو عالم بیداری کے ساتھ ہے۔ اسوقت انسان سمجھ لے گا کہ زندگی محض کئی فیصد میں امور کا یقین کیا تھا وہ محض خیالات تھے۔ عموماً دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اس ظاہری سے غائب ہو کر ایسے حالات کا ادراک کیا جاسکتا ہے جو موجودہ عقولیات کے موافق نہیں، شاید یہ حالت موت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام لوگ حالت خواب میں ہیں جب موت آئیگی تو بیدار ہو گئے آیت۔ فَكُنْتُمْ أَشْغَاةً عَنْ أَخْطَآءِ كَلِّكُمْ فَيَمُوتُ كَلٌّ لَّكُمْ حَتَّىٰ تَبْلُغُوا۔ میں کہہ لیا کہ تم نے تمہارے پردے کو پس تمہاری بصارت آج کے روز تیر ہے۔ عقل انسانی تمام مطالب پر اعمال کرنے اور لائنل معقول پر سے یہ رد اٹھانے کیلئے کافی نہیں ہے۔ صدیوں بعد جو من فلسفی کائنات نے انکی تائید کی۔

عقلی اور شرعی علوم کی تفریق کے دوران میں بن مسلکوں کو غوغا الی نے اختیار کیا اور جن علوم کا انھوں نے مطالعہ کیا انکے درجہ اکو اللہ تعالیٰ کی ذات، نبوت اور یوم آخرت پر کامل ایمان حاصل ہوا اور ایمان کے تینوں اصول جو انکے افسانہ پر اسٹج ہو گئے کسی معنیٰ میں رد نہیں بلکہ اسباب قرنیہ اور تجربوں کے ذریعہ تکلیفیاً لاکھ کر رہے ہیں۔

ابن باجہ

ابو بکر محمد بن یحییٰ لقب ابن صائغ بھی ۱۰۳۸ - ۱۱۰۰ھ

ابن باجہ اندلس کے مشہور عالم ہیں۔ طب، ریاضی، فلکیات اور موسیقی کے ماہر ہیں۔ غود کے بھانے میں ان کو کمال حاصل تھا۔ مرقطہ میں پیدا ہوئے اشبیلیہ، غناطہ اور مغرب میں رہے۔ جو جانی میں فوت ہوئے بعض کہتے ہیں کہ نصرانی سے انکی موت واقع ہوئی۔ ابن باجہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اندلس میں علوم فلسفہ کی اشاعت کی۔ ابن باجہ کہتے ہیں۔
تغییر زمانہ میں ایک دائمی تغیر جاری ہے۔ کوئی شئی ایک حالت پر قائم نہیں رہتی موت ہر شئی کی انتہا ہے۔

ان ابراہم کے خاص نظامات میں جو انکی زندگی، انکے ادوار اور انکے باہمی اثرات اور انسانی زندگی پر انکے اثرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابن رشد نے عقل فعال اور عقل منفعل کی شرح میں سابقہ شارحین کی تردید کرتے ہوئے عقائد فی النفس میں لکھا ہے کہ وہ قوت جو معقولات کا ادراک کرتی ہے سوائے ادراک کے اثر کے کسی اور سے متاثر نہیں ہوتی۔ عقل صوریہ معقولات کی تخلیق کے وقت عقل فعال کہلاتی ہے اور انکو اخذ کرنے کے وقت منفعل کہلاتی ہے۔ عقل فعال کو بقا ہے اور عقل منفعل کو فنا ہے عقل فعال واحد ہے اور دنیاوی عقول کا عقل فعال کے ساتھ اتحاد ہے۔

سعادت۔ انسان کی زندگی کی غایت یہ ہے کہ نفس کی اعلیٰ قوتیں اُسکے جو اس پر غالب رہیں۔ جو شخص اس رتبہ فائز ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا، اسکا عقیدہ خواہ کچھ ہو۔ اسی کا نام سعادت ہے۔ کمال انسانی میں کمال بدنی کے برعکس ترقی ہوتی ہے۔ ابن رشد یہ بھی کہتے ہیں کہ حیاتِ اخروی میں جو اس فطرۂ درجہ بالا بن جتنے صرف عقل باقی رہتی ہے۔ معاد۔ وجود جو فانی ہے ہلاکت کے بعد بالکل اسی حیثیت سے عود نہیں کر سکتا البتہ اسی جنس کی ایک نوع کی حیثیت عود کرے گا۔ اس بارے میں قرآن مجید میں جو محسوس مشابہات دی گئی ہیں عوام الناس کی تفہیم کیلئے ہیں۔

قضا و قدر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں چند قوتیں ودیعت کی ہیں جنکے ذریعہ ہم متغداد اشیاء کا اکتساب کر سکتے ہیں مگر انکا اکتساب ممکن نہیں جب تک کہ خارجی اسباب جسکو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مسخر کئے ہیں ہمارے موافق نہ ہوں۔ ہمارے ارادہ کو دخل ہے مگر خارجی اسباب ہمارے ارادے کے موافق ہوں تو ہمارے ارادہ کی تکمیل ہوگی ورنہ نہیں۔ ہمارے جسم کے داخلی اسباب کا بھی یہی حال ہے۔ وہ نظام جو ان داخلی اور خارجی اسباب پر مشتمل ہے ناقابل حل ہے جسکو قضا و قدر تعبیر کیا گیا اور طرح محفوظ میں راجع ہے غزالی کی نسبت پورے ایک سو سال کے بعد ابن رشد نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ غزالی کی عقل حکماء کے ساتھ تھی اور قلب شریعت کے ساتھ تھا۔

تشبیہ۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ خَلَقْتُ بَیْدًا مَعْنٰی میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنائی اور اِسْتَوَاءٌ دراز ہوا جیسی آیتیں علماء راسخین کی غیور فکر کیلئے مخصوص ہیں برافنی طریقہ سے اسکا سمجھنا محال ہے۔ کوئی خاص خیال ایک انسان کیلئے زہر ہوتا ہے اور دوسرے کیلئے تریاق۔ غزالی کہتے ہیں شریعت کے ظاہری معنی بیان کر دیں اور جمہور پر حکمت و شریعت کی مطابقت کو واضح نہ کریں۔ جمہور کو حکمت سے نا آشنا رکھنا بہتر ہے۔ تاویل کو یہ والا اجماع کے خلاف بھی تاویل کرے تو کافر نہیں۔

ایمان اور شریعت کے لحاظ سے ابن رشد نے انسان کی تین طبقوں میں تقسیم کی ہے خطا بینین جنہیں تاویل سے مراد کار نہیں جدلی وہ لوگ جو طبیعت اور عادات کے اثرات کے تحت جدلی ہوتے ہیں اور برملانی جو بالطبع حکمت کے تحت تاویل کرتے ہیں۔

وزیر اور طبیب خاص ہوئے۔ ابن رشد کو امیر کے دربار میں انھوں نے پہنچایا۔ طب میں دو کتابیں تصنیف کیں۔ اپنے زمانہ کے فلسفہ کو ایک خیرلی قصہ کی شکل میں اپنی کتاب ”حقیقۃ طمان“ میں پیش کیا ہے۔

عقل اقل سے نفس بشری کا تعلق ظاہر کیا۔ شریعت اور فلسفہ میں تطبیق کی کوشش کی۔

شک کی نسبت کہا ہے کہ اگر فلسفہ کے مباحث موروئی عقاید میں شبہ پیدا کریں تو یہی ایک فائدہ کچھ کم نہیں ہے۔ شک نہ ہو تو انسان غور و فکر نہ کرے گا اور جو غور نہ کرے گا اسکو بصیرت حاصل نہ ہوگی۔ عمر بھر حیات کی تاریکی میں مبتلا رہے گا۔

تخذ من انراہ ودع شیئاً سمعت بہہ تم جو دیکھتے ہو اسکو لو اور سنی ہو بات کو چھوڑ دو

فی طلعة الشمس ما یغنیاک عن نرحل سورج کی روشنی ایسی ہے جو نرحل سے زیادہ کرتی ہے

وجود۔ سوائے ذات حق کے کسی شئی کا وجود نہیں۔ وہ آفتاب کے نور کے مانند ہے جسکا پرتو اجرام کثیفہ پر پڑتا ہے۔

ابن رشد

۱۱۲۶ - ۱۱۹۸ - ۱۲۰۲ سال

ابن رشد اندلس میں قرطبہ میں پیدا ہوئے اور مراکش میں فوت ہوئے۔ انکے والد اور باپانی مغربیہ مذہب کے پیرو تھے۔ ابن رشد نے شریعت کی تعلیم اشعری طریقہ پر اور فقہی اصول کی تعلیم امام مالک کے طریقہ پر حاصل کی۔ ابن رشد کو اس طفیل نے امیر یوسف ابو یقوب کے دربار میں پہنچایا۔ امیر نے انکو باطیب خاص مقرر کیا اور بعد میں قرطبہ کی قنارہ انتہ پر دکی۔ عربی کے سوائے کسی دوسری زبان سے واقف نہ تھے۔ ابن رشد نے ارسطو کی تعلیمات عربی میں پڑھیں جابلونہ کی تصنیفات سے علم طب سکھا، مجسطی سے فلکیات کو اخذ کیا۔ بطلمیوس کے فلکیات کی تنقید کی۔ ارسطو کی تصنیفات میں اتنا عبور حاصل کیا کہ انکی شرحیں لکھیں جبکہ ترجمہ آگے چلکر عبرانی اور لاطینی زبانوں میں ہوا۔ شرح کبیر شرح وسطا اور شرح صغیر اسی فن میں ہیں۔ ابن رشد نے ۳۶ برس تاالیفات میں گزارے۔ انکا اسلوب بیان کسی قدر درشت ہے۔

ابن رشد کی تعلیمات فلاسفہ عرب کی تعلیمات سے ملی ملی ہیں لیکن انھوں نے نو افلاطونی نظریوں کا اضافہ کیا۔ فلاسفہ عرب نے ارسطو کی تعلیم میں غفلت دوائڑا کر دیا۔ انکا اضافہ کیا جو متحرک اقل اور عالم کے درمیان پلے جلتے ہیں۔ نام کا ثناء کا عدم خدا کی ذات سے ہے۔ میر تک اقل کی حرکت کا اتصال سب سے پہلے قریبی کرہ سے ہوتا ہے اور اس کے بعد اسکے قریب کے کرہ سے اور دیر سے طوری پر عالم ارض سے۔ یہ انبثاق عام کا نظریہ ہے۔

ثبوت۔ ارسطو نے عالم کی علت دو مطلق عناصر پر قائم کی تھی جو فی ذاتہ ایک دوسرے سے مستقل اور بالکل علیحدہ ہیں یہ دونو قوت اور مادہ ہیں۔

ارتقاء۔ ابن رشد نے تہریر ارتقاء کی تائید کی۔ آسمان ایک ذی حیات شئی ہے اسکی تکوین کئی اجرام سے ہوئی ہے۔

۱۔ صوفی وہ ہے جسکی معرفت کا نور اس کے تقویٰ کے نور کو زایل نہیں کرتا۔

۲۔ صوفی کا باطن، علم کتاب اللہ اور سنت کے ظاہری معنی کے خلاف نہیں ہوتا۔

۳۔ کرامتیں اسکو آمادہ نہیں کرتیں کہ اللہ تعالیٰ کے محارم کے پرے کو چاک کرے۔

جغیہ فواتے ہیں ہم نے تصوف کو قیل و قال سے حاصل نہیں کیا بلکہ صوب کے رہنے، ترک دنیا کرنے اور مال و فانی دنیا سے ہٹنا کرنے سے حاصل کیا۔

سہروردیؒ فرماتے ہیں صوفیاء مقررین کے طریقہ پر ہوتے ہیں اور انکے علوم مقررین کے احوال کے علوم ہیں۔ ابراہیم جو محض مقررین کے حالات کا علم رکھتے ہیں اور ابھی مقررین کی کیفیت ان میں پیدا نہ ہوئی ہو تو وہ متصوف ہیں اور جب مقررین کی کیفیت بھی ان میں پیدا ہو جائے تو صوفی کہلاتے ہیں۔

اصطلاحات۔ بعض اصطلاحات صوفیہ یہ ہیں۔

وقت جس میں تو موجود ہے، صاحب وقت سے قطب غوث مراد ہے۔

مقام سالک کا ایسا مرتبہ جس کو جد و بہد سے اس نے حاصل کیا۔

حال اس کیفیت کا نام ہے جو قلب پر بغیر جد و جہد ظاہر ہوتی ہے۔

قبض و بسط کی کیفیات خوف ورجا سے گزرنے کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔

ہیبت و انس قبض و بسط کے مافوق ہے۔

جمع و فرق۔ فرق وہ ہے جو تجھ سے منسوب ہو اور جمع وہ ہے جو تجھ سے سلب ہو۔

جمع الجمع بالکلیہ استہلاک کو کہتے ہیں۔

فنا و بقا۔ اوصاف مذمومہ کے زایل کرنے کو فنا اور اوصاف حمیدہ کے حاصل کرنے کو بقا کہتے ہیں۔

غیبت و حضور۔ غیبت غفلت کے احوال سے بے خبر ہونا اور واردات میں مصروف ہونا اور حضور حق کے سامنے حاضر ہونا۔

قرب و بُعد۔ قرب عبادت سے اتصاف اور بُعد مخالفت سے توہیت کرنے اور عبادت سے ہلوتی کرنے کو کہتے ہیں۔

شرعیات و حقیقت۔ شرعیات التزام عبودیت اور حقیقت مشاہدہ الوہیت کو کہتے ہیں۔ شرعیات جسکی حقیقت

تائید نہ کرے ناقابل قبول اور حقیقت جو شرعیات سے مقید نہ ہونا قابل حصول ہے۔

صاحب انفس۔ صاحب وقت کو مبتدی صاحب احوال کو درمیانی اور صاحب انفس کو منتہی سمجھتے ہیں۔

خواطر وہ خطاب ہے جسکا درد و قلب پر ہوتا ہے۔ فرشتہ کی جانب سے ہو تو الہام، نفس کی طرف سے ہو تو ہا جس

شیطان کی طرف سے ہو تو وسواس اور اللہ کی طرف سے ہو تو خاطر کہتے ہیں۔

قدما و صوفیہ مشہور یہ ہیں۔

فلسفۂ تصوف

تصوف اصطلاحات صوفیہ - قدامی صوفیہ - تصانیف صوفیہ

تصوف۔ محمد لطیف جمیل نے اپنی کتاب فلاسفۃ الاسلام میں لکھا ہے کہ فلسفۂ تصوف کی ابتداء اور زرقی خلفائے عباسیہ کے تیسرے دور یعنی چوتھی صدی ہجری میں ہوئی اور یہ جدید شرعی علوم سے ہے۔ غالباً اس سے انکا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں اس علم کے ساتھ سائنس اور فلسفہ کا امتزاج ہوا اور تصوف بھی فلسفہ کے سانچے میں ڈھالا گیا۔ ورنہ اسلامی تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ مناصب اصحابِ صدقہ کی ایک جماعت تھی جو عابد و زاہد تھے دنیاوی ثروت سے انکو کوئی سروکار نہ تھا۔ ابو بکر میرٹھ انکے سردار اور عریف تھے۔ انکی تعداد کم سے کم ستر اور کبھی زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ تک پہنچی تھی مسجد نبوی میں انکی سکونت منافقین کو ناگوار تھی۔ کلام مجید میں جب یہ آیت (۲۶) وَلَا تَقْضُ وِ الدِّينِ يَذْعَبُونَ رَأْسَهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهَا عَلَیْكَ مِنْ حَسَابٍ بِهَمٍّ مِّنْ شَيْءٍ وَهَامُونَ حَسَابًا لَّكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَكُلُوا مِنْ اَنْطِ الْمَلِیْنِ (ان لوگوں کو نہ نکالو جو صبح و شام اپنے پروردگار کی طاعت میں مصروف ہیں اور اسکی رضا چاہتے ہیں تم پر انکی کسی بات کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ان پر تمھاری کوئی ذمہ داری ہے کم انکو نکال باہر کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو حق کے خلاف کرو گے) نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے مسجد کے آخری حصہ میں کچھ جگہ معین فرمادی اور انکی گزربسر کیلئے کچھ جائداد بھی وقف کردی تھی۔ یہ تو آغاز سن ہجری کا زمانہ ہے آج معلوم ہوگا کہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں مشہور صوفیائے کرام گزرے ہیں۔ یا چوتھی صدی میں امام غزالی نے اور سچائی الدین ابن عربی نے چھٹی صدی میں فلسفہ سیکھا اور پھر اسکے ساتھ علم تصوف میں یدِ طولی حاصل کیا۔ صوفیہ نے فراں کریم سے تمام رموز و اسرار مستنبط کئے جیسے ضو، نور، نار، تراقب، کاس وغیرہ۔ طریق تصوف میں زہد و نفس کشی و ریاضت بھی شامل ہے جو دوسرے مذاہب میں بھی پائے جاتے ہیں مگر اسلامی تصوف ایک خالص اسلامی نظام ہے۔

صوفی کا لفظ صفا یا صدقہ سے مشتق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ چونکہ اس طبقہ کے حضرات اکثر صوف کا لباس پہنا کرتے تھے اسلئے صوفی کہا گیا۔ شیخ ابوالقاسم قشیری لکھتے ہیں کہ اس نام کی تائید کسی قیاس سے ہوتی ہے اور نہ اشتقاق سے۔ انھوں نے اس اعطاکو نہ صوف سے نسبت دیا اور نہ صدقہ سے۔

غایت۔ صوفی، متصوف کی غایت حقیقت کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ جیسا اصطلاحی الفاظ صوفیہ میں رائج ہیں اور بعض اسرار و رازنہاں ہیں۔ یہ ایک قوم کا یا لمنی نظام ہے جو بظاہر بردہٴ خفا میں ہے۔ ان میں اوقاد و ابدال اور اقطاب ہوتے ہیں اور سب سے اعلیٰ مرتبہ غوث کی ذات ہے۔ انکا اہم فرض نظام کائنات کو قائم رکھنا ہے۔

صوفی کی تین صفات بیان کی گئی ہیں۔

عبد الرحمن البسطامی متوفی ۸۵۸ھ۔ تراجم العلماء۔

محمد بن سلیمان کفعمی متوفی ۸۷۹ھ۔ تفسیر آیات متشابهات۔

ابو عبد اللہ محمد بن یوسف الحسنی السکونی المتوفی ۸۹۵ھ۔ عقیدہ اہل توحید۔ عقیدہ اہل توحید الصغریٰ۔ اس کا جرمنی اور فرانسیسی میں ترجمہ ہوا ہے۔ آپ کی عمر ۱۳ سال تھی تلسان میں آپ کی قبر ہے۔ (مولف) عقاید کی اصل کتاب کا متن دو کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایک ہی عقیدہ توحید ہے جو شیعہ ہے اور دوسری کتاب امام لقانی کی منظوم ہے۔

شہاب الدین بن احمد بن زروق البرنوسی الفاسی متوفی ۸۹۰ھ۔ آپ کی بہت سی کتابیں تصوف پر ہیں۔

سملع۔ صوفیاء متقدمین ذوالنون مصری، جنید و حلاج رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے کہ سماع وجد پیدا کرتا ہے۔ طلاقیت نے سماع پر تنقید کی ہے اور اسکو روحانی شہوتوں میں شمار کیا ہے۔ طلاق نے بھی اعتراض کیا ہے۔ سماع مقصود بالذات نہیں بلکہ فرض یہ ہے کہ احساس مفقود ہو اور وجدانی حالت پیدا ہو۔ یہ چوتھی صدی کے واقعات ہیں۔ ساتویں صدی ہجری میں راق اور مشرقی غرب میں ہند کے متعویفین کا ورود ہوا جو حکماء آلبیتوں کے شعبہ بازوں کی طرح تھے انکا نام "بیخ امراء" رکھا گیا، انھوں نے اس پر قص کا اضافہ کیا جو اس زمانہ تک "موسویہ" درویشوں میں رائج ہے۔ اسکے بعد کپڑے چاک کرنے لگے۔ اور پھر ذکر و مفقود ہو گیا اور شعبہ سے ملتے جلتے اعمال شروع ہوئے جیسا کہ بسہ کے رفاعیہ، قاہرہ کے جوینیہ اور کناس کے صیوسیہ۔ سانپوں، آرد ہوں کو کھا جاتے، شعلوں کو نگلتے اور جلتے ہوئے لہجے کی سلاخ سے بدن کو زخمی کرتے۔ مزید میل شیخ محاسبی کی کتاب التوہد میں شیخ۔

شیخ محی الدین ابن سنی نے فتوحات مکہ میں لکھا ہے کہ ابوسعود جلی بند ادا کا قول ہے کہ مندی کیلئے سماع حرام ہے اور نہ ہی کو اکی اعتیاج نہیں البتہ متوسطین کیلئے مباح ہے۔ حدیث شام۔ ایکہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا "یا رسول اللہ میں نے نذر کیا ہے کہ آپ کے مواہب میں دفس بجائیں تو آپ نے فرمایا اگر تم نے نذر کیا ہے تو، ورنہ نہیں۔ اگر چیکہ سماع مباح ہے مگر اکابر اولیاء کے پاس عدم سماع اولی ہے۔ آخر جس شیخ نے لکھا ہے کہ سماع مطلق طور پر مباح ہے اسلئے کہ سماع کی تحریم کی نسبت کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ثابت نہیں ہے۔

ابن سکویہ

(ابو علی خازن احمد بن محمد بن یعقوب) متوفی ۱۰۲۷ھ

مسکویہ مجموعی تھے مسلمان ہوئے۔ مسکویہ فارس کے ان لوگوں میں سے ہیں جنھوں نے قبائل عرب میں نشوونما پائی اور اعلیٰ مناصب پر فائز ہوئے۔ ذکاوت ذاتی رکھتے تھے، فلسفہ، منطق، فقہ، ادب اور تاریخ کے علوم کے باوجود کیمیا کا سبق رکھتے تھے اور اپنی ساری پونجی اس شوق میں اڑا دی اور بنو بکر کی ملازمت اختیار کی۔ انھوں نے اپنے نفس سے معاف

ابو سعید حسن المیسانی بصری متوفی ۲۱ھ - مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد زید بن ثابت کے غلام اور والدہ خیرہ اتم سلمہ کی خادمہ تھیں۔ بصرہ میں نشو و نما پائی، مدینہ طیبہ میں قیام کیا اور پھر بصرہ کے قاضی ہوئے۔

ابو اسحق ابراہیم بن ادہم بن المنصور متوفی ۶۱ھ - بلخ کے باشندے اور شاہی خاندان سے تھے۔ ایک بدوی۔ سے اسم اعظم "اللہ" کی تعلیم پائی اور امارت کو ترک کیا اور محنت کر کے قوت بصری کرتے تھے۔

فضیل ابن عیاض متوفی ۱۸۴ھ - خراسان کے ضلع مرو کے باشندے تھے۔ ابتدائی زندگی بدنامی میں گزری۔ ایک لنگی کی محبت میں دبا رہے تھے کہ یہ آیت اٹکے کان پر ٹری۔ (۶۱: ۱۶) اَلْكَافِرَانِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ (کیا وقت نہیں پہنچا ایمان والوں کو کہ گواہی دیں انکے دس اللہ کی یاد سے) توبہ کی ۹ صوفیہ میں بڑا رتبہ پایا۔

معروف کرخی۔ ابو محفوظ معروف بن زید کرخی متوفی ۲۰۰ھ - نو مسلم تھے۔ انکا اساسی اصول عمل تھا۔ اللہ کی اطاعت، بنی نوع انسان کی خدمت اور انکو نصیحت۔

ذوالنون مصری۔ ثوبان ابن ابراہیم الہ الغفیش متوفی ۲۴۵ھ - میرند تھے۔ آپ کے والد لوبی تھے۔ صحرا میں ایک اندھے چند دل کو آسانی سے نذر ق پاتے دیکھا، توبہ کی اور عزت گزریں ہوئے۔

ابو الحسن مری بن غفس سقلمی متوفی ۲۵۳ھ کرخی کے شاگرد اور جید کے ناموں اور استاد۔ نظریہ طاعت کی تعلیم دیتے تھے۔ ابو نصر بشر بن الحارث الحافی متوفی ۲۷۴ھ - مرو کے باشندے۔ اتباع سنت، صاحبین کی خدمت بھائیوں کی نصیحت، اپنا صحابہ اور اہل بیت سے محبت کر کے مانتے حاصل کئے۔

ابو یزید یغور بن سینی البسطامی متوفی ۲۶۱ھ - آپ کے دادا مجوسی تھے۔ ائمہ صوفیہ سے تھے۔

ابو القاسم جنید۔ ہمدان میں پیدا ہوئے عراق میں نشو و نما پائی۔ براہ راست آپ پر علم کا فیضان ہوا۔

ابو عثمان الیمری متوفی ۲۹۸ھ - رے میں پیدا ہوئے، نیشاپور میں سکونت اختیار کی۔

ابو عبد اللہ احمد بن یحییٰ الجبلار۔

ابو عبد اللہ الحسین بن منصور الحلاج۔ ۳۴۴ھ میں مقام غوریہ پیدا ہوئے، واسط میں نشو و نما پائی، مکہ مکرمہ ہند اور ترکستان کی سیاحت کی و مرتبہ قید کئے گئے بالآخر ۳۰۹ھ میں دار پر چڑھاے گئے۔

تصانیف اکابر صوفیہ

تاج الدین بن عطاء اللہ اسکندری شاذلی متوفی ۷۰۹ھ - الحکمۃ العطاویہ - تاج العروس۔

جمال الدین عبدالرزاق کلشانی متوفی ۷۳۰ھ - الاصطلاحات، الصوفیہ - الرسالة فی القضاء والقضاء۔

قطب الدین عبدالکریم بن ابراہیم بن سبط - مبداء القابیل متوفی ۸۲۶ھ - الناموس الاعظم فی الاربعین۔

مل ہو جانے کے بعد نفس بالکلیہ معدوم ہو جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔

ابن ہشتم

(ابوعلی محمد) ۹۹۴-۱۰۳۸-۴۷۲ھ

ابن ہشتم بصرہ میں پیدا ہوئے۔ طبیب تھے جالینوس کی کتابیں کا خلاصہ کیا 'ارسطو کی تھخیص کی' ریاضی میں کامل ہمارے کہتے تھے۔ بصرہ میں لازم ہوئے مگر غلیل دماغ کا جیلہ کر کے لازمہ سے سبکدوش ہوئے۔ مصر میں دریائے نیل پر بند باندھنے کے مشورہ کیلئے بلائے گئے مگر تجویز بار آور نہیں ہوئی۔ مصر کے شہروں میں گھومتے رہے۔ بالآخر قاهرہ میں جامع انہرمیں قیام کیا۔ مجسطی اور اقلیدس کے نسخے لکھ کر فروخت کرتے اور قوت برسی کرتے تھے۔

حق۔ ابن ہشتم کہتے ہیں 'حق ایک ہے اور حق کے بارے میں سارے اختلافات سلوک کے استبار سے ہیں۔ حق کی دریافت سوائے ایسے افکار کے ناممکن ہے جنکا مادہ امور حسی ہو اور صورت امور عقلی۔ ابن ہشتم کا طریقہ فکر ڈیکارٹ اور اسپینوزا کی طرح ریاضی کے اصول پر مبنی ہے۔

تصوف انہوں نے صوفیہ زندگی بسر کی۔ انکی دفات کے بعد ان پر کفر کا الزام لگایا گیا جسکی بنا پر تیرہویں صدی کے اوایل میں بغداد میں انکی کتابیں نذرِ آتش کی گئیں۔

ابن عربی

(شیخ محی الدین ابو بکر طائی حاتمی اندلسی) ۱۱۶۳-۱۲۳۹-۶۷۰ھ-۶۳۸ھ سال

ابن عربی اندلس میں شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے اور اپنے وطن میں تحصیل علم کی۔ پھر مصر دمشق مکہ مکرمہ اور بغداد کی سیاحت کی۔ روم کے شہروں میں بھی قیام کیا۔ حاکم روم تک جب آپ کی شہرت پہنچی تو آپ سے ملاقات کی اور کہا 'اس شخص کو دیکھنے سے تو بڑے سے بڑا آدمی بھی گھبرا جائے' اس حاکم نے ایک مکان الیبتی ایک لاکھ دینار آپ کے نذر کیا کسی سابی کے سوال کرنے پر آپ نے جواب دیا 'میرے پاس اس مکان کے سوائے کچھ نہیں ہے۔ پس یہ لے لو' کہہ کر مکان سے نکلے اور چلتے بنے۔ ابن مسدی لکھتے ہیں کہ ابن عربی عبادات میں ظاہری مذہب رکھتے تھے اور اعتقادات میں باطنی نظر تھے۔

طرز فکر شمس الدین آپ کی تالیفات کی نسبت لکھتے ہیں 'اگر وہ اپنے کلام میں غلو نہ کرتے تو کوئی مضائقہ نہ تھا۔ شاید انہوں نے یہ غلو محکم یا غیبت کی حالت میں کیا ہے' علامہ مہربن شاکر بن احمد قسبی نے لکھا ہے 'شیخ محی الدین ابن عربی کے کلام میں جو کچھ بھی قابل فہم ہے بہتر ہے اور جو مشکل ہے اسے علم کو ہم خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ نہ تو ہم انکی اتباع کیلئے متکلف ہیں اور نہ انکے اقوال پر عمل کرنا ہمارے لئے لازم ہے۔'

کیا تھا۔ ثعالیٰ لکھتے ہیں، 'مسکویہ کو ادب' بلاغت اور شاعری میں کمال حاصل تھا۔

فلسفہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں، نظری اور عملی۔ جو شخص علم و عمل کے لحاظ سے اس رتبہ پر فائز ہو جائے وہی عالم ہے اور اسکو عالم غیر سے موسوم کرنا بجا ہوگا۔ وہ شخص دنیا میں اپنے خالق کا خلیفہ ہوتا ہے۔ فلسفہ انسانی حیات کی اصل غایت ہے اور دائمی ترقی کی شاہراہ کے سفر میں رہبری کرتا ہے۔

قوائے نفسی تین ہیں۔ نفسِ اہمینی جو سب سے ادنیٰ ہے، نفسِ سبعویہ، اوسط مرتبہ رکھتا ہے۔ نفسِ ناطقہ سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ تین نفوس جب متصل ہو جاتے ہیں تو ایک شئی ہو جاتے ہیں۔ جو شخص نفسِ ناطقہ سے غفلت کرے اور سلطانِ شہوت کو اس پر مسلط کرے تو اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ یا فوتِ نمرگ کو دیکھتی آگ میں ڈال دیا۔

نفس بد جسم ہے اور نہ عرضِ نفس تمام موجودات غائب و حاضر اور معقول و محسوس کا ادراک کرتا ہے۔ نفس جوہ ہے اور زندہ ہے اور باقی رہے گا، موت اور فنا کو قبول نہیں کرتا۔ نفس کے کمال کو سعادت اور انحطاط کو شقاوت کہتے ہیں۔ ارتقاء۔ انسان موجودات کی آخری کڑی ہے جس پر تمام ترکیبات ختمی اور ختم ہوتی ہیں۔ حرکت کے ذریعہ صانع کے وجود پر استدلال کیا ہے۔

حرکت سے مراد چھ امور ہیں۔ حرکتِ کون و فساد، نمو، نقصان، استیصال، نقل مقام۔ ہر متحرک میں ایک محرک کے ذریعہ حرکت ہوتی ہے۔ تمام اشیاء کا محرک غیر متحرک ہے۔ صانع کا علم ایسی طریقہ سے حاصل کرنا ممکن ہے نہ کہ اجمالی طریقہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو لاشیٰ محض سے پیدا کیا۔ ان میں محض صوری تبدیلیاں ہوتی ہیں۔

سعادت۔ اس لحاظ سے سعادت کے تین اقسام بیان کئے ہیں۔ سعادتِ نفس جسے علوم معارف و حکمت۔ سعادتِ بدن جسے جمال و محبت مزاج، اور سعادتِ خارجی جیسے نیک اولاد، شریف احباب، دولت و ثروت نسب۔ مسکویہ نے نفسی اساس پر اپنی کتاب 'تربیب السعادات' کی تالیف کی ہے جس میں سعادت اور شقاوت کی دو مضامین کا مقابلہ کیا ہے۔ **مثلاً اعلیٰ** کی سعادت بیان کرنے ہوئے لکھا ہے کہ اس شخص کو اس امر کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک وجود (دنیاوی زندگی) کو چھوڑ کر دوسرے کامل وجود (موت کے بعد کی حالت) کو اختیار کر گیا ہے۔ گویا وہ اپنے وطن کی طرف سفر کر رہا ہے۔

لے انسان میں

تصوف۔ اسی ضمن میں صوفیہ کے دقیق عقاید پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ جل جوں انسان منزل مقصود سے قریب تر ہوتا ہے اسکے اطمینان اور سکون میں انماۃ ہوتا ہے۔ واصلین حق کے کئی مدارج ہیں بعض دہر کی اشیاء کو واضح طور پر دیکھتے ہیں اور بعض قریب سے ایسا دیکھتے ہیں جیسا کہ پرے کی آڑ سے۔ قوتِ باہرہ غور و خوض میں مدامت کرنے سے تھکتا جاتی ہے بہر حال اسکے بصیرت کی آنکھ غور و فکر سے تقویت حاصل کرتی ہے اور روحانی مطالعہ سے جلا پاتی ہے۔

موت۔ مسکویہ کی کتاب الاخلاق کا بہترین جز، موت کے خوف کے علاج کی نسبت ہے۔ موت کا خوف اسی شخص کو ہوتا ہے جو نہیں جانتا کہ اسکی حقیقت کیا ہے اور اسکا نفس کہاں منتقل ہوتا ہے۔ یہ گمان ہوتا ہے کہ بدن کے ترکیبی اعضاء کے

ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمدی کو اپنے پاس بلايگا۔ اسکے بعد عرش ہوا، ملک اور برزخ کی بحث کی ہے۔

چوتھی اور آخری جلد میں مرنے کے بعد کے حالات کا ذکر کیا ہے۔ حکمتِ ابدیہ اور فلسفۂ شریعت میں یہ مجوز قرار ہے۔

سلطانِ سلیم اول عثمانی نے شام میں شیخ کی قبر کا پتہ چلایا۔ کہا جاتا ہے کہ خود شیخ نے اپنی قبر کی رہنمائی کی۔ آپ نے فرمایا تھا ”جب سین خین میں داخل ہوگا تو محمدی الدین کی قبر کا انکشاف ہوگا“ شام کے پانچھ دشمنوں میں آپ کی قبر زیارت گاہ ہر خاض عام ہے

ابن خلدون

(ابو زید عبدالرحمن) ۱۳۳۹-۱۴۰۳-۴۷ سال

ابن خلدون کے اجداد اندلس میں اشبیلیت کے متوطن تھے، تونس کو منتقل ہوئے اور ابن خلدون تونس میں پیدا ہوئے اور تعلیم بھی یہیں پائی۔ وبائی مرض کے شائع ہونے پر ہواڑہ گئے اور فاس میں سلطان تلمسان نے کتابت پر انھیں مامور کیا۔ ۶۵ھ میں غرناطہ آئے، پھر اسکندریہ اور وہاں سے قاہرہ پہنچے، جامعہ ازہر میں مالکی فقہ کی تعلیم دیتے رہے اور بیس فائ پائی۔ **تاریخ** ابن خلدون مشہور عالم ہے اور خاص طور پر مقدمہ کی پہلی جلد چار سو صفحوں پر مشتمل ہے۔ ابن خلدون علوم اجتماعی، اقتصادیات اور فلسفۂ تاریخ کے بانی ہیں۔ مقدمہ تاریخ میں ابن خلدون نے کھلے کہ فلاسفہ ایمانی عقاید کی صحت کا دار و مدار نظری استدلال پر کرتے نہ کہ سائنسی لائل پر، اور کہتے ہیں کہ عقاید ایمانی عقلی معلومات کے منجملہ میں فلسفی کہتے ہیں کہ سعادت موجودات کے علم سے حاصل ہوتی ہے اور موجودات کا علم موقوف ہے استدلال اور برہان پر۔ وجود کے متعلق انکے معلومات کا خلاصہ یہ ہے کہ انھوں نے جس کے ذریعہ جسم مغلی کا معائنہ کیا اور حیوانات کے جس و حرکت کی وجہ سے انکے نفس کے وجود کا شعور ہوا۔ پھر نفس کی قوتوں کے ذریعہ عقل کا احساس کیا۔ بڑھتے بڑھتے اجرام فلکی پر ذات انسان کے احکام عاید کئے۔ فلک کیلئے بھی نفس اور عقل کو لازمی قرار دیا۔ انکی تعداد میں افسانہ کرتے ہوئے دس تک پہنچا دی جن میں نو مرکب اور ایک مفرد ہے۔ فلسفی کا عقیدہ ہے کہ اس طرح وجود کا اور ک کیا جائے تو سعادت حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ نفس کو تہذیب دیں اور اسکو فضائل سے آراستہ کریں۔ انسان کی عقل نیک و بد کے امتیاز کی قوت دیتی ہے۔ اس کمال کے حصول کو سعادت اور اس سے غفلت کو جہل اور دائمی شقاوت سے تعبیر کیا ہے۔ انکے نزدیک آخرت کی راحت و عذاب سے یہی مراد ہے۔ خلفائے بنی عباس کے دور میں ان حکمائے متقدمین کی کتابوں کا یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ تو اکثر اہل مذہب نے انکی پیروی شروع کی اور بعض فردی مسائل میں ان سے اختلاف کیا

ابن خلدون فلاسفہ کی اس رائے کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان تمام موجودات کو عقلی اقل کیلئے منسوب کرنا اور واجب الوجود کی طرف ترقی کرنے میں اسی پر اکتفا کرنا ان اشیاء کے جہل کی وجہ سے ہے بلکہ خدائے تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ وجود عقل اقل سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو پیدا کرتا ہے جسکا ہمیں علم نہیں ہے۔“

فلاسفہ اسلام
تصنیفات۔ آپ کی تصنیفات بہت سی ہیں جن میں فتوحات کتبہ و دعووں اکمل مقبول عام ہیں۔ فتوحات کتبہ کی چاروں

جلدیں ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہونگے جو جملہ فصول کو یا کسی ایک فصل کو پوری طرح سمجھ سکے ہونگے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کتاب کی تالیف الہام سے ہوئی ہے۔ پہلی جلد کی ابتدا سے یہ دو اشعار نقل کئے جاتے ہیں:

الزَّيْبُ حَقٌّ وَالْعَبْدُ حَقٌّ يَا كَيْفَتَ شَعْرَى مَنِ الْمُكَلَّفُ

رب حق ہے اور بندہ بھی حق ہے کاش میں جانتا، ان میں مکلف کون ہے

إِنْ كُنْتُ عَبْدًا فَذَاكَ الْمَكِثُ أَوْ كُنْتُ رَايًّا أَتَى يُكَلَّفُ

اگر میں کہوں بندہ (مکلف) ہے تو وہ فیرودہ ہے اور کہوں ربا ہے تو وہ کیسے مکلف ہوگا

ابن عربی عیسیٰ کسی مونی میں شروع سخن کی استعداد نہ تھی۔ بعض مقامات میں روانی عبارت ایسی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک دریا ہے کہ بہا جا رہا ہے۔ جس میں سیلاب بھی ہے، طوفان اور بھونک بھی۔ کبھی سیلاب اپنی تیز رو میں بہا لے گیا تو کبھی لہو فانی موج سرسبز سے نکل گئی اور کبھی بھونک میں غوطہ لگایا۔ بہر حال پڑھنے والے کا خدا ہی حافظ ہے، اور اسکے بعد شیخ صاحب ہی ناخدا ئی کریں اور ساری عافیت کو پہنچائیں تو شاید۔ یہ ہے اس ناچیز مکتف کی رائے۔ شیخ صاحب اس کتاب کی وجہ تصنیف یہ بتاتے ہیں کہ ایک ذی مرتبت انسان نے فرمائش کی تھی۔ میں نے اس کتاب میں وہ اسرار بیان کئے ہیں جنکی توضیح کیلئے وقت نہیں اور نیز اکثر لوگ انکے سمجھنے کے قابل نہیں۔ پس میں نے اساسی اصول پر اکتفا کیا اس خوف سے کہ کہیں وضع الشیء علی غیر محلہ کا مصداق نہ بنجائے۔ اس جلد میں احکام شرع اور اسکے اسرار تفصیل سے بحث کی ہے و و ہر جلد میں اولیاء کے مراتب، رسولوں کے اپنے رب سے فیضیاب ہونے اور انبیاء کے مقابل رسولوں کے مدارج اور اولیاء کے مقابل انبیاء کے مراتب کی تصریح کی ہے۔ تشریح نبوت اور نبوت مطلقہ میں فرق بتایا ہے۔ رسولوں میں بغل ایسے ہیں جو بعض امور میں خصوصیت رکھتے ہیں اور بعض خصوصیت نہیں رکھتے۔ بعض اولیاء انبیاء کے رتبہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ اسلئے کہ تشریح نبی کے متعلق عدلے تعالیٰ فرماتا ہے ہا لہر تحط بہ خبراً۔ نبوت کے اسرار و احکام کے بعد شکر توبہ، مہابہ، غلبہ، تقویٰ، خوف و رجاء کے مقامات، شہوت و ارادہ کا فرق، لقت، قناعت، توکل، ذکر و فکر کے مقامات اور انکے اسرار بیان کئے۔ خدا تعالیٰ کے ظاہری اور باطنی اسما و عالم اسما کی تشریح کی۔ مقام محمدی سے حوض کوثر کے رتبہ، مقام موسوی سے زیارت مونی کے مرتبہ بیان کئے ہیں۔

تیسری جلد میں مقام موسوی اور محمدی کی توضیح کی اور اس امام کے مرتبہ کو ظاہر کیا جو قطب کے بائیں جانب ہوتے ہیں۔ ہمدی کا نزد دل اس وقت ہوگا جبکہ روئے زمین پر ظلم و ستم عام ہو جائیگا۔ دنیا کا ایک دن بھی باقی رہے ہمدی کا ظہور لازمی ہے۔ ہمدی حضرت رسول سے ہونگے۔ لوگوں سے دُکن اور مقام کے درمیان بیعت لیں گے۔ عدل قائم کریں گے۔ ۵۰ یا ۶۰ سال زندہ رہیں گے اور مذاہب کے اختلاف کو رفع کریں گے۔ آپ کے زمانہ میں عیسیٰ کا مہاشق کے مشرقی کنار پر نزول

فلاسفہ یورپ - امیرک

علمان یونان کا دور پانچویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوا اور آخری پانچ سو سال جاری رہا۔ اسکے بعد ملت عیسوی کا آغاز ہوا۔ حکومتِ وقت نے عیسائی کے ساتھ نہایت ظالمانہ برتاؤ کیا۔ اور کمال میں سو سال تک عیسائیت کی اذاعت میں مراحت کیجاتی رہی۔ حتیٰ کہ کاتھولکین، انجیلی، اور لاطینی حکومتوں کے زوال کے بعد، عیسوی مذہب سے عداوت شروع ہوا مگر کونانی فلسفہ کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی۔ یہ ظاہر یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ مسیحیت عیسوی کو جس قابلِ بیزاری کہنا تھا کونانی فلسفہ اس کا ساتھ نہ دے سکتا تھا۔

عیاسیوں نے آٹھویں صدی کے اواخر میں اس جو مذہب توحید کی، علمائے یونان کی تعذیب سے تلافی کر کے جمع کی گئیں۔ علمائے سریانی، عبرانی اور یونانی زبانیں سیکھیں اور علماء یہود کے تعاون سے قدیم فلسفہ کو عربی زبان میں منتقل کیا اور پندرہویں صدی کے آغاز تک برابر اس فلسفہ کو ترقی دیتے رہے۔ یہاں یہ وجہ بھی کہ اسلام اور فلسفہ میں منافرت شدید نہ پائی گئی اور کچھ اختلاف تھا بھی تو علماء اسلام نے آسانی اس میں توافق پیدا کیا۔

اسپین - آٹھویں صدی کے آغاز میں اسلامی اٹھنے، شمالی آفریقہ کو طے کرنے ہوئے اسپین میں خوف کیا اور مملکتِ راشدہ ملکِ یورپ کے جنوب مشرقی قطعہ ملک میں قائم رہا۔ اسی اٹھارہویں صدی میں ہرج و مرج اور پوپ کی قوت زوال کر گئی رہی حتیٰ کہ بارہویں اور تیرہویں صدی میں اسد راجہ قوی ہوئی کہ یورپ کی اکثر حکومتیں کو زیر و برباد کیا۔ اس کے ملک کا ایک ربع حصہ چرچ کے تحت لیا تو کسی پر خراج عاید کر کے معاف کیا گیا کسی کو تخت پر بٹھلا یا اور کسی کی وراثت کا نصفہ کیا۔ چرچ کی اس شدید مداخلت نے عوام کی ذہنیت میں انقلاب پیدا کیا۔ چرچ کے امتیازی سوک کی وجہ سے سارا یورپ جتنا ایک بادلوں میں گھرا ہوا تھا قرطبہ کے چراغ سے دھندل، روشنی پا چکا تھا گو یہ چراغ پندرہویں صدی کے آخر میں خاموش ہو گیا مگر اس کی منیا، پاشی یورپ کو خواب غفلت سے جگانے کے لئے کافی تھی۔ بہت سے مُصلح، مفکر اور فلسفی یورپ میں اور اس کے بعد امریکہ میں پیدا ہوتے گئے جن میں سے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔

محض تباہ عقل پر اکتفا کرنا اور مادائے عقل چیزوں سے غفلت کرنا بڑی غلطی ہے۔

دہنی قیاسات سے جو نتائج مستنبط ہونے ہیں انہیں اور خارجی موجودات میں مطابقت غیر یقینی ہے۔ یہ احکام ذہنی تخی اور عام ہیں اور موجودات خارجی اپنے اذکار کے ساتھ تشخص جاتے ہیں۔ لیکن ہے کہ مادے میں کوئی ایسی خصوصیت ہو جو ذہنی تخی کو خارجی تشخص کے مطابق نہ ہو سکے۔ وہ موجودات جو ماورائے حس ہیں جیسے روحانیت، انکی ذات مجہول ہے۔ نہ ان تک پہنچنا ممکن ہے اور۔ انکے ثبوت میں کوئی دلیل میں کہنے کا سکتے ہیں۔ ذرات روحانیہ کا ہم کو ادراک نہیں ہوتا۔ ہمارے ادراک کے درمیان حجاب حایل ہے! اُنکے ثبوت میں کوئی دلیل نہیں مل سکتی سوائے نفس انسانی اور اسکے احوال کے (خصوصاً خواب) عالمِ رویا کے وجود کے جو ہر شخص کیلئے محسوس ایک حجاب ہے۔ ہمارے ہاں انکے ثبوت کیلئے کوئی ذریعہ نہیں اور انکے ماوراءِ حقائق ہیں اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یہاں اور پریشیدہ ہیں۔ ایک علم تک پہنچنے کیلئے ہمارے لئے کوئی راستہ کھلا نہیں۔ ان فلاطون خود کہتے تھے "آلہات کا کوئی قطعی علم نہیں ہو سکتا۔ ان مسائل کے متعلق جو بھی حکم لگایا جائیگا محض فاسی اور ظنی ہوگا۔"

سعادت۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ دلائل کے ذریعہ موجودات کی حقیقت کا علم حاصل کرنے میں سعادت ہے۔ یہ خیال بھی غلط ہے انسان دو اجزاء سے مرکب ہے ایک جسمانی اور دوسرا روحانی اور روحانی جزو بھی جسمانی جزو کے ساتھ مخلوط ہے۔ ہر ایک جزو کے خاص مدارک ہیں اور ان دونوں میں ایک مشترک مدارک ہیں اور یہ روحانی جزو ہے۔ یہ بھی روحانی مدارک کا ادراک کرتا ہے اور کبھی جسمانی مدارک کا۔ لیکن ان میں یہ کہ روحانی مدارک اور کلامی اسطہ مادہ ہوتا ہے اور مدارک جسمانی کا ادراک جسم کے آلات دماغ و حواس کے ذریعہ ہے۔ ہر مدارک کو اپنے ادراک کی وجہ سے ایک خاص مرد روح حاصل ہوتا ہے۔ ملاشبہ وہ مشرت جو بلا واسطہ ذاتی ادراک کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے زیادہ دبی ہے اس کو مخلوق نفس۔ ذاتی کو بلا واسطہ ادراک کرنے میں جو لقت محسوس ہوگی اسکی تعبیر ممکن نہیں۔ اس ادراک کا حصول غور و فکر کے ذریعہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ جتن کے جوابات کے رفع ہونے اور جسمانی مدارک کے ہٹ جانے سے حاصل ہوتا ہے۔ منصفہ فہم اس ادراک کے حصول کی کوششیں لگے جتن ہیں۔ ریاضت کے ذریعہ جسمانی قوی اور ان کے مدارک کو محسوس کر کے کھینچنا ہے۔ ذلیل کرنے ہیں تاکہ متبسی ادراک حاصل کریں۔ آخر میں ابن خلدون اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ فلاسفہ کا یہ علم ان کے مقاصد کے لحاظ سے ناکافی ہے اور ساتھ ساتھ شراعیہ سے بھی اختلاف رکھتا ہے۔ لیکن ان کے قوانین کمال صحت پر مبنی ہیں۔ اسکے ذریعہ مختلف اہل علم کے غائب ہٹ آراء سے واقعیت حاصل ہوتی ہے اور ان کی غلطیوں کو نہ نکالنے میں مدد ملتی ہے۔ پس ان انویاں سے کچھ کس کا مطالعہ کیا جاتا تو بہتر ہے۔

ابن تیمیہ نے دو عباسی کے فلسفہ سے پُر دل ہو کر لکھ دیا میں نہیں سمجھتا کہ خدا نے مامون سے غافل رہ گیا بلکہ اس اہمیت پر اس نے ہر مصیبت نازل کی ہے اسکا ضرر و مدد لیکھا۔ "اگر سن کی نسبت اسکے مخالف نے اسی طرح اظہار خیال تھا تو اظہار ہو

ابن تیمیہ نے دو عباسی کے فلسفہ سے پوزل ہو کر لکھ دیا "میں نہیں سمجھتا کہ خدا نے تعالیٰ مامون سے غافل رہ گیا بلکہ اس امت پر اس نے ہر صیبت نازل کی ہے اور کہ ضرور دہ لکھا۔" اہل سن کی نسبت اسکے مخالف نے اسی طرح اظہار خیال تھا ملاحظہ ہو

ڈیکارٹ فرانسس ہے۔ ماہر ریاضی تھا اور فلسفی۔ مگر اس نے مذہبی فرقہ بندیوں سے تعلیم پائی مگر ان پر اعتقاد نہیں کیا۔ حرکتِ ارض۔ ڈیکارٹ اس نظریہ کا بانی ہے کہ زمین متحرک ہے اور گردش کرتی ہے۔

شک۔ یکن کی طرح ڈیکارٹ بھی کہتا ہے کہ کسی امر کو خاموشی کے ساتھ تسلیم نہ کرے۔ نہ فوراً یقین کرے اور نہ انکار کرے۔ "شک ہی میرے وجود کی دلیل ہے۔ میں ایک سوچنے والا مخلوق ہوں۔ میں جو کچھ ہوں اپنے نفس کی وجہ سے ہوں۔ میری "انانیت" میرے بدن سے جدا گانہ ہے۔ میرا بدن تلف ہو جائیگا مگر میری روح تلف نہ ہوگی۔ بدن مادی چیز ہے اور روح غیر مادی ہے اس میں فکر کرنے کی صفت ہے۔

خدا۔ صفاتِ کمالیہ کا اقصاف خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ خدا میں نقائص نہیں خدا کی ذاتِ اکمل ہے۔ انسان۔ انسان کا جسم میکاکی ہے جس کی زندگی کیلئے اُسکے بدن میں جان ہے اور خدا کی ذات اس کے اوپر سایہ فگن ہے اسکو قائم رکھتے ہوئے اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ زندگی سے محبت کریں مگر موت سے نہ ڈریں۔

اسپینوزا

(باروش) ۱۶۳۲-۱۶۷۷-۴۵ سال

دنیا۔ پان بھیزم۔ روح

اسپینوزا لائبنٹس میں پیدا ہوا۔ چونکہ معقولیت میں تھا اسلئے یہودیوں نے اسکو قومیت سے خارج کر دیا اور چونکہ تسلیم ہوئی تھا اسلئے اور دین نے بھی منع طعہ کیا۔ اس تنہائی کا اثر یہ ہوا کہ ایک خاص طرز فکر پر غور کر نیک عادی ہو گیا۔ اسکا ذہن ہمیشہ ان سوالات میں الجھا رہا۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ہم کو اس دنیا میں کون لایا اور کیوں لایا اس فرض کیلئے وہ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ دنیا کی ساخت کیسے ہوئی۔ خدا کی ذات کی ماہیت کیا ہے اور انسان کی زندگی کیلئے۔ دنیا ایک حقیر اٹمی جزو ہے گل کے لائق ہی جسم میں۔ غلا اور زمانہ لائق ہی ہیں اور اسی طرح دنیاؤں کی تعداد بھی لائق ہی ہے۔ دنیا فریانی ہے اتھی اور یہی۔ دنیا عدم سے وجود میں نہیں آئی اور نہ معدوم ہوگی۔

خدا۔ اس دنیا میں ہم کو کون لایا۔ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ خدا لایا اور پھر کہتا ہے دنیا خدا ہے جو کچھ ہے وہ خدا ہے اور ہر چیز خدا میں ہے۔

زندگی۔ ڈیکارٹ کا مقولہ ہے کہ زندگی تین اجزا پر مشتمل ہے۔ میکاکی بدن، قوتِ متقلدہ اور اس کے اوپر خدا کی ذات۔ اسپینوزا نے ان تینوں اجزا کو ایک ٹکڑی میں سمو دیا۔

پسین قہی ازم یعنی ہمدوست کا نظریہ یہ ہے کہ تمام بنی نوع کا بدن ایک ہے اور روح بھی ایک ہے۔ دنیا میں

اقتباس از ۱۔ اسٹوری آف فلاسفی معنیفہ ول ڈیورنٹ ۔
۲۔ گرین فلاسفس معنیفہ ٹامس اینڈ ٹامس ۔

۱۸۶۰-۱۶۸۸	شونہار	۱۶۲۶-۱۵۶۱	بیکن
۱۸۸۲-۱۸۰۳	امرس	۱۶۵۰-۱۵۹۶	ڈیکارٹ
۱۹۰۳-۱۸۲۰	اسپنسر	۱۶۷۷-۱۶۳۲	اسپینوزا
۱۹۰۰-۱۸۴۴	نشی	۱۶۰۴-۱۶۳۲	لاک
۱۹۱۰-۱۸۴۲	جیمس	۱۷۷۶-۱۷۱۱	میدیم
۱۹۳۱-۱۸۵۹	برگسن	۱۷۷۸-۱۶۹۴	والٹیر
۱۹۵۲-۱۸۶۳	سٹائنا	۱۸۰۴-۱۷۲۲	کاسٹ
۱۹۵۲-۱۸۵۹	ڈیوی	۱۸۲۰-۱۷۷۰	بیکل
۱۸۷۲	رتل		

بیکن

(فرانسس) ۱۵۶۱-۱۶۲۶-۶۵ سال

بیکن انگلینڈ میں مکہ الزہد کے دور میں گروا۔ فیہ فی ہے مگر اس کا کردار نہایت متزلزل۔ اپنے محسن آرل آف بیکسٹن کے ساتھ اس نے غداری کی۔ اسکے طرز زندگی کی تصدیق اس نول سے ہوتی ہے۔ ”اپنے دوست کے ساتھ محبت کا برتاؤ اس طرح کر دے گا کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور دشمن کے ساتھ ایسے رہو گویا کہ وہ تمہارا دوست ہے۔“ وہ وقت کا منتظر رہتا اور اپنے ارادے کی تکمیل کیلئے کوئی نہ کوئی حیلہ تراشتا۔ منصب عدالت کو بھی ملحوظ نہیں تھا اور دیش میں نافذ ہو کر مزایا پی۔ شک۔ بیکن نے شک کو اہمیت دی کہ نہا ہے کہ جب تک شک کی غلط نہ ہو انسان میں تجسس کا شوق نہیں پیدا ہوتا! اسباب کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تجربہ کرتا ہے غلطی ہوتی ہے اسکی اصلاح کرتا ہے اور اپنی رائے کی ترمیم کرتا ہے۔

ڈیکارٹ

(رینی) ۱۵۹۶-۱۶۵۰-۵۴ سال

حرکت ارض۔ تنگ خدا۔ انسان۔

حق یہ ہے کہ حق کوئی چیز نہیں۔ اس نے ایک مضمون خود کشی کے جواز میں لکھا تو دوسرا ردع کی بقاء کی تردید میں۔ اس نے عیسائیت کو بحیثیت مذہب کوئی اہمیت نہیں دی۔ ہیوم سے انگلیٹنڈ متغیر تھا تو فرانس اسکا فریضہ۔
ذہن۔ ہیوم کہتا ہے کہ اس یا تجربہ کے بغیر کوئی چیز ذہن میں آہی نہیں سکتی۔ اس امر سے انکار کرتا ہے کہ حجت استدلال کے ذریعہ حق کو دریافت کیا جاسکتا ہے۔

خدا۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کا وجود وہی ہے مگر خدا کے وجود کی نسبت میرا اعتقاد کن وجہ پر مبنی ہے میں نہیں جانتا اور نہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔

والیٹر

(فرانکے میاری آڑوئیٹ) ۱۶۹۳-۱۷۷۸-۱۸۴۸ء

خدا۔ آخرت! انسان۔

والیٹر فرانسیسی مصنف اور فلسفی ہے۔ اسکی زندگی بھی ایک ممتہ تھی، فہمیدین کا اجتماع ہوا تھا۔ بنی نوع انسان سے بالکل نفرت کرتا اور پھر انفرادی طور پر لوگوں سے ملنے جلنے کو پسند کرتا۔ مذہبی پیشواؤں کا مذاق اڑاتا اور مذہبی نظریاتی ایک کتاب کو پوپ کے نام مننن بھی کیا۔ خاندان شاہی کی مذمت کی اور جب اسکے نام نشن مقرر کی گئی تو قبول کر لی۔ خدا کے وجود کے بارے میں شک کرتا رہا اور پھر ساری عمر اس کوشش میں صرف کردی کہ خدا کو دریافت کرے۔

”اگر خدا ہے نہیں تو بھی ایک خدا ہوا یا پیدا کیا جائے“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسکے ذہن میں خدا کا وجود لایبذی تھا۔ مذہبی امور میں مداخلت کو پسند کرتا۔ ”سوچو اور سمجھو“ اسکا مسلک تھا۔ وہ کہتا ہے

”خاموش رہو، قسمت کا صحیفہ ہم پر بند ہے۔“

انسان اپنے آپ کے لئے اجنبی ہے، خود کو نہ سمجھ سکا۔

نہیں جانتا کہ کہاں سے آیا اور کدھر جائے گا۔“

خدا۔ ابھی ہم مادیات کو نہیں سمجھ سکے۔ خدا، فرشتے اور روح کی اصلیت کو دریافت کرنا یا اس سوال کا حل کرنا کہ خدا نے دنیا کو کیوں پیدا کیا ایک فعل عبث ہے۔ مادہ جس کو کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے مگر میں نہیں جانتا کہ وہ ہے کیا چیز معاشرو کی سمیت کیلئے ضروری ہے کہ مذہبی تعصب کب توڑ دیا جائے۔ فخر نے کہتا تھا کہ خدا کی نسبت اعتقاد کی کوئی غلطی قدر و قیمت اسوقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسکے ساتھ یہ اعتقاد بھی رکھا جائے کہ روح خیر فانی ہے اور سزا اور صلہ دونو مقرر ہیں۔ وہی شخص مذہبی ہے جو ایک اعلیٰ ترین وجود پر یقین کرے ان صفات کے ساتھ کہ وہ خیر محض ہے اور قوی

ایک ہی وجود ہے اور وہ خدا کی ذات ہے۔

سعادت ہر فرد کی منحصر ہے ساری انسانیت کی سعادت پر حصول سعادت کیلئے ہم کیا اپنے سے محبت کرنا چاہئے اور اپنے سے محبت کر نیکے لئے بنی نوع انسان کے ساتھ محبت کریں اور بنی نوع انسان کے ساتھ محبت کر نیکے لئے خدا سے محبت کریں۔

روح انسانی بدن کے ساتھ تلف نہیں ہوتی بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ حلقہ ہمیشہ باقی رہیگا۔

اچھینوزا کی زندگی کی تین خصوصیات تھیں۔ وہ ایسی زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا جو عام فہم تھی۔ وہ مفلسیاء سے استفادہ کرتا اور دولت سے قنغر تھا۔

لاک

(جان ۱۶۳۲ - ۱۷۰۴ - ۷۲ سال)

لاک انگلینڈ کا فلسفی ہے۔ آکسفورڈ میں درس دیتا اور مطب بھی کرتا تھا۔ یہ کہتا ہے۔ ذہن انسانی کوئی ذاتی تصورات نہیں رکھتا اور نہ اس میں تخلیق کی قوت ہے۔ ذہن دو طریقوں سے تصورات حاصل کرتا ہے۔ حواس کے ذریعہ 'خارجی دنیا کی اشیاء کا احساس کرتا ہے۔ فوراً فکر کے ذریعہ۔ حواس کے ذریعہ جو معلومات حاصل ہوتے ہیں انکی تجزی کر کے ترتیب دیتا ہے اور نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ نتیجہ صحیح یا غلط 'وہ قوت بنا سکتی ہے جو حواس سے خارج ہے اور جسکو ضمیر یا روحانی قوت انیوشن کہا جاسکتا ہے۔ انیوشن علم کی بنیاد ہے اور لائڈی ہے۔

حسن انصاف 'محبت' اور 'تسلیم' کے تصورات مرکبات میں سے ہیں جنکی ترکیب حاشہ اور فکر کی آمیزش سے ہوئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ تمام حواس علمی کی بنیاد تجزیہ اور خدا کے علم پر موقوف ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ انسان ذاتی منفعت کیلئے بھلائی کو طلب کرتا اور برائی سے احتراز کرتا ہے 'وہ چیزیں جو اعلیٰ ترین سعادت کی باعث ہو سکتی ہیں خیر اور وہ چیزیں جو شقاوت میں مبتلا کرتی ہیں شر ہیں۔

ذہن انسانی خیر محض کی دریافت سے عاجز ہے اسلئے مناسب ہے کہ ہر شخص کو آزادی دیجائے کہ من مانے خدا کے ساتھ ربط قائم کرے۔ ہر شخص کا ضمیر اور ہر شخص کا مذہب اسکے شخصی تصور کے تابع ہے۔

ہیوم

(ڈیوڈ) ۱۷۱۱ - ۱۷۷۶ - ۶۵ سال

ہیوم اسکاٹش فلسفی ہے۔ قانون کی تعلیم پائی اور تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گیا۔

آزادی تجارت کا سوال سب سے پہلے اسی کے دماغ میں آیا جسکو آدم اسمتھ نے آگے چل کر ترقی دی ہیوم کہتا ہے

محدود ہیں کہ ہم کو ان امور کے سمجھنے اور ثابت کرنے میں مدد نہیں دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو عمل کی آزادی حاصل ہے وہ ہم کو کسی اخلاقی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا۔ آخرت۔ ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اس لئے کہ ہم بسا اوقات اپنے ضمیر کی رہنمائی پر ایسی صورتوں میں بھی عمل کرتے ہیں جبکہ ان نیاں کسی ملکہ کی ہم کو توقع نہیں ہوتی۔ خدا۔ کائنات نے اپنی پہلی تصنیف میں خدا کے وجود کی نسبت شبہ کیا اور دوسری تصنیف میں اُسکے وجود کا انکار کیا اور تیسری تصنیف میں بڑھاپا رکھا کہ خدا کو پایا۔ صنعت کی کاریگری صانع کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ انسان کو چاہئے کہ خدا کے معنی کی طرف سے لکھ کرے لیکن خدا ایک ایسا معنی ہے جو کسی سے حل نہیں ہوا اور نہ ہو سکے گا۔

سعادت۔ اخلاق سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کس طرح سعادت حاصل کریں بلکہ اخلاق یہ ہیں کہ ہم کس طرح خود کو سعادت کے لائق بنائیں۔

مذہب کو اگر سائنس کی بنیاد پر قائم نہ کر سکو تو اخلاق پر قائم کر دے۔

ہگل

(جلد راج ولہم فریڈرک) ۱۶۶۰-۱۸۳۱-۱۹۱۱

شعور۔ وجود۔ روحانیت

ہگل جرمن فلسفی تھا۔ مدرسی کی اخبار نکالا اور پھر فلسفہ کا پروفیسر ہو گیا۔ ہگل غور و فکر میں اس قدر غرق رہتا تھا کہ عوام میں غائب رہا۔ مرنے کیلئے مشہور ہو گیا۔

شعور۔ اسکی رائے ہے کہ دنیا کی ہر شئی میں شعور ہے۔ اشیاء اگرچہ یکہ نظر مختلف صورتوں میں نظر آتی ہیں مگر ان سب میں ایک عام سبب پوشیدہ ہے۔ اس نے سبب کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ عملی سبب جو محسوسات میں پایا جاتا ہے اور ذہنی سبب جو غیر محسوس تصورات میں پوشیدہ ہے۔

وجود۔ ہر شئی کے خارجی وجود کے ساتھ ساتھ اسکا حقیقی وجود بھی ہے۔ وجود میں عدم وجود بھی شامل ہے۔ ہر شئی میں اُس نئی کی ضد بھی داخل ہے۔ زندگی میں موت، محبت میں نفرت، دن میں رات اور جوانی میں بڑھاپا۔ صرف یہی نہیں کہ ہر شئی میں اسکی ضد داخل ہے بلکہ ہر شئی اپنی آپ ضد ہے۔ نیچے کے معنی ہی ہیں کہ خدا میں توفیق پیدا کرے۔

روحانیت۔ وہ روح کا قائل تھا اور کہتا تھا کہ مادی دنیا محض مادیت کی وجہ سے قائم نہیں ہے۔ مادے کا فیم روح سے ہے اور روح کی وجہ سے مادہ وجود میں آیا۔

سعادت۔ زندگی محض حصول سعادت کے لئے نہیں بلکہ کمال ارتقا کے لئے ہے۔ انفرادی شخصیت، اجتماعی شخصیت کے تحت ہے۔

اور خود مختار بھی۔ جو عدل کے ساتھ بغیر کسی ظلم کے، معصیت کی ہرزادے اور اپنے رحم و کرم سے نیکیوں کا صلہ دے۔
انسان کی نسبت کہتا ہے کہ اسکی زندگی کے بہت سے مدارج ہیں۔ باقی حالت سے رحم مادر میں آتا ہے، طفولیت میں حیوانی درجہ کو طے کرتا ہے اور کہیں بیس سال کی عمر میں اس قابل ہوتا ہے کہ غور و فکر کرے جو انسانی صفت ہے۔
اس انسانی میل کے ایک حقیر جز کو سمجھنے کیلئے تین صدیاں درکار ہیں اور روح کی ماہیت اور حقیقت کو جاننے کے لئے تو شاید ابد آلا با د بھی کافی نہ ہو۔

کانت

(۱۷۲۴-۱۸۰۴-۸۰ سال)

مبادیات نظری علم۔ آخرت۔ خدا۔ سعادت۔ مذہب۔

کانت نہایت حقیر نامت ۵ فٹ بلند تھا اور پیٹ نکلا ہوا۔ جرمن تھا، کونس برگ کی یونیورسٹی میں تعلیم پائی۔ سہ پہر میں ساڑھے تین بجے اس پابندی وقت کے ساتھ گھومنے نکلتا کہ کونس برگ کے رہنے والے اسکو دیکھ کر اپنی گھڑی ٹھیک کر لیتے۔ اسکی گزرگاہ کو "فلاسفر کی گشت" کے نام سے موسوم کیا تھا۔ آگ لکڑی کی جلاتی ہے مگر لوہے کو مضبوط کرنی ہے اسی طرح لڑکپن کے انلاسنے ایک نفس کے لوہے کو فولاد بنا دیا تھا۔ نو سال معلیٰ میں صرف کر نیکے بعد سائنس کی طرف رجوع کیا اور اسی پونہ رشتی میں سائنس کا پروفیسر ہو گیا۔

اس میں رکٹلے کی روحانیت، ہیوم کی ماتیت، والٹر کی معقولیت اور روسیو کے جذبات بھرے تھے۔ رکٹلے نے ماقہ کو تنہا کیا، ہیوم نے روحانیت کی غارت کیا، والٹر تجربہ کے نتائج کو فراموش کر کے استدلال کو چھینا رہا۔ کانت اپنی جرمن قومیت کی خصوصیت کے ساتھ ان چاروں متضاد نظریوں کے امتزاج کا ایک ہی متفقہ حقیقت کی دریافت میں مصروف رہا جو ان سارے نظریوں کو جمع کرے۔

مبادیات نظری۔ اس نے تجربہ سے جدا کر کے فکر کی نسبت بحث کی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ مبادیات تین ہیں ذہن یا نفس، ناطقہ جس میں فکر کی صلاحیت ہے۔ دنیا اپنی مجموعی ترکیب کے ساتھ اور خدا، بحیثیت ایک اکمل اور مختار ذات کے۔ ان تینوں مبادیات کا تعلق محض ذہن سے ہے۔ گویا اس نے مادیت اور روحانیت کے درمیان ایک وسطیٰ مسلک دریافت کیا ہے۔

علم محض حواس کی وسالت پر موقوف نہیں ہے۔ دنیا کی اصل حقیقت ہمارے خارجی حواس کی دریافت سے خارج ہے بلکہ ہمارے فہم و شعور کے باہر ہیں حقیقت کے معلوم کر کے لئے سائنس و فلسفہ کا جاننا ضروری ہے۔ کانت خارجی دنیا اور حقیقی دنیا میں تمیز کرتا تھا۔ انسان کے خود مختار جو نیکی متعلق روح اور خدا کی نسبت بھی وہ کہتا تھا کہ ہمارے حواس اتنے ناقص اور

رہے، دولت نہ مرایت کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اِمرسن کے خاندان کے افراد گودہ بمتدہ نہ ہو سکے مگر علم و فضل سے مالا مال تھے۔ مذہبی رسوم۔ اِمرسن کو ہرچ کے مذہبی رسوم سے اختلاف تھا، خاص کر ”لارڈس سپر“ کی مذمت میں کہتا تھا ”خدا کی نعمت و ضیافت گوشت و شراب نہیں ہے بلکہ نیک اعمال اور امن پسندی۔“ اسکے ایک مخالف نے یہاں تک کہہ دیا ”ہم کو اِمرسن کے حال پر افسوس ہوتا ہے۔ صاف طور پر ظاہر ہے کہ وہ دوزخ میں جا بیگا۔“ اِمرسن کے ایک دوست نے فوراً جواب دیا ”جھکویہ یقین ضرور ہے کہ اگر اِمرسن دوزخ میں جا بیگا تو دوزخ کی فضا کو ایسا خوشگوار کر دیجئے کہ جنت کی نیک روحوں کی تفریح گاہ ہو جائیگی۔“

انسانیت۔ تمام افراد ایک ہی نوع انسانی کے اجزاء ہیں۔ مشرقی پیغمبروں نے خدا کی وحدانیت کی تحقیق کی تھی تو اس مغربی پیغمبر نے بنی نوع انسان کی وحدت کا اعلان کیا۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ انسان کی نوع بھی لوحِ اِقل کی جڑ ہے۔ انفرادیت۔ اِمرسن انسان کے رتبہ کو بلند کرتا اور کہتا تھا۔ تم جو کچھ بھی ہو یہ سمجھ لو کہ دنیا تمہارے ہی لئے ہے۔ انسان کے مدارج کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس دوزخ میں تیز رفتاری کی جیت نہیں ہے بلکہ اس شخص کی ہے جو عزم و استقلال رکھتا ہو۔ ایک سب کیلئے اور سب ایک کیلئے اس کا نمونہ تھا۔ فرد کو اسٹیٹ پر اور اسٹیٹ کو فرد پر ترجیح نہ دیتا تھا۔ اِمرسن انسان کا تعلق تھا اور لیکن اِمرسن کو امریکیوں کا پیغمبر اور کرتا تھا۔

آزادی تجارت۔ اِمرسن کہتا تھا، اگرچہ سے ہو سکتا تو میں ساری دنیا میں تجارت کی آزادی کو جاری کرتا جس میں نہ کوئی ٹیکس ہوتا نہ چوکی اور نہ کوئی جنگی خانہ۔

اسپنسر

(ہربرٹ) ۱۸۲۰ - ۱۹۰۳ - ۸۳ سال

دنیا۔ وجود۔ اسٹیٹ۔ سائنس۔ ذہن

اسپنسر نے کوئی لائین ذکر درسی تعلیم نہیں پائی۔ ڈربی کے مدرسہ میں مددگار مدرس کی خدمت پر مامور ہوا۔ ریاضی، اِلمان، ہونیک حیثیت سے ریلوے میں سیول انجینئر مقرر ہوا اور پھر ایک مشہور اقتصادی رسلے ”اکانامسٹ“ کا سب ایڈیٹر ہوا۔ ۳۸ سال کی عمر میں فلسفہ عقلی یا فلسفہ اجتماعی کی بناء ڈالی اور ایک کتاب لکھی اور پھر اپنی زندگی کے بقیہ ۴۳ سال میں اس فلسفہ کو پایہ تکمیل کو پہنچا دیا۔

دنیا۔ اسپنسر نے اپنے خیالات کی بنیاد ارتقاء کے نظریہ پر قائم کی۔ کہتا ہے کہ دنیا پر آگندگی سے خلقت اور خلقت سے پر آگندگی طرف گھومتی ہے۔ انسان کی زندگی اور دنیا کی زندگی اس خواب کے مانند ہے جو دو نیندوں کے درمیان واقع ہوا۔ اسکی خشک مزاجی کی نسبت اسکے معتدین کہتے ہیں کہ اسکے سر میں مغز ہی مغز تھا سینہ میں دل نہیں تھا اسکو

شوین ہاؤر

(آرتھر) ۱۷۸۸-۱۸۶۰-۷۲ سال

ارادہ - زندگی - دل دماغ - دنیا۔

شوین ہاؤر برن فلسفی ہے۔ نو عمری میں اسکو باپ کے مرنے کا غم نصیب ہوا تو دوسری طرف ماں کی عیش پرستی سے بیزار ہوا۔ اسکی زندگی آلام کا مرقع تھی۔ تجارت سے معیشت کو آغاز کیا اور پھر قدیم زبانوں کی تحصیل میں مصروف ہوا کیمیا اور متناطیس کے علوم کا عمل کئے۔ وہ کہتا تھا کہ مصائب میں مبتلا ہو کر انسان کمال حاصل کرتا ہے۔ سورج میرا تصور ہے۔ سورج ایسا ہی ہے جیسا نظر آتا ہے اور زمین ایسی ہے جیسی کہ محسوس ہوتی ہے۔ انسان خود ایک خواب ہے۔ اسکو انسان پر اعتماد تھا اور نہ خدا پر۔ اسی پر اس نے اپنے فنی فطری فلسفہ کی بنیاد رکھی۔

ارادہ کے معنی عمل کے ہیں ارادہ غالب ہے۔ بدن اور ذہن دونوں ارادے کے آلے ہیں۔ افراد انسانی کے ارادوں کے درمیان ایک مسلسل نزاع جاری ہے۔ میسائیت میں ابتدائی گناہ سے مراد یہی ارادہ کا عمل ہے اور ترک ارادہ کا نام نجات ہے۔ بدھزم نے اس تصور کو زرقی دی اور توکب ارادہ کی تلقین کی اور 'زودانا' کو شخصی زندگی کا مقصد قرار دیا۔ زندگی و موت۔ مینوی شدہ موت کا نام زندگی ہے۔ بیداریش کے ساتھ ہی موت و خودیابرجاتی ہے۔ انسان کی خلقت آلام سے ہوئی ہے۔ آلام کا وجود اشیائی اور لذائذ کا وجود آلام کی نفی ہے۔ انسان کا صحیح مقصد فنا نیست ہے جو المردہ نہیں جس نے فحشیا کی کوشش بلکہ وہ شخص جو المردہ ہے جس نے ارادہ کو ترک کیا۔

دل اور دماغ کے درمیان اس نے ایک نازک فرق پیدا کیا۔ دماغ کی قابلیت ستائش کا سبب ہو سکتی ہے مگر محبت نہیں پیدا کرتی۔ تمام بظاہر نیت اور خلوص کی صفات پر صلہ کی امید دلاتے ہیں لیکن کسی نے ہم ذکاوت کے کمال کو نہیں سراہا۔ انسان اپنے باطن کے خلوص کے ذریعہ سعادت حاصل کرتا ہے نہ کہ اُس دلت کے سبب جسکا وہ مالک ہے۔ **دنیا** نہ ہمارے موافق ہے اور نہ مخالف، ایک جنس خام کی طرح ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جنت بھی ہو سکتی ہے اور دوزخ بھی ہمارے زاویہ نگاہ پر موقوف ہے۔

امرسن

(رالف والڈو) ۱۸۰۳-۱۸۸۲-۷۹ سال

اساتبت۔ انفرادیت۔ آزادی تجارت۔

امرسن۔ امریکہ کے انیوں کی نسل سے تھا۔ غریب تھا مگر خود اعتمادی رکھتا تھا۔ اسکے بزرگوں نے دعا کی تھی کہ انکی اولاد میں غربت

جیمس

(ولیم) ۱۸۳۲ - ۱۹۱۰ - ۶۸ سال

ارادہ - دنیا - ذہن - خمیسر محض

جیمس امریکی فلسفی ہے۔ معمولی پیشہ سے زندگی شروع کی اور پھر تعلیم کی طرف متوجہ ہوا۔ طب کی ڈگری لی، نیچرل ہسٹری کا مطالعہ کیا اور پھر سائنٹفک فلسفی میں تبدیل ہو گیا۔ بنی نوع انسان کے مسائل کے حل کرنے میں اسکو زیادہ دلچسپی تھی نسبت آہستہ آہستہ ارادہ۔ اس کا خیال ہے کہ انسان کی نجات اُسی کے ارادہ پر منحصر ہے۔ آخر سن کی خوش اعتقادی اس میں موجود تھی۔ کہتا تھا کہ دنیا جو کچھ ہے، ہم چاہیں اور ارادہ کریں تو اسکو خوشگوار کر سکتے ہیں۔

ذہن - علم النفس باننا ضروری ہے اصلاح اخلاق کیلئے۔ ذہن کی نسبت کہتا تھا کہ اسکا تعلق مادے سے نہیں ہے بلکہ وہ روحانی قوت کا آلہ ہے۔ ذہن محض ریکارڈنگ نہیں کرتا بلکہ خیالات کو پیدا کرتا ہے۔ آزاد اور بہتر دنیا کی طرف ہمارا رہبری کرتا ہے۔ ہم اپنے ارادے سے دنیا کو سنوار سکتے ہیں۔ گو دنیا ایک ہے مگر اس میں مختلف صفات بعض نیک اور بعض متعذر ہیں اور ان کے درمیان دائمی نزاع جاری ہے۔

خیر محض کا افشاں ایک ہی مفکر کے دماغ پر نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص اپنے زاویہ نگاہ سے نظر کرتا ہے۔ شخص کا ایمان، شرف کا موجد اور ہر شخص کا خدا اس میدانے کافی ہے بشرطیکہ وہ اسکو زندگی کے روزمرہ مسائل کے حل کرنے میں مدد دے۔

برگسن

(ہنری) ۱۸۵۹ - ۱۹۴۱ - ۸۲ سال

وجدان - ذہانت - خدا - روح

برگسن فرانسیسی فلسفی ہے۔ فزیکل سائنس سے اسکی تحقیقات کا آغاز ہوا۔ ریاضی میں ہمارت رکھتا تھا سائنٹسٹ تھا اور نر مادہ پرست۔ لگ اسکو ایک زمانہ میں منکر و لحد باور کرتے اور کہتے تھے کہ اس میں مادہ ہی مادہ ہے جان نہیں ہے۔ مادیت سے یکجہت پلٹا کھایا اور خیالی (ایڈیٹلشٹ) ہو گیا۔

وجدان (انٹینشن) کی کیفیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ انسان، فطرت میں ایک ایسی چیز ہے جو عین سے بالا ہے۔ محض چند مختلف جراثیم کی ترکیب شے کیسپیر کی تخلیق نہیں ہوئی محض بعض حروف کے ملنے سے بائبل جیسی کتاب نہیں بنی۔ جذبات کا تعلق ذہن (مائنڈ) کے ایک خاص شعبہ سے ہے جسکو وجدان کہتے ہیں۔ وجدان کے ذریعہ کسی چیز کی ماہیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ذہن کا ایک شعبہ حافظہ بھی ہے۔ برگسن کا خیال ہے کہ حافظہ کو بھی دماغ سے تعلق نہیں۔

اپنے غیر جذباتی ہونے پر فخر تھا۔

وجود۔ اسکی رائے میں شخص کی دو شخصیتیں ہوتی ہیں۔ ایک خارجی انسان کی اور دوسری حقیقی انسان کی۔ اسٹیٹ۔ اس کو حکومت پر بہت کم اعتماد تھا۔ کہتا تھا کہ حکومت کی قوت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ عسکریت اور شہنشاہیت غالب آجاتی ہے۔

علوم سائنس کی درجہ بندی سادگی اور عوامیت سے شروع کر کے کہتا ہے کہ پہلے علم ریاضی، پھر نجوم پھر فزکس، پھر کیمیا، حیاتیات اور پھر معاشیات۔ گویا کہ معاشیات کا درجہ سب سے ارفع ہے۔ ذہن کے ارتقاء کے بھی تین درجے مقرر کئے ہیں۔ پہلا سادہ مذہبی طریقہ اسکے بعد دارالطبیعت اور آخر میں علمی سائنس۔ فلسفہ کا مقصد یہ ہے کہ تمام سائنسی معلومات کا اس طرح امتزاج کیا جائے کہ بنی نوع انسان کی زندگی کی صلاح اور ترقی میں کام لائے

(فریڈریک ولیم) ۱۸۴۴ - ۱۹۰۰ - ۵۶ سال

ارادہ۔ انسان کامل

نیشے جرمن ہے، پرنسائے امیر گمرانے میں پیدا ہوا۔ عمر کا ابتدائی حقہ عیش و عشرت میں گزارا اور تعمیری تمت میں اس طرز معاشرت سے اسبیزا رہا کہ خود اپنے سے نفرت کرنے لگا۔ وہ حیرت سے غور کرتا تھا کہ کمزور بدن میں طاقتور روح کیسے مہم سکتی ہے؟ مذہبی عقاید کو شبہ کی نظر سے دیکھتا اور سمجھتا تھا کہ مذہب زندگی کی تائید نہیں کرتا بلکہ زندگی سے بیزاری پیدا کرتا ہے۔ بائبل غلامی کی تعلیم دیتا ہے اور یونانی کہانیاں آزادی کا سبق دیتی ہیں۔

ارادہ۔ زندہ رہنے کا ارادہ زندگی کا ضامن ہے۔ ارادہ انسان کو آزاد رکھتا ہے۔ انسان کو چاہئے کہ اپنی قوتِ ارادہ مرنے کیلئے نہیں بلکہ زندہ رہنے کیلئے استعمال کرے۔ مرنے کا ارادہ کرنا بزدلی کی علامت ہے، زندہ رہنے کا ارادہ کرنا شرافت اور ہمت کی دلیل ہے۔ مصائب کی بھی ایک خاص درس گاہ ہے۔ سرکش اور باغی بھی قوم کی نجات کے باعث ہوئے ہیں انسان کو چاہئے کہ اپنی قوت کو ترقی دیتا جائے۔

نسلی اختیار۔ نیشے فخر سے کہتا تھا، میں انسان نہیں ہوں، مجھ میں ایک دھما کو قوت ہے۔ انسان کو محض ذاتِ فوقیت نہیں دینی بلکہ اسکے ساتھ خون کی قوت اور گرمی کی بھی ضرورت ہے۔ نسلوں کے چناؤ کے بعد انسان کامل پیدا ہوتا ہے۔ نیشے کی طبیعت میں استقلال نہ تھا بعض وقت حشراتِ ارض کے روندنے سے اجڑا کرتا اور بعض وقت متفکراً کو ڈھادینے کی فکر کرتا۔

مذہب۔ کرسچیانٹی کو اخلاقی قانون سے بڑھ کر وقعت دینے کیلئے تیار نہ تھا۔
 اسٹیٹ۔ جنگ عظیم کے تعلق سے کہتا تھا کہ حکومت کے مصالح اس لائق نہیں کہ ملک کے نوجوانوں کی جانیں تلف کی جائیں۔
 غانگی ملکیت کا مذہب منظر پر جنگ کا باعث ہوا جسکی اصلاح اشتراکیت کے ذریعہ ہو سکتی تھی نہ کہ جنگ سے۔
 تعلیم۔ ایک خاص طریقہ پر علم کے مقررہ شعبہ کے سکھانے کو تعلیم کہا جاتا ہے حالانکہ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ ذہن میں سائنٹیفک طریقہ پر فکر کرنے کی عادت پیدا ہو جائے۔
 فکر۔ نادان آدمی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ جبلت کے ساتھ کوئی رائے قائم کرے اور اسکو تبدیل نہ کرے۔ بخلاف اس کے
 سائنٹسٹ غور و فکر کے بعد کوئی رائے قائم کر سکتا اور اگر کچھ کہیگا تو احتیاط کے ساتھ مشروط الفاظ میں۔
 آزادی عمل۔ ہر فرد یا جماعت کو ترقی کر نیک پورا پورا حق ہے گزشتہ یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق سے تضادم نہ کرے۔
 رجا، وقت و قنوط۔ کامیابی کی توقع میں کوئی غلطی مرتب نہ ہو جائے تو مضائقہ نہیں بجائے اسلئے کہ ناکامی کے خوف سے کوئی
 کام نہ کیا جائے۔

سنٹیایانا

(جالرج) ۱۸۶۳ - ۱۹۵۲ - ۸۹ سال

عدم مساوات۔ ذہن انسان

سنٹیایانا اسپین کے شہر میڈرڈ میں پیدا ہوا اور روم میں دفن ہوا۔ امریکہ کی ہارڈ یونیورسٹی میں تعلیم پائی۔ ۲۷ سے ۵۰ سال
 کی عمر تک وہیں پڑھاتا بھی رہا۔ وہ کہتا تھا غیر مساوی افراد کی مساوات خود غیر مساوی ہے۔ کسی معاشرہ کی ترقی کا معیار یہ ہے
 اس نے اپنے افراد کی زندگی خوشحالی اور صلاحیتوں میں کس قدر اضافہ کیا۔ دنیا سے کنارہ کشی کرے گزشتہ نہ کرے جس طرح
 شک سے فلسفہ کا آغاز ہوتا ہے اسی طرح توہمات کو دور کرنے سے عقل آتی ہے فلسفہ خود میں مقصد نہیں بلکہ حصول
 سعادت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم فلسفہ کو اپنا مقصد قرار دیں گے تو ہماری مثال ایک ہندو سادھو کی ہوگی جو اپنے ناف کے مقابل
 کو مرکز بنا کر ساری عمر اس پر نظر جمائے بیٹھتا ہے۔ جو لوگ مادہ پرست نہیں ہیں نیچر کے اچھے ناظر بھی نہیں۔
 ذہن انسانی بھی بدن کی طرح جسمانی ہے۔ ذہن بھی پیدا ہوتا ہے نمونہ پاتا ہے ترقی کرتا ہے زوال پذیر ہوتا ہے اور مرتا
 ہے۔ کوئی چیز غیر فانی نہیں ہے۔ دنیا کی روح اور قوت وہی ہے جو ہم میں نمایاں ہے۔ انسان اپنے افعال میں آزاد نہیں ہے
 بلکہ ایک آلہ ہے۔

نشیات کے نئی یہ نہیں ہیں کہ ہماری ہستی کو دوسرے عالم میں وسعت دیجائے بلکہ اسی عالم میں اسکی تکرار ہوتی ہے ہمارے
 اعمال کے ذریعہ یا ہماری اولاد کے سلسلہ میں۔ ملکیت انسان میں غلامیت پیدا کرتی ہے۔

اسلئے کہ دماغ کو صدمہ پہنچنے کے باوجود منتظر کی قوتِ حافظہ باقی رہتی ہے۔ دماغ ایک میکانیکی آلہ ہے اور وہ خود جان نہیں ہے۔ دماغ مادی شئی ہے جو جانوروں میں بھی موجود ہے۔

فطری ذہانت (انسٹینٹنگ)۔ اکتسابی مادوں کا مجموعہ ایک سے دوسرے کو نسلوں بعد نسل منتقل ہوتا ہے جس کو فطری ذہانت کہا جاتا ہے۔

خدا زندگی کی روح رواں ہے۔ فرد کی موت کے بعد بھی زندگی کا شرارہ باقی رہتا ہے۔

کروس

(بینی ڈٹو) ۱۸۶۶

افادیت۔ روح۔ کلام

کروس اٹلی میں ۱۸۶۶ میں پیدا ہوا۔ اس نے ہر پہلو سے مذہب کا مطالعہ کیا اور مذہب کی جگہ فلسفہ کو دی پیشی کا ذریعہ تعلیم ہوا اور فلسفی صی ۱۔ ۱۹۱۴ کی اقتصادی جنگ میں اس نے اٹلی میں اپنے کو ایسا ہی علحدہ رکھا جس طرح برٹینڈرٹل نے انگلینڈ میں سیاسیات کی انجمنوں سے خود کو بجائے رکھا۔

افادیت (پیشی) کے نظریہ کو اس نے بہت زیادہ اہمیت دی اور سکی، حُسن اور حق کے برابر کر دیا۔ افادیت سے ترقی کرتے کرتے حیا لی ہو گیا اور کہنے لگا کہ حیات کا آخری مقصد تو ہن اور تصور ہے۔ اس کے خیال میں خارجی بدیہات کے مطالعہ کا نام فلسفہ اور نظری بدیہات کے مطالعہ کا نام سائینس ہے۔ مادرات الطبیعیات کے قالب میں آہستہ سے اصلوں پر نشیدہ ہیں۔ کروس آہستہ سے انکار اور آزادی فکر کی تلقین کرتا ہے۔ روح کی بناء کے بارے میں بھی شک کرتا ہے۔ کلام کی نسبت کہتا ہے کہ جب ہم اپنے ذہن میں ایک مرتبہ اپنے مفہوم کو پیدا کر چکے ہیں تو اس کے بعد اس مفہوم کو الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔

رٹل

(برٹینڈ) ۱۸۷۲

دنیا۔ عیسائیت۔ تربیت۔ فکر۔ آزادی عمل۔

رٹل (انگلینڈ کا مشہور سائنسدان) ہے۔ ہر ریاضی ہونیکے باوجود فخر سے کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ دو متوازی خطوط کہیں نہ کہیں جا کر آپس میں مل جائیں اور کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ کل اپنے کسی جزو سے بڑھ کر نہ ہو۔ دنیا کی نسبت اس کا خیال ہے کہ غیر متغیر قائم اور نہایت ہی مناسب ایسی ہے جیسی ہونی چاہئے۔

ا-اسلام

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بخت، و بڑا اور لائق کے
اقتباسات، غناید، عبادات و معاملات، چند قرآن کی سورتیں و آیات۔

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور قبیلہ قریش میں بنی ہاشم کے خاندان میں عیسیٰ علیہ السلام کے ٹھیک یا نسبتاً ستر برس کے بعد، مرزین عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام عبد اللہ اور والدہ ماجدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ کے جد امجد عبد المطلب تھے اور چچا ابو طالب۔ آپ کی ولادت کے تین چار مہینے قبل آپ کے والد عبد اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ابھی آپ چھ سات برس کے تھے کہ آپ کی والدہ آمنہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور آپ اپنے دادا عبد المطلب کے زیر پرورش رہے۔ دو برس کے بعد عبد المطلب بھی انتقال کر گئے تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناقص ظاہری اور باطنی سے پاک، حسن صورت کے ساتھ نیک سیرت پیدا کیا۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت غور و فکر کی طرف مائل تھی، جیسے جیسے آپ عمر میں ترقی کرتے گئے، ویسے ویسے آپ کی نظر غایر ہوتی گئی۔ ذکرِ الہی میں ایسا وقت صرف کرنے لگے۔ کچھ دنوں آپ علین دنیا دی سے قطع کر کے قریب کی پہاڑی کے غارِ حرا میں جاتے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب آپ چالیس برس کے ہوئے تو اسی حرا کے غار میں پہلی دفعہ خدا کے فرشتے جبرئیل علیہ السلام وحی لیکر نازل ہوئے اور سورہ علق کی پہلی آیتیں آپ کو پڑھائیں اور اس طرح آپ ۶۱۰ میں رسالت کے حلیل المقدس منصب سے سرفراز ہوئے۔

آغازِ نبی سے آپ اپنے قبیلہ و قوم میں مشہور تھے جس کسی کو ایک مرتبہ آپ سے ربط ہوا اس نے آپ پر کامل بھروسہ کیا۔ آپ کے حسن سلوک اور خوش خلقی کا ہر شخص گرویدہ تھا۔ آپ عام طور پر پند و نصائح کرتے اور برائیوں سے روکتے اور حسن اخلاق کی تعلیم دیا کرتے تھے لیکن منصب رسالت پر فائز ہونیکے بعد آپ اوقاتِ نبوت کے ساتھ عوامِ الناس کو باری تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کی تلقین اور بُت پرستی سے منع کرنے لگے۔ احکامِ الہی قرآن کی شکل میں وحی کے ذریعہ جیسے جیسے نازل ہوتے آپ دوسروں کو اسکی تبلیغ اور تعمیم کرتے گئے۔

مرزین عرب میں شہر مکہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ ایک خدا کی یا کیلئے سب سے پہلا گھر بیت اللہ یہاں واقع ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس گھر کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی اور پھر حکیمِ الہی سے ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے

ڈیوی

(جان) ۱۸۵۹-۱۹۵۲-۹۳ سال

ذہن - دماغ - تصور - فلسفہ - غیر شرع - جمہوریت - بین الاقوامیت -

ڈیوی مشرقی امریکہ میں پیدا ہوا اور جہاں تعلیم پائی۔ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں فلسفہ کی تعلیم دیتا رہا۔ چین میں دوسرا استادہ کو تعلیم دیتا رہا۔ حکومت نرکی کو قومی مدارس کی تنظیم دیکھنے کے لئے مشغول رہا۔ اسپنسر کی طرح تعلیم کے طریقہ کو بدلنے کیلئے اصرار کرتا رہا۔ مدرسہ خود ایک کارخانہ کی شکل میں، جو جہاں تعلیم و تربیت دونوں ساتھ ساتھ چلائے جائیں۔ مدرسہ کی تکمیل تعلیم کو ختم نہیں کرتی بلکہ اصل تعلیم کے حصول کیلئے صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ تعلیم کا یہ سلسلہ آخری عرصہ جاری رہے۔ وہ کہتا ہے۔

ذہن بھی بدن کی طرح ایک عضو ہے جو ادنیٰ حالت سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ اور اراء الطبیعت کو بھی دینیات کی ایک ساخت قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی اور ذہن کی نسبت حیاتیات کی اصطلاح میں غور کرنا چاہئے نہ کہ آبتیات کے نقطہ نظر سے۔

دماغ ایک آلہ ہے بعض خاص افعال کا۔ اسکے ذریعہ عالم کو جاننا ممکن نہیں۔

تصور (ایڈمانا) بھی ذراعت کی طرح ایک عضو ہے کسی کام کے کرینے پہلے جو تصویر کشینی جاتی ہے اسکو تصور کہتے ہیں۔

فلسفہ - علم اور خواہش کے امتزاج اور توافق کا نام فلسفہ ہے۔

صحبت - فرد اور دوسرائی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جیسا کہ دوسری سوسائٹی جیسی سوسائٹی دیا فرد سوسائٹی کے ذہنی احوال منتقل ہوتے ہیں فرد کے ذریعہ اسکی مسل میں۔ سوسائٹی کی اصلاح کے ذریعہ قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے اور ایسی اصلاح کوئی حد نہیں ہے۔

خیر و شر - وہ آدمی برا ہے جو بگڑنے کی طرف مائل ہو خواہ وہ کتنا ہی نیک رہا ہو۔ وہ آدمی نیک ہے جو اپنے کو سنوارنے کی کوشش کرے اگرچہ وہ کتنا ہی بد رہا ہو۔ تصور کا یہ معیار انسان کو اسکے اپنے افعال کے موازنہ کرنے میں سخت اور دوسروں کے افعال کے موازنہ کرنے میں نرم کر دیتا ہے۔

جمہوریت - باد جو دو کتابوں کے جمہوریت اچھی چیز ہے۔ ہر فرد کو پالیسی کے نعین کرنے میں دخل دیتی ہے۔ شخصی اور شاہی حکومت زیادہ موثر ہے مگر خطرناک بھی۔

بین الاقوامیت - تنظیموں اور اداروں کا تعدد انفرادیت کو کم کرتا ہے اور اجتماعی مفاد کی طرف مائل کرتا ہے۔ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ بین الاقوامیت آئینہ کیلئے عین مقصد نہیں بلکہ واقعہ ہے۔ آئیو اے فلسفیوں کا کام ہے کہ آج کی معاشرہ اور اخلاقی تنازع کو رفع کر کے ان میں موافقت پیدا کریں۔

گزرسے ہیں وہ بھی نہایت احتیاط کے ساتھ تسلسل روایات کے ساتھ قلمبند ہو کر ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ سیرت نبوی کے علاوہ آپ کے صحابہ تابعین تابعین تابعین اور تبعہ کرام کے حالات کا سیر حاصل مطالعہ کیا جاسکتا ہے جس کا مختصر تذکرہ بھی ان معدودے چند صفحات میں محال ہے۔

ان خیال نے اسلام کے تعلق سے جو حالات قلمبند کئے ہیں ہم اس کا اقتباس درج کرنے پر اکتفا کرتے ہیں **اَدْخُلُوا مَآثِدَہُمْ** یہ اَدْخُلُوا مَآثِدَہُمْ فضیلت وہ ہے جسکی مخالفین نے گواہی دی۔ برطانوی مصنف ایچ جی ویلر نے اپنی مختصر تاریخ عالم میں لکھا ہے۔ اسلام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ خدایا کی خالقیت، قدرت اور رحمت کے تعلق سے ایسی غیر متوازن توحید کا اعلان کیا ہے جو مسلمانوں کو مذہبی پیچیدگیوں سے آزاد کرتا ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ مذہبی عبادات کی ادائی میں کسی پیشوا کے وجود کی ضرورت باقی نہیں رکھی اور نہ کسی مقام یا مجسّم مسلمانوں کی عبادات کو مقید کیا۔ اسلام بالکل الہامی مذہب ہے جس میں ارتداد کی گنجائش نہیں۔ حج کے مناسک کو ایسی وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے کہ کوئی اختلاف نہ پیدا ہونے پائے پیغمبر اسلام نے ایسے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کئے ہیں کہ انکے بعد انکو بھی اُلوہیت میں شریک نہ کر دیا جائے قیسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام شد و مد سے کامل اخوت و مساوات کی تعلیم دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ خدا کے سامنے مومنین کے درمیان رنگ، نسل اور ثروت کے لحاظ سے کوئی امتیاز نہیں ہے۔

عربوں کی فتوحات کا سیلاب افریقہ کے شمالی ساحل سے گزرتا ہوا آئنا ہے جبل النہرق کو عبور کر کے ۶۰۰ء میں اسپین میں آیا۔ ۲۰۰ء میں پیری نیر کے سلسلہ کوہ کو طے کر کے ۳۲۰ء میں وسطِ فرانس تک مسلمان پہنچ گئے۔ دنیا کے عرضِ طول میں عربوں کا تمدن نہایت سرعت کے ساتھ پھیلا۔ پرانے تعزورات زایل ہوئے اور جدید خیالات نے نشو و نما پائی۔ چین میں سے کاغذ سازی کی صنعت سکھی ہندیوں سے ریاضی اور فلسفہ حاصل کیا۔ عرب فاتحین جہاں کہیں گزے علم و مہر کو عام کیا۔ ۱۰؎ ٹھہریں صدی کے آتے آتے، عربوں کی حکومت کے طویل عرض میں تعلیم عام ہو گئی۔ نویں صدی میں اسپین میں قرطبہ کے علماء، مصر، سمرقند، بخارا اور بغداد کے علماء کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے لگے۔ بونانی حکماء نے اپنے دور میں جو تحقیقات کی تھیں اور جنگو امتدادِ زمانہ نے نبھل دیا تھا، سیمیٹک (عرب) قوم نے حیرت انگیز رفتار کے ساتھ انکی تجدید کی۔ ارسطو کے نظریے اور اسکندریہ کے علمی عجائب خانے جو طویل مدت سے جمود کی حالت میں پڑے تھے اُن میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ علم ہندسہ، طب اور طبعی سائنس نے بے انتہا ترقی کی۔ رومانی بے ڈول اعداؤ کی جگہ عربی ہندسوں نے جو اب تک قائم تھے۔ صرف کی علامت انھوں نے ایجاد کی۔ الجبرا اور کیمیا کے الفاظ بھی لغت عرب کے مخزون ہیں۔ بعض ستاروں کے نام مِیّا کہ اَنْغَل، الدبران، بولس عربوں کی فلکیات کی ہمارت کی شہادت دیتے ہیں۔ انکے فلسفہ نے فرانس، اطالیہ اور دنیا کے عیسائیت کے قدیم پڑمردہ فلسفہ کو تازگی بخشی۔ عرب کے تجربات کی کیا دان آکسیمسٹ کہلائے۔ بہت سے مشین ہمار معدنی اور فنی ایجادات دریافت ہوئے۔ دھاتوں کے مرکبات بنائے، رنگوں کے اجزاء تلاش کئے، شکر کشید کئے، بھارت

قدیم نیا دپریت اللہ کی از سر نو تعمیر کی۔ رسول اس گھر میں ایک خدا کی عبادت ہوتی رہی اور انقلاب زمانہ کے ساتھ دیگر اقوام کی طرح باشندگان عرب کی عبادت کا تصور بھی بدلتا گیا۔ اب خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے گئے، وحدت کے مفیدہ کے عوض کثرت کا غلبہ ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ بیت اللہ کی چار دیواری ۳۶۰ پتھر کے بتوں سے معمور ہو گئی۔ دور و دراز مسافت سے لوگ بوقت درجوق خاص موسموں میں تجارت کے ضمن میں کہ کوئے اور ان بتوں کی پرستش کرتے تھے بعض غلام اس گھر اور اسکے بتوں کی حفاظت اور نگرانی کیلئے مقرر تھے۔ بتوں کی اہمیت قوم عرب کے دلوں میں اس قدر بس گئی تھی کہ ایک خدا کا تصور انکے ذہن سے بالکل زایل ہو چکا تھا۔ لات، منات، عزرائیل جیسے مشہور بتوں ہی کے منکس میں جب پیغمبر اسلام نے اللہ اکبر کا نعرو بلند کیا اور اسکی مدائے بازگشت ان پتھروں سے ہٹانے لگی تو مخالفت کا آغاز ہوا اور تبلیغ کی عزمیت کے ساتھ مخالفت میں شدت پیدا ہوتی گئی۔ جو توں آپ نے بارہ برس یہاں گزارے اور ۶۲۳ میں اپنی مختصر جماعت کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

مدینہ والوں نے کہہ دے ہوئے ہمارے حرمین کی بڑی خاطر تواضع کی اور انصار کہلائے اور ان دونوں درمیان ہمد موات کے ذریعہ رشتہ ا حوت قائم ہو گیا۔ مدینہ دالے کثرت سے اسلام قبول کر چکے تھے خود مکہ سے بہت سے افراد اپنے خان دمان کو چھوڑ کر مدینہ آنے اور حلقہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ آٹھ برس کے مدینہ کے قیام میں مسلمانوں کی جماعت میں اس قدر قوت پیدا ہوئی کہ ۶۳۰ میں بذیہ کسی مقام و مت کے آپ مکہ میں داخل ہوئے، بتوں کو خدا کے گھر سے نکالا اور حقیقہ الوداع سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف مراجعت فرماؤ اور بالاخر ۶۳۲ میں دین متین کی تکمیل کر کے عالم مباری سے عالم حقیقی کی طرف سدھارے۔

آپ کو رسالت کے جملہ ۲۲ سال ملے تھے اور اس مختصر دور میں سرزمین عرب میں اسلام پھیل چکا تھا۔ ۶۳۸ میں اقطاع عالم کے اکثر فرمانروائوں کے نام آپ کا پیام رسالت پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ سرزمین چین کے شہر کیان کن میں مسجدی نیا ڈالی گئی جو آج دنیا میں قدیم ترین مسجد ہے۔ ہندستان کے مغربی ساحل کے شہر کینا تاندیس ایک خاندان ایسا بھی موجود ہے جسکی نسبت مشہور ہے کہ انکے بزرگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات ساحل ہند پر اسلام کی دعوت قبول کی تھی پیغمبر اسلام کی ولادت سے لیکر وفات تک سارے واقعات تفصیل کے ساتھ تاریخ اسلام میں بھر پورے ہیں۔

قرآن یونے چودہ سو برس سے صحیف میں اور مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ چلا آیا ہے۔ سارے عرب میں قرآن نازل ہوا اس زبان کے بولنے اور جاننے والے صرف مشرق اقصیٰ کی حد تک محدود نہیں ہیں بلکہ مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان میں سے اکثر اس زبان کو جانتے بولتے اور لکھتے ہیں۔ صرف مسلمان نہیں مسلم بھی کثرت سے آج کے روز بھی اس زبان سے واقف موجود ہیں اور جو احکام خدا کی جانب سے قرآن کی شکل میں نازل ہوئے ہیں انکو پڑھ سکتے اور سمجھ سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل نہیں بلکہ جو واقعات آپ کے حوالہ

بلکہ اپنے پیغمبر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو الٰہیت کے درجہ تک پہنچانے کی ہر ایک کوشش کی پُر زور مذمت کرتا ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) شدید تاکید کے ساتھ اپنی بشریت کا اعلان کرتے ہوئے صرف اس بات کا اذکار کیا کہ وہ خدا کے بیٹا نہیں ہیں۔

اسلام تین بڑا عقوں کے ولسی طویل البلد کے منطقه میں، عراقش سے ملایا کی خاک نائے تک پھیلا ہوا ہے اور ایک دین کی مضبوط ذخیر کے ساتھ باہم وابستہ ہے۔ عراقش سے ملایا تک سارے مسلمانوں کے عقاید کیساں ہیں اور انکی عبادت کے طریقے ایک ہی ہیں اور ایک ہی مقدس مرکز کی طرف سب کے سب عبادت میں اپنے ننگوں کرتے ہیں۔

عقاید

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ کوئی عبادت کے لاین نہیں ہے سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حدیث۔ اَنْ تَوْفِیْ مِنْ بِاللّٰهِ وَمَلَا لِكَلِمَةٍ وَرُسُلِهِ۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے فرشتوں اور پیغمبروں پر وَالْآخِرَةُ تَوْفِیْ مِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرٌ وَفَتْرٌ۔ (ادیم آخر پر اور ایمان لاؤ قدر پر اس معنی میں کہ خیر و شر اسی سے ہے۔ اصل کتاب میں عقاید ایمان کے مسائل کو تفصیل عیاں کیا گیا ہے۔ یہاں مختصر طور پر بعض مبادیات لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ اعتقاد واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اس کے وجود کی ابتدا نہ تھی اور نہ انتہا ہوگی اسکی ذات تغیر سے پاک ہے اپنی ذات سے قائم ہے۔ اس کے مائل کوئی نہیں اور نہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ کوئی اسکا باپ نہیں اور نہ کوئی اسکا بیٹا ہے۔ اسی نے ہم کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جانتا ہے ہر چیز کو۔ زندہ ہے۔ سنا ہے دیکھتا ہے ہر چیز کو اور جانتا ہے۔ ہر ممکن فعل کا کرنا یا نہ کرنا اس کیلئے جائز ہے چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ صلاح اور اصلاح کوئی چیز اس پر واجب نہیں۔ خیر اور شر کو اسی نے پیدا کیا۔ وہ غنی ہے اور سب اسکی طرف احتیاج رکھتے ہیں۔ بھلائی کا راستہ بتانے اور برائی سے روکنے کیلئے، انسانوں ہی میں سے بعض بزرگ اور پاک ہستیوں کو اس نے پیدا کیا جو پیغمبر کہلائے پیغمبروں کو اللہ نے نیک مرثت، نیک سیرت پیدا کیا تاکہ انکی زندگی میں محاسن کا اظہار ہو اور عام لوگ انکی پیروی کر کے دین، دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کریں۔

پیغمبروں کی نسبت یہ اعتقاد واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کیلئے پیغمبر بھیجے۔ پیغمبروں میں صفا فطانت، امانت اور تبلیغ کی صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزے عطا کر کے انکے عوی رسالت کی تصدیق کی۔ سہولت کے ساتھ مفہوم کو الفاظ میں ادا کرنے کو فطانت کہتے ہیں۔ پیام الہی کے بندوں تک صحیح طور پر پہنچانے کیلئے سلاست زبان، امانت اور دیانت کی ضرورت ہے۔ پیغمبروں کے حق میں ایسے اعراض بشری جائز ہیں جو انکے مراتب عالیہ میں نقص نہیں پیدا کرتیں جیسا کہ کھانا پینا، نکاح کرنا، چلنا پھرنا اور عام امراض جو ان میں عیب نہیں پیدا کرتے۔ تجربہ بن

کی مدد کیلئے مد سے ترلے۔ عرب اگر ناکام رہے تو صرف اس حد تک کہ سنگ پارس اور آپ حیات کا پتہ نہ لگا سکے۔
 نویں صدی میں جبکہ یورپ جنگ اور لیٹ کھسوٹ میں تباہ و تاراج ہو رہا تھا، علاقہ اور مصر میں عربوں کی
 سلطنت اپنی عظمت و شان کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ان کا علم و ادب زندہ تھا، صنعت و حرفت ترقی کی راہ میں گامزن
 تھی۔ ارسطو کا فلسفہ، یہود اور عرب ہم زانو بھیج کر پڑھتے اور تبادلہ خیال کرتے تھے جبکہ سارے یورپ پر طغی بد مذہبی کی تاریک
 گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔

لاٹیف میگزین امریکن نے اپنی خصوصی اساعت ۸ اگست ۱۹۵۵ء میں اسلام کی نسبت لکھا ہے۔

دنیا کے مشہور مذاہب میں سے جدید ترین مذہب اسلام نہایت واضح اور آسان مذہب ہے جو تنہا ایک اختیار
 خدا کی تلقین کرتا ہے۔ اسکے بانی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نہایت دہندہ ہدایت کا اقرار نہیں کیا اور نہ مسیحائیت کا، بلکہ انسانیت
 کے حدود میں رہ کر یہ اعلان کیا کہ خدا نے انکا انتخاب اس غرض سے کیا کہ بندوں تک اس کے احکام کو پہنچائیں اور بس دین اسلام
 کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ آخری زندگی کے ساتھ۔ دوسرے مذاہب آہستہ آہستہ نامعلوم
 اصلیت اور کہانیوں سے پیدا ہو کر ترقی کرتے گئے تو اسلام ایک واضح اور روشن تاریخ کے ساتھ وجود میں آیا اور ایک لطیفانی
 قوت کیساتھ پھیلا ۶۳۲ میں غیر اسلام کے وفات کے چند سال میں پورے مشرق اقصیٰ کو گھیر لیا اور ایک صدی کے اندر اس کا اثر
 جبل الطارق سے لیکر ہمالہ تک پہنچ گیا۔ آج اس مذہب کے پیروں کی تعداد تیس کروڑ یعنی دنیا کی آبادی کا ساتواں حصہ
 ہے۔ اسلام کی اس غیر معمولی کامیابی کے دو اسباب ہیں۔ بکیرہ و دوم کے اطراف کے ممالک اس زمانہ میں پرانے اور بغیر منظم
 حالت میں تھے اور اسلامی فوج سب اگری کی قابلیت کے ساتھ جوش و خروش بھی رکھتی تھی۔ اسکے علاوہ اسلام کی عظمت کا قبا
 اور دوام بڑی حد تک اس کی نوعیت پر موقوف ہے۔ اسلام کی دعوت نہایت واضح، غیر پیچیدہ اور آسان
 تھی جس نے تیرہ سو برس کے دوران میں اسلام کو ایک لفظ پر قائم رکھا۔ اس لئے کہ اسلام رسمی مذہب نہیں ہے بلکہ انسانی
 زندگی کے سارے شعبوں پر مبنی ہے اور انسان کی فکر اور عمل دونوں پر ماسی طور پر اثر انداز ہے۔ اس کی مثال مغربی دنیا میں
 نہیں مل سکتی۔ اسلامی عقیدہ میں مذہب اور معاشرت، شریعت و سیاست کے اجزاء ایسے لاینفک ہیں جکی تفریق نہیں کی
 اسلام کی قوت کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام تقیہ الہامیہ کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان سے قرآن کے جن الفاظ کی تبلیغ
 کی گئی ہے وہ قطعی طور پر خدا کا کلام ہے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کلام ناسخ ہے ساری سابقہ الہامی شریعتوں کا اؤ
 تصدیق کرتا ہے جدید عقیدت اور جدید جدید دینوں کی صداقتوں کا۔ اسلام نے اسی خدا کی توحید کی تلقین کی ہے جو یہود اور
 نصاریٰ کا بھی خدا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسلمان اذواء کرتے ہیں کہ سابقہ شریعتوں میں دین نامکمل تھا، اس کو قرآن نے آپ کی
 بعثت سے مکمل کر دیا۔ اسی طرح اسلام تنظیم کرتا ہے ابراہیم سے لیکر عیسیٰ تک سارے پیغمبروں کی اور پیغمبر اسلام کی نسبت
 صرف اس بقدر اضافہ کرتا ہے کہ وہ سب سے افضل اور آخری پیغمبر ہیں۔ اسلام صرف عیسیٰ کی الوہیت سے انکار نہیں کرتا

لے تیس کروڑ سے
 بہت زیادہ ہے

دیتا ہوں میں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور گواہی دیتا ہوں میں کہ بیشک محمد اللہ کے رسول ہیں) کا زبان سے کہنا اور دل سے یقین کرنا، نماز، زکات، حج اور روزے رمضان کے۔

نماز پانچ وقت کی فرض ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ان پانچوں نمازوں کے اوقات کی ابتداء اور انتہا مقرر ہے ہر ایک وقت کی نماز کی رکعتیں مقرر ہیں۔ ان رکعتوں کے ادا کرنے کے طریقے بھی مقرر ہیں۔ ہر ایک وقت کی نماز میں بعض رکعتیں فرض اور بعض سنت ہیں۔ فرض وہ ہے جس کے ادا کرنے پر ثواب اور ادا نہ کرنے پر گناہ ہے۔ سنت وہ ہے جس کے ادا کرنے پر ثواب ہے اور ادا نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ عیدین کی نماز سنتِ موکدہ یا واجبہ۔ میت کیلئے غسل، تکفین، نماز اور تدفین فرض کفایہ ہیں۔ فرض نمازوں کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا فرض کفایہ ہے۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ جماعت کے ساتھ بعض ظہر کے بعض خاص شرائط کے ساتھ واجب ہے۔

زکات ادا کرنا فرض ہے سونے چاندی نقدی، غلہ، میل اور مویشی کی مقررہ مقدار اور تعداد پر خاص شریعہ کے ساتھ بعض صورتوں میں سال بھر کی میعاد کی اور بعض صورتوں میں فصل کی شرط ہے۔ ہر نوع میں اقل مقدار جس پر زکات واجب ہوتی ہے مقرر ہے۔ اسی طرح اس کی آمدنی کے مصارف بھی معین ہیں۔

حج بیت اللہ شریف، عمر میں ایک دفعہ فرض ہے بشرطیکہ استطاعت حاصل ہو۔

روزے ماہ رمضان کے فرض ہیں۔ پنج صائق سے غریب تک کھانا پینا اور بعض دیگر افعال ممنوع ہیں۔

طہارت۔ نماز، روزے، حج وغیرہ کیلئے طہارت کی بھی شرط ہے۔ طہارت کی تین قسمیں ہیں۔ طہارتِ بدن، پورے اعضا کا دھونا جیسا کہ غسل، طہارتِ بیس اعضا، بدن جیسا کہ وضو، نجس اسباب و حالات میں مٹی سے تیمم کرنے، غسل اور وضو دونوں کی طہارتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔

حالت۔ عورت پر حیض و نفاس کی حالت میں اور مرد و عورت پر جنابت کی حالت میں بعض امور ممنوع ہیں جتنک کہ غسل نہ کریں اور ان دونوں پر خفیف حالت میں نماز وغیرہ ممنوع ہے جتنک کہ وضو نہ کریں بعض خاص حالات میں غسل اور وضو کے عوض مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔

حلال اور حرام جانوروں کی تفصیل بتائی گئی ہے۔

ذبیحہ معمولی کے سوائے دیگر جانوروں کا ذبح کرنا واجب ہے۔

معاملات

جائداد میں شفعہ کا حق ہے۔ وقف اور ہبہ بھی ہو سکتی ہے۔

فرائض۔ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی جائداد کی وراثت اور تقسیم ہنر و کھیلنے خاص قواعد مقرر ہیں۔ انات کو بھی وراثت

شروع اللہ کے نام سے ہوا ہر زبان بابت رحم والا ہے۔
تو کہہ وہ اللہ ایک ہے۔

نہ کسی کو بخا اور نہ کسی سے بننا اور نہیں ہے سکی
جو بڑا کوئی۔

تمہارا رب ایک رب ہے ہمیں ہے کوئی عباد کے لائق سوا
اس کے جو بڑا ہر زبان ہے رحم والا۔

اگر ہر تہ دو درجن اور آسمان میں کسی خدا سوائے اللہ کے
تو دونوں میں فساد ہوتا۔

اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اسکے وہ زندہ ہے سب
فانم رکھنے والا ہے نہیں غالب آتی اس پر زندگی اور زندگی اسی کا
جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہر کون سا ہے جو اسکے پاس معاش
کے گرا اسکے اذن سے۔ جانتا ہے جو کچھ خلق کے دروہ ہے اور جو
ہے اور نہیں اعلیٰ کر سکے اسکے علم میں سے کسی چیز کا بھی کچھ وہ
جلبے لگنا نہیں ہر کسی رس بے آسمانوں اور زمین کی اور
وہ ممکنات میں انکے عباد رکھنے سے اور وہی ہے مرنے اور خلقت والا
دین میں رجوع اراہ، میں ہم آسلا ہو چکی ہے، ہادی مگر ہے
اب جو نہ ملے شیطان کو اور ایمان لاوے اللہ پر پریں سر نے چوکی
مضبوط رہی جو ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ سننا ہے اور جانتا ہے۔

اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے! تو نہ کہا
لوگوں کو ٹھیراؤ مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود سوائے
اللہ کے تو کبار عیسیٰ نے تو پا کہ بیٹے مجھ سے نہیں ہو سکتا
کہ ایسی کوئی بات کہوں تو تیرے نراوانہ نہیں ہے اگر میں ایسا کہا ہوتا
تو تمہارا اسلام ہو گیا تو جانتا ہے جو کچھ نفس میں ہے اور میں نہیں
جانتا جو کچھ نفس میں ہے بلکہ تو ہی خوب جانتا ہے غیب کی باتیں
میں ہیں کہا انکو گریہی جو تو نے حکم دیا کہ بندگی کرو

سورۃ اخلاص - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ -

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ التَّحَدُّدُ ۝
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
كُفُوًا اَحَدٌ ۝

آیت ۱۲۔ اٰخِر۔ وَاللّٰهُمَّ اِنَّكَ وَاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۝

آیت ۱۳۔ ۱۴۔ لَوْ كَانَ مِنْهُمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ
لَفَسَدَتَا۔

آیت ۱۵۔ ۱۶۔ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ذُو
الْاُخْدُوۡدِ سَنۡهُ وَلَا تَاۡخُذُہٗ سِنۡہٗ وَلَا نَوْمٌ لَّہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ
مَا فِی الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَسْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ
یَعْلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡہِمۡ وَمَا خَلْفَہُمۡ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ
بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلْمِہٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ کُرۡسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ لَا یَـَٔوۡدُہٗ حِفۡظُہُمَا وَہُوَ الْعَلِیُّ الْعَلِیْمُ
لَا اَکْرَہَ فِی الدِّیۡنِ وَفَرۡقَہُ بَیۡنَ الدِّیۡنِ مِنَ الْغِی
فَمَنْ یَلۡغُزۡ بِالطَّاغُوۡتِ وَیُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدِ
اَسۡتَمْسَكَ بِالْعُرۡوَةِ الْوُثۡقٰی لَا اِلۡفَصَامَ لَہَا
وَاللّٰهُ سَمِیۡعٌ عَلِیْمٌ ۝

آیت ۱۷۔ ۱۸۔ وَاِذۡ قَالَ اللّٰهُ لِعِیۡسٰی ابْنِ مَرْیَمَ
اِنَّکَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُوۡنِیْ وَاَوۡحٰی اِلَیَّہُمۡ
مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ فَاَلۡسُبۡحٰنَکَ مَا سَبَّکُوۡنَ لِیۡ
اَنۡ اَقُوۡلَ مَا لَیۡسَ لِیۡ بِحَقِّیۡ اِنۡ کُنْتُ قُلُّۡتُ
فَقَدۡ عَلِمْتَہٗ تَعَلَّمۡ مَا فِی نَفۡسِیۡ وَلَا اَعۡلَمُ مَا فِی
نَفۡسِیۡ اِنَّکَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوۡبِ ۝
مَا قُلْتُ لَہُمۡ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِیۡ بِہٖ اِنۡ اَعۡبُدُ وَا

کا حق حاصل ہے۔

وحییت کا نفاذ ایک حد تک ہو سکتا ہے۔

نکاح، ہر تخلع، طلاق، عدت، رجعت، رضا، رضانت اور ولایت، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی صراحت کی گئی ہے۔ ہر ایم دینی و مالی، انکی تحقیقات اور تصفیہ کا طریقہ اور عزرائوں کی نوعیت اور قدر نہایت تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں ہر حال اسلامی عقائد، عبادات اور معاملات وغیرہ کا ایک مختصر خاکہ یہاں عام ناظرین کے مطالعہ کیلئے پیش کیا گیا ہے۔

اسلام کے ہر شعبہ کے متعلق اہم تصنیفات موجود ہیں جن میں ہر ایک مسئلہ کا مأخذ، اسکے احکام، استنباط اور اجتہاد کے طریقے بیان کئے گئے ہیں شارع اسلام نے احکام سرایت کے بیان کرنے میں ابہام کی گنجائش نہیں تھی۔ ہر حکم کے مباح کی وضاحت یقیناً فرض، شب، مبای، مکروہ و حرام بیان کر دی گئی ہے۔ ایک ہر و اسلام اپنی زندگی کے ہر قول و فعل، دینی و دنیاوی امور، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اتقات، زن و شو، خویش و اقرباء و ہمسایہ، تعلقات اہل شہر و اہل ملک اور قتل و معاشرت کی ہر ایک ضرورت کی نسبت آیات قرآنی، احادیث نبوی، ائمہ و اصحابہ اور آرائے ائمہ کرام سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ جن امور کی نسبت کوئی نصیل نہ مل سکے، اصول معتد کی روشنی میں اجتہاد کر سکتا ہے اور اپنی آرا یا فہم کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسلام انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر ہدایت دیتا ہے۔ دیگر مذاہب میں جس قدر عقائد تبت، انفرادی طور پر پائی جاتی ہیں وہ اسلام میں ایک جامع کتب ہیں اور اگر ان کی کئی تھی تو انکی بھی تکمیل کر دی گئی۔ یہ اسباب دلالت کرتے ہیں اسلام کی تمام اور رعایت براہ راست یا پیروان اسلام صحیح طور پر ادا کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل اور آخری الہامی دین ہے اور پیغمبر اسلام محمدؐ میں افضل ہیں اور اسی لئے آپ میدان علم و دل میں سب سے آخر کا مزن ہوئے۔

قرآن محمدؐ کو لام اللہ ہے، لحاظ مقدار میں ۳۰ پاروں میں منقسم ہے اور لحاظ مضامین بڑی اور چھوٹی طائر جملہ اکیس سو چودہ سورتیں ہیں اور ان میں جملہ آیت چھ ہزار بائیس سو اور جملہ الفاظ تیس لاکھ تیس ہزار چھ سو اکتھتر ہیں۔ قرآن کے مصدقہ موجود ہیں جنکے ترجمے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ ہم یہاں بطور نمونہ چند مثالیں درج کرتے ہیں۔

نور اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
سب تعریف اللہ کیلئے ہے جو پروردگار ہے سارے جہان کا
بہت مہربان نہایت رحم والا۔ مالک ہے انصاف کئے ان کا
ہم رہی بندگی کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
ہم کو سیدھی راہ کی رہنمائی کر راہ
ان کی جن یر نو نے فضل کیا نہ جن پر تو نے غصہ کیا
اور نہ ہلکنے والے۔

سورہ فاتحہ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اِیْمَانًا لِّعَبْدًا وَّ اِیْمَانًا لِّسُنْعَتِهِ
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ
اَلْدِّیْنِ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ
وَلَا الضَّالِّیْنَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ

بِسْمِ اللّٰہ کہنا ہر کام کے آغاز میں، مسنون ہے۔ بِسْمِ اللّٰہ مخفف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ ابو بکر تونسلی سے منقول ہے کہ تمام قلموں کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ سمانہ و تعالیٰ نے اپنی تمام کتابیں بسم اللہ سے شروع کیں۔ حدیث کُلُّ اَمْرِ ذِي بَالٍ لَا يَبْدَأُ فَيُكَلِّمُ بِهِمُ اللّٰهُ فَهُوَ اَبَدُو فِي رِوَايَةٍ فَهُوَ اَقْطَعُ وَ فِي رِوَايَةٍ فَهُوَ اَجْدَمُ۔ ہر ایک اہم کام جس کے شروع کرتے وقت بسم اللہ کہاجائے وہ ناقص اور بے برکت ہے۔ ہر کام کے آغاز میں حمد کہنا بھی سنون ہے۔ حمد مخفف ہے الحمد شہ کا۔ حدیث کُلُّ اَمْرِ ذِي بَالٍ لَا يَبْدَأُ اَوْ فَيُنْفِئُ بِاَلْحَمْدِ لِلّٰهِ فَهُوَ اَبَدُو فِي رِوَايَةٍ فَهُوَ اَقْطَعُ وَ فِي رِوَايَةٍ فَهُوَ اَجْدَمُ۔ ہر ایک اہم کام جس کو شروع کرتے وقت الحمد شہ کہاجائے وہ ناقص اور بے برکت ہے جیسا کہ سلسلہ بیان کیا گیا۔ ان دونوں حدیثوں میں اسے حکم نہیں بلکہ شہی مراد ہے۔ امر کا لفظ قول اور فعل دونوں پر شامل ہے۔ قول کی مثال قرأت اور فعل کی مثال لکھنا یا اور کوئی کام کرنا ہے۔ ذی بالی سے مراد وہ امر ہے جو بروئے تعزیر یا نیت رکھنا اور خفیہ نہیں ہے، حرام یا مکروہ نہیں ہے اور جسے ذکر کے قسم سے ہے اور شارع نے بِسْمِ اللّٰہ اور حمد کے سوا کسی اور طرح ابتداء کرنے حکم نہ دیا ہو۔ یہاں حرام اور مکروہ ابتداء مراد ہیں۔ ابتداء کی قید کی وجہ سے حرام اور مکروہ بعارض خارج ہو جاتے ہیں۔ حرام بعارض کی مثال معصوب یا نانی سے وضو کرنا اور مکروہ بعارض کی مثال پیاز کھانا ہے۔ صورت اقل ہیں بِسْمِ اللّٰہ اور حمد حرام نہیں ہے اور صورت دوم میں مکروہ نہیں ہے۔ ذکر محض کی مثال کلمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے۔ اس کلمہ کے پہلے تسمیہ سنون نہیں۔ ذکر کے علاوہ دوسرے امور بھی داخل ہوتے ہیں مثلاً مسنون ہے جیسا کہ قرآن کی قراءت کے وقت۔ اسلئے کہ قرآن میں ذکر کے علاوہ اخبار اور مبالغہ بھی ہیں۔ شارع کے دوسری طرح شروع کرنے کی قید سے نماز خارج ہو جاتی ہے۔ نماز تکبیر سے شروع کر چکے لئے شارع نے حکم دیا ہے۔

رفع تعارض۔ بِسْمِ اللّٰہ اور حمد کے ان دو حدیثوں میں تعارض نہیں ہے۔ ابتداء کی دو قسمیں ہیں حقیقی اور اضافی حقیقی ابتداء وہ ہے جو کہ اسکے پہلے کوئی بات نہ گزرے۔ اضافی ابتداء وہ ہے جو قطعاً مقصود کے پہلے آئے اگرچہ اس کے پہلے کوئی اور بات نہ گزرے۔ ان دونوں حدیثوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ بِسْمِ اللّٰہ میں ابتداء حقیقی اور حمد کے میں ابتداء اضافی مراد ہے۔

بسم اللہ میں اب کلمہ مصاحبت کیلئے ہے بطریق تکرار یا استعانت مدد مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بیعت شروع کرتا ہوں میں فلاں کام کو مدد اور برکت مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ یعنی اس صورت میں جبکہ بسم اللہ بندہ کی

اللہ کی جو پروردگار ہے میرا اور تمہارا اور میں اُن سے جدا تھا
جبہ اُن میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو وفات کہا تو تو مجھ
ان کا غم نہ گرتھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔
اگر تو ان کو عذاب دے تو بیشک تیرے بندہ یا در اگر تو ان کو معاف کرتے
تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔

اللَّهُ رَاقٍ وَرَبُّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ
الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اشارہ

بہ تعلق آیتاں دنیا کے اہم مذاہب اور مکانات یونان اور فلاسفہ شرق و غرب کے تذکرہ
کے ساتھ اسلامی عقائد اور عبادات کا ایک مرکزی 'میش' سا لقمہ صفحات میں پیش کیا گیا ہے۔
اس کے بعد اصل موضوع عقائد اسلام کی تفصیل یہاں سے شروع کی جاتی ہے جو اس
کتاب کی غایت تالیف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ نظر کو پراگندگی اور قلم کو
کج روی سے محفوظ رکھے اور راہِ مسقیم کی طرف رہنمائی کرے۔

اَنْتَ الْغَنِيُّ الْكَرِيْمُ۔ (مزا) چمکے تو ہی ہے بڑا عزت والا سردار۔ ابو جہل اپنی قوم میں شیخی سے کہتا تھا۔ اَنَا اَعَزُّ اَبَوَادِي وَ اَكْرَمُهُمْ یعنی میں اہل باد میں سب سے عزیز تر اور شریف تر ہوں۔ دوزخ کے محافظین فرشتے ذلیل و حقیر کر نیکی لے، ابو جہل کو اسکے شیخی کے الفاظ استہزاء یاد دلا کر کہیں گے کہ اپنے ان الفاظ کا مزاج چمکے تو کیا نے لکھا ہے کہ تصنیف و تالیف کی ابتداء میں مدثرین کے درس کے آغاز میں، معلقین کے رد و مطالب علموں کے پڑھنے میں حدیث فقہ یا اور کسی فن کی کتاب ہو، حمد کہ مستحب ہے۔ حمد کے اظہار کیلئے بہترین عبارت اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے شکر کے لفظی معنی وہی ہیں جو حمد کے اصطلاحی معنی ہیں۔ اصطلاحاً شکر کے معنی یہ ہیں کہ بندہ ان تمام نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں اس کی راہ میں صرف کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آیت ۲۰۴۔ وَ قُلِّيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ میرے بندوں میں شکور بہت کم ہیں۔ شکور کا لفظ شاکر میں مبالغہ کے معنی پیدا کرتا ہے۔ فیما دی نے لکھا ہے کہ شکور اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے قلب، زبان اور جوارح سے اکثر اوقات میں کثرت سے شکر بجالائے اور پھر بھی باور کرے کہ حق شکر ادا نہ ہوا بعضوں نے کہا ہے کہ شکور اس شخص کو کہتے ہیں جو شکر ادا کرنے میں خود کو عاجز باور کرے بعض کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عطا شدہ نعمتوں کو مختلف اوقات میں جبہ طور پر صرف کرے تو شاکر ہے اور اگر ان میں صرف کرے تو شکور ہے۔ آیت موصوفہ میں اسی آخری شکل کی طرف اشارہ ہے۔

محمد اسم مفعول کا صیغہ ہے اور علم ہے۔ اس میں عین کلمہ مفعوف، جو نیکی وجہ سے محمود کے مقابلہ میں محمد میں زیادہ بلا ہے اور محمودیت میں مبالغہ کا فائدہ دیتا ہے۔ اجماعاً فعل التفضیل کا صیغہ ہے اور حادیت میں مبالغہ پیدا کرتا ہے۔ محمد کا نام آپ کے قبل ناموں میں اشراف ہے۔ شیخ ابن عربی نے بعض مشائخین سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام ہیں اور اسی تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی نسبت اتنا ہی ہے کہ توفیق ہی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے توفیقی ہونے کی نسبت اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی توفیقی ہیں۔

امر توقیف ایسے امر کہ کہتے ہیں جو شرع میں معین ہے اجتہاد کو اس سے تعلق نہیں اور نہ اس میں قیاس کو دخل ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ کے دادانے آپ کو اس نام سے موسوم کیا اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کی والدہ نے۔ ان دونوں اقوال میں اتفاق اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا جس میں آپ کا نام محمد رکھنے کی ہدایت لگئی۔ والدہ نے آپ کے جد امجد کو اسکی خبر دی اور انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا اس امید میں کہ آسمان وزمین میں آپ کی حمد کی جائے۔ چنانچہ آپ کی یہ امید پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے یہ نام موجود تھا اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نام سے موسوم کیا۔ آپ کی ولادت سے پیشتر کتنا جوں میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کا اظہار کیا تھا اور آپ کے جد امجد کو اسکا اہام دیا۔ نتیجہ یہ کہ اس نام میں شرعی توقیف ہے۔ آپ کی رسالت کا ذکر انجیلات کی تفصیل آئے بیان کی جائے گی۔

جانب سے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شکہ و ذومعنی ہو گئے۔ رَیْ کَانَ حَاکِمًا وَ رَیْ یَکُونُ مَا یَکُونُ۔ مجھی سے ہوا جو کچھ ہوا اور مجھی سے ہوگا جو کچھ ہوگا۔ 'ب' کے حرف سے اشارہ ہو گا سارے عقاید کی طرف اور یُسی کی ذات سے ہو گا ہے جو متعصب ہو کائنات کی جمع صفات سے اور مترادف ہونفساں کی بمعفت سے جبکہ اُمّہ و تعصب نے بیان کیا ہے۔ سب ساری تعریف اس 'ب' کے حرف کی است ہے جو اصلی ہے۔ اگر اس 'ب' کو زائد قرار دیا جائے تو اسکے لئے کسی متعلق کی ضرورت ہی نہیں رہتی اسم کا لفظ بصورتین کے پاس متوشتق ہے اور تم کو کہ معنی مابندی کے ہیں اس لئے کہ وہ اپنے منشی کو بلند کرتا ہے کو فہین کے پاس وستم سے شین ہے جس کے معنی ہیں علم یعنی جانا ماضی مطلق۔ اللہ جلالت کا لفظ ہے اور علم ہے دلالت کرتا ہے ذات واجب الوجود پر پختہ ہے ماضی مجاہد کا۔ جو عبارت اللہ کے اسم کی تعریف میں بیان کی گئی وہ صرف منشی کی نہیں کیے۔ وہ منشی کے ازا و بردلالت میں کر لی ورنہ کلی ہو جائیگا۔ لفظ اللہ علم شخصی ہے اس معنی میں کہ اسکا مدلول خارج میں معین ہے۔ اس معنی میں نہیں کہ اسکے ساتھ مشخص کرنوالی صفات سفیدی اور طول وغیرہ ہیں۔ اس لئے کہ یہ امور اللہ نہایت کیلئے محمول ہیں۔ مدلول کے خارج میں معین ہوئے الفاظ جو استعمال کئے گئے وہ صرف تعظیم اور تعظیم کے لئے استعمال کئے گئے ورنہ دوسرے مواقع پر یہ عبارت بھی جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس سے بھی ایک نامنا سب ابہام پیدا ہوتا ہے۔ جمہور کی رائے میں لفظ جلالت اللہ اسم اعظم ہے۔

الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں الفاظ اسم صفات ہیں اور رحمت سے ماخوذ ہیں۔ رحمت قلب کی رحمت کو کہتے ہیں اس شخص کی جو طالب رحم واحدان ہو۔ بمعفت اللہ تعالیٰ کیلئے محمول ہے۔ بہاں رحمت سے مراد صرف احسان یا احسان کا ارادہ ہے۔ رحمن اور رحیم کے معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں احسان کر سوا لے اور احسان کا ارادہ کر سوا لے کے ہیں۔ ان دونوں صفات میں فرق یہ ہے کہ رحمن کے معنی میں بڑی نعمتوں کا عطا کرنا اور رحیم کے معنی میں چھوٹی نعمتوں کا دینے والا ان صفات کے جمع کرنے میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جاتی ہیں بڑی اور چھوٹی نعمتیں۔

حمد کے لفظی مدنی جمیل احتیاری کی تعریف بیان کر نیکی میں تعظیم کے طور پر کسی نعمت کے مبالغہ میں ہو یا۔ ہو۔ اور اصل ملاح میں حمد اس فعل کو کہتے ہیں جو علمت یا نوا لے کر جب سے نعمت دینے والے کی تعظیم کے اظہار کیلئے عمل میں آئے زبان سے ادا کیا جائے یا دل میں اعتقاد کے ذریعہ یا عمل بالارکان یعنی اعضاء کے ذریعہ اظہار حال کیا جائے۔ حمد کی چار قسمیں ہیں قدیم کی حمد قدیم کیلئے حسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نفس کی ثناء کی۔ قدیم کی حمد حادث کیلئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اولیاء اور اصغیاء کی ثناء کی۔ حادث کی حمد قدیم کیلئے جیسا کہ بندہ کی حمد اللہ تعالیٰ کیلئے۔ حادث کی حمد حادث کے لئے جیسا کہ ہمارے میں سے بعض کی حمد بعض کیلئے۔ اعتقادی کی قید کی وجہ سے اضطراری حالت خارج ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ اضطراری جمیل کی ثناء کو مدح کہتے ہیں۔ کہ حمد زعفرانی نے حمد اور مدح کو مترادف ظاہر کیا ہے۔ تعظیم کی قید کی وجہ سے بطور استہزاء جو توصیف کی جائے خارج ہو جاتی ہے جیسا کہ ابوہل کیلئے فرشتوں کا یہ کہنا۔ آیت ۱۵۱۔ ذُقْ اَنَاقَ

کی ممانعت بھی کی ہے۔ بشر قطع و برید کرنے کو کہتے ہیں۔ صلاۃ بشاء ایسے درود کو کہتے ہیں جس میں آل کا ذکر نہیں کیا گیا۔ خطبۃ بشاء ایسا خطبہ جس میں خدا کی حمد اور رسول اللہ کی نسبت نہیں بیان کی گئی۔ انبیاء اور فرشتوں کے سوائے دیگر پرستقل طور پر درود و سلام بھیجنے کی نسبت مختلف اقوال ہیں بعض ممنوع اور بعض مکروہ اور بعض فقط اولویت کے خلاف بتاتے ہیں۔ اجماع قول یہ ہے کہ اس میں صرف کراہت ہے۔ ابو محمد جوینی کہتے ہیں کہ صلوات کے ساتھ سلام کو صرف غائب پر نظر کرتے ملایا جائے اور مخاطب کیلئے السلام علیک یا علیکم وغیرہ کے ساتھ خطاب کیا جائے۔

صحبہ میں صحابہ اسم جمع ہے جمع نہیں ہے اگرچہ اسی لفظ سے صاحب واحد ہے۔ لغت میں صاحب اس شخص کو کہتے ہیں جسکی صحبت بہت دنوں رہی۔ شرع میں صحابہ سے صحابی مراد ہے۔ صحابی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایمان کی حالت میں انہی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے زمانہ میں روئے زمین پر موجود رہا ہو اور اس پر اسکی موت بھی واقع ہوئی ہو وہ صرف دوام صحبت کیلئے شرط ہے نہ کہ اصل صحبت کیلئے بخود اللہ اگر وہ مرتد ہو گیا اور ارتداد کی حالت میں مرتاد وہ صحابی نہ رہے گا جیسا کہ عبداللہ بن فضل۔ اگر ارتداد کے بعد دوبارہ ایمان کی طرف توبہ کرے جساکہ عبداللہ بن ابی سرح تو شافعیہ کے پاس اسکی صحبت بھی عود کرگئی مگر زمانہ ارتداد میں جو ثواب زایل ہوا تھا عود نہ کر سکا۔ مالکیہ کے پاس مشہور یہ ہے کہ صحبت عود نہ کر سکی لیکن مالکیہ کی کتابوں میں اسکی صحبت کے عود کرنیکی نسبت صریحاً تردید ظاہر کیا گیا ہے ان حالات میں شافعیہ کے مذہب کی طرف رجوع کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے جیسا کہ مالکیہ کے بعض شیوخ نے اسکو پسند کیا۔ حق صحبت کے عود کرنیکا فائدہ یہ ہے کہ وہ صحابی کہلائیگا اور اسکو کفو، حاصل ہوگی صحابی کی لڑائی سے انوداج کیلئے۔ ان شرط کا نتیجہ یہ کہ ابن اتم مکتوم وغیرہ جیسے نابینا اشخاص بھی صحابی کی تعریف میں داخل ہوتے ہیں ابن اتم مکتوم کا نام عبداللہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان دینے والوں میں سے تھے۔ عسبیٰ خضر اور الیاس علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی صحابی میں داخل ہوتے ہیں۔ اور وہ فرشتے بھی صحابی میں داخل ہوتے ہیں جو روئے زمین پر آپ سے ملے تھے ظاہری انسانوں میں آخری صحابی عیسیٰ علیہ السلام ہیں اگرچہ کہ فرشتے جو صحابی ہیں نفع و صیوت تک صحابیت پر باقی رہیں گے۔

علم

ہر علم کے مبادیات دس ہیں۔ مبادیات بنیادی امور کو کہتے ہیں۔ ہر فن کے مبادیات جداگانہ ہوتے ہیں۔ اجمالی طور پر مبادیات سے واقف ہونے میں فائدہ یہ ہے کہ آئندہ فیصلی مباحث کے سمجھنے میں سہولت واقع ہوتی ہے۔ دس مبادیات

صلوۃ - آیت ۴ - اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَكْتُبُوْنَ عَلٰی النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اسے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ صلوۃ کے تین معنی ہیں۔ لغت میں صلوۃ مطلق دعا کو کہتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ دعا غیر کو صلوۃ کہتے ہیں۔ شرع میں صلوۃ کہتے ہیں چند اقوال اور افعال کو جو تکبیر سے شروع ہو کر تسلیم پر ختم ہوتے ہیں جیسا کہ نماز، لغوی اور شرعی دونوں ملا کر جمہور کے پاس صلوۃ کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے اس کے معنی رحمت کے ہیں، فرشتوں کی طرف منسوب ہوتا ہے استغفار کے اور ان دونوں کے ہوا انسان، حیوان، نبات اور جماد کی طرف منسوب ہوتا ہے اس کے معنی دعا کے ہیں۔ ملبی نے ہیرت میں روایت کی ہے کہ نبات اور جماد نے آپ پر درود بھیجا تھا۔ صحیح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثل دیگر انبیاء کے ہمارے صلاوات بھیجنے سے نفع پہنچتا ہے اگر ایسی عراحت عرف تعلیم اور تفہیم کے موقع پر جائز ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خود حضرت کو اس کا فائدہ پہنچا ہے۔

سلام اللہ کے معنی تحیت یعنی خوش آمدید کے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہاں سلام سے تحیت عظمیٰ مراد ہے جو انتہائی درجہ کو پہنچے۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم مخلوقات ہیں۔ آپ کے حق میں تحیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام قدیم کو سنیں جو آپ کے مرتبہ کی رفعت پر دلالت کرتا ہے۔ سلام کی تفسیر کیا ہے کہ نہ کو حضور نبی نہیں کیا ہے کہ اس لفظ سے خوف کا تصور پیدا ہوتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے اتباع ایسے تھے جن پر خوف غالب نہ ہو سکتا تھا۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اللہ تعالیٰ کی شان اجلال اور جہاں کا خوف تھا اسی معنی میں آپ نے فرمایا۔ اِنِّیْ لَا اَخَوَ فِکُمْ مِنْ اللّٰهِ۔ بیشک میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہوں ایسا خوف حقیقت میں خوف نہیں بلکہ اس سے خشیت مراد ہے۔ سلام کا مقام صلاوات کے بعد ہے جیسا کہ آیت مجملہ سے ظاہر ہے۔

آلہ میں آل اصل میں حمل کے وزن پر آؤں تھا اس لئے کہ آل کی تصغیر آؤیل ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آل دراصل اہل تھا اس بناء پر کہ اس کی تصغیر ایسے ہی موقع اشمال کے لحاظ سے لفظ آل کے معانی مختلف ہیں۔ دعا کے موقع پر آل سے ایک مومن مراد لیا جاتا ہے اگر چیکہ عاصی ہو۔ اس لئے کہ ادروں کے مقابلہ میں عاصی کو دعا کی احتیاج شدید تر ہے۔ صلح کے موقع پر آل سے مراد ہر ایک نیکو کار مومن ہے۔ زکات کے موقع پر آل سے مراد شافعیہ کے پاس بنی ہاشم اور بنی مطلب اور آلکلبیہ اور بنی ہاشم ہیں۔ خفیہ آل میں پانچ فرقوں کو شمار کرتے ہیں۔ آل ملی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس اور آل حرث بنیوت اور فرشتوں کے سوائے ادروں پر درود اور سلام بھیجنا بالاتفاق جائز ہے جبکہ اگلے نام بنیوت کے بعد ادربنیتوں کے سلسلہ میں لئے جائیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بناء پر آل پر درود اور سلام بھیجنا مطلوب بھی ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوۃ

نمبر ۵۔ اس علم سے فائدہ یہ ہے کہ قطعی دلیلوں کے ذریعہ، اللہ تعالیٰ اور اسکے پیغمبروں کی صفات پہچانی جاتی ہیں جو آبدی سعادت کے حصول کا باعث ہے۔

فضیلت اس علم کی یہ ہے کہ اسکو دوسرے سارے علوم پر شرف حاصل ہے۔ اس علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسکے پیغمبروں کی ذات اور انکے متعلقات سے ہے۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ متعلق کے شرف سے متعلق کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ نسبت۔ یہ علم تمام علوم کی جڑ ہے اور دوسرے سارے علوم اسکی شاخیں ہیں۔

واضع۔ اس فن کو ابوالحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی اور انکے تبعین نے وضع کیا۔ انبائی نے لکھا ہے کہ عمر بنی اللہ کے بعض اقوال توحید سے تعلق رکھتے ہیں اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے علم توحید میں ایک رسالہ لکھا ہے۔ اشعری اور ماتریدی کو خاص امتیاز یہ حاصل ہے کہ انھوں نے اس فن میں کتابیں تصنیف کیں جن شہادت کی ترویج کی جنکو معتزلہ نے پیدا کیا استہزاؤ۔ اس علم میں عقلی اور نقلی دلیلوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔

حکم شائع۔ اس علم کے بارے میں شارع کا یہ حکم ہے کہ اس علم کا جاننا ہر مرد اور عورت کو تکلف پر واجب عینی ہے مسائل۔ اس علم میں واجبات، جائزات اور مستحیلات کے مسائل سے بحث کی گئی ہے۔

علم۔ کسی شئی کی حقیقت کے ادراک کو علم کہتے ہیں یہ راغب کا قول ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ شئی جس طرح واقع میں ہے اُسی طرح اسکا ادراک کرنے کو علم کہتے ہیں۔ عرب عام میں دراصل علم کا لفظ اطلاق ہوتا ہے ایسے قواعد مدقہ اور اسکے نملکہ پر جس کے ذریعہ اور کلمات جزئیہ کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ اس علم کے مقابلہ میں جہل ہے جہل کی بھی دو قسمیں ہیں۔ جہل بسیط اور جہل مرکب۔ اس شئی کے عدم علم کو جہل بسیط کہتے ہیں جس کا علم ہو سکتا ہے اور کسی شئی کے خلاف واقع جاننے کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ چونکہ اس میں دو طرح کے جہل شامل ہیں اسلئے اس کو جہل مرکب کہا گیا۔ ایک تو اس شئی کا جہل اور پھر اپنی جہالت کا جہل۔

حکمت۔ آیت ۳۔ یُوَفِّی الْحِکْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا دُتَابَ عِلْمِ جس کو چاہتا ہے اور جس کو علم ملا بہت سی خوبیاں ملیں۔ کَلِمَةً مِّنَ الْحِکْمَةِ مَنَعَلَّمَهَا لَنُجَلِّ خَيْرًا لَّهُ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ مردنے حکمت کی ایک بات ہی سیکھی تو وہ بہتر ہے دنیا اور دنیا کی مشغولات سے

فرض عین کو نسا علم ہے منتظمین کہتے ہیں علم کلام ہے۔ علم کلام میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال بیان کئے جاتے ہیں۔ فقہا کہتے ہیں فقہ فرض عین ہے۔ اس میں عبادات، حلال اور حرام کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ مفسرین اور محدثین کہتے ہیں قرآن اور سنت کا علم فرض عین ہے۔ مدنی کہتے ہیں علم تستوف فرض عین ہے جس کے ذریعہ بندہ اپنے حال اور مقام کو پہچانتا ہے۔ دگر ضروری دنیا دی علوم فرض کفایہ ہیں۔

فضیلت علم۔ آیت ۱۱۔ اَنزَلْنَا لَكَ ذِكْرًا مِّنْ كُلِّ دَرَجَةٍ مِّنْهُمْ لَهَا ثَغْلَةٌ لِّتَفْقَهُ هُوَ فِي الدِّينِ کَبِيرٌ

علم یہ ہیں اسلم۔ اس علم کا نام کیا ہے۔ خدا اس علم کی تعریف کیا ہے۔ موضوع۔ اس علم کے عوارض ذاتیہ کیا ہیں جس میں ان سے بحث کی جاتی ہے۔ ثمرہ۔ اس علم کے حاصل کرنے سے فائدہ کیا ہے۔ فضیلت۔ اس علم کو دوسرے علوم پر کیا فضیلت ہے۔ نسبت۔ اس علم کو دوسرے علوم سے کیا نسبت ہے۔ واضع۔ اس علم کو کس نے وضع کیا ہے۔ استمداد۔ اس علم میں کن علوم سے مدد لگتی ہے۔ حکم شارع۔ اس علم کی نسبت شارع کا حکم کیا ہے۔ مشاغل۔ اس علم میں کن مسائل سے بحث کی گئی ہے۔ موجودہ تالیف کے بھی دس مبادیات ہیں جنکی تصریح ذیل میں کی جاتی ہے۔

اسلم۔ اس علم کا نام علم توحید ہے۔ اسلئے کہ اس فن میں سب سے مشہور اور اہم بحث وحدانیت کی ہے۔ اسکو علم کلام بھی کہتے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ اسکے آٹھ مختلف نام ہیں۔

حد کے معنی تعریف کے ہیں اور لغت میں شئی کے ایک جانے کو توحید کہتے ہیں۔ علم کلام کے مدونہ فن کے لحاظ سے مرنے شرع، علم توحید، ایسے علم کو کہتے ہیں جس میں 'یقینی دلیلوں کے ذریعہ دینی عقاید کے اثبات سے بحث کی جاتی ہے علم کلام کے علاوہ دیگر لحاظ سے 'علم توحید کہتے ہیں، عبادت کیلئے، مجہود کے ایک گردانے کو 'ذات' صفات اور افعال میں اسکی وحدت کی نسبت اعتقاد رکھتے ہوئے اور تصدیق کرتے ہوئے اس امر کی کہ کوئی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور اسکی خبری ہو سکتی ہے نہ عمل کے ذریعہ اور نہ وہم کے ذریعہ اور نہ فرض کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مشابہ دوسروں کی صفتیں نہیں ہو سکتیں۔ ہر جنس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ایک سی ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صفت ایک ہی ہے 'دو قدرتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی کا اثر ترک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی دوسرا فعل کو پیدا نہیں کر سکتا۔ البتہ غیر اللہ کی طرف فعل کا کسب منسوب کیا جاتا ہے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ توحید کے معنی ایک ایسی ذات کے اثبات کے ہیں جو کسی دوسری ذات کے مشابہ نہ ہو اور نہ صفات سے معطل ہو۔ معتزلہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق وجود کا تعطل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں استسراف عبادت توحید ہے اور اسکے قریب نماز کا درجہ ہے۔ ابو سعید نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَعَالٰی لَکُمْ لِفِرَاحٍ شَدَآءٌ اَفْضَلَ مِنْ التَّوْحِيْدِ وَالصَّلَاةِ وَ لَوْ کَانَ شَیْءٌ اَفْضَلَ مِنْهُ لَافْتَرَضْنَاهُ عَلٰی مَلَائِکَتِهِمْ مِنْهُمْ رَکِیْعٌ وَمِنْهُمْ سَاجِدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے نو میدان نماز سے افضل کوئی چیز فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کوئی چیز ہوتی تو اپنے فرشتوں پر فرض کرتا۔ بعض فرشتے رکوع میں ہیں اور بعض سجدے میں۔

موضوع۔ اس علم کا موضوع یہ ہے کہ یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کونسی چیز واجب، مستحیل یا جائز ہے اور اسی طرح رسول کی ذات کی نسبت ممکن کے تعلق سے اسکے صانع کے وجود کو پہچانا اور سمجھنا کی نسبت یہ جاننا کہ کس اعتقاد کی ضرورت ہے۔

سلفِ صالحین۔ معبر اول میں علم کا لفظ اطلاق ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات اسکی آیات اور اسکے افعال پر، جو کہ تعلق بندوں اور خلق سے ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال پر ابن مسعودؓ نے کہا۔ لَقَدْ مَاتَ تِسْعَةُ أَعْشَاسٍ مِنَ الْعِلْمِ۔ یہاں علم کا ۹ حصہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فقہ مراد لیتے تھے، راہِ آخرت کا علم، نفوسِ بشری کی آفتوں سے وقایہ، دنیاوی خواہشات اور اسباب کی حقارت اور عالمِ اخروی کی نعمتوں کی رغبت۔ غرض یہ ہوتی آیت ۱۱ آخر۔ لَيَنْفَقَنَّ هُمُوهَا فِي الدِّينِ وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ تاکہ دین میں رہیں سمجھ پیدا کریں اور تاکہ آگاہ کریں اپنی قوم کو جبکہ لوٹیں انکی طرف۔ سلفِ صالحین کا یہ حال تھا کہ قرآن مجید میں جو دلائل بیان کئے گئے ہیں انکو سنتے ہی انکے ذہن قبول کر لیتے اور علمِ قرآن کو کمالِ علم تصور کرتے اور توحید سے امرِ آخرت مراد لیتے تھے۔ اسباب اور وسایط سے انہ طاع کر کے سارے امور کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف منسوب کرتے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی عادت ان کے خمیر میں داخل ہو گئی تھی۔ خلق کی شکایت سے اپنی زبان کو بلکہ قلب کو آلودہ نہ کرتے اور اپنے نفس کے تعلق سے غیظ و غضب کو پاس نہ آنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ارادہ اور رضا کے سامنے سرِ اطاعت کو جمعہ کا دیتے۔ اسی کا ثمرہ تھا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دم واپس انکی علالت کی حالت میں کہا گیا کہ آپ کیلئے طبیب کو بلائیں تو آپ نے جواب دیا۔ طبیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے۔ ایک اور بزرگ سے انکے مرض کی نسبت طبیب کی رائے پوچھی گئی تو جواب دیا۔ طبیب کہتا ہے۔ فَقَالَ لِمَا يَرِيدُ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ امامِ اعظمؒ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو کچھ انھیں پہنچا اسکو طبیبِ خاطر قبول کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم سے جو کچھ پہنچا اس میں سے بعض کو لیا جو موافق قیاس تھا اور بعض کو نہیں لیا جو قیاس کے خلاف تھا۔ تابعین سے جو کچھ آیا اسکی نسبت کہا فُهِمَ رِجَالٌ وَتُخِنَ رِجَالٌ۔ وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں۔ انکی طرح ہم بھی غور و فکر کر سکتے ہیں اور مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں۔

تصانیف۔ کتابیں اور تالیفات و تصنیفات بعد کی چیزیں ہیں، صحابہ اور محدثین تابعین کے زمانہ میں ان کا رواج نہ تھا۔ کتب کو اسلئے بھی اہمیت نہیں دی کہ شاید لوگ قرآن اور احادیث کے حفظ سے غفلت کریں جسقدر تصانیف قلمبند ہوئیں یہ سب ایک سوچیں بھری کے بعد کی بات ہے۔ فوراً زنی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں حدیث کے تدوین نہ کئے جائیکے پائے میں یہ وجہ بیان کئے ہیں۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں قرآن مجید کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائے۔ ان حضرات کا حافظہ نہایت قوی تھا۔ اس زمانہ کے اکثر لوگ لکھنے پڑھنے سے واقف نہ تھے۔

اقسامِ علم بنظرِ صوفیاء۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے ”فصوص الحکم“ میں علم کے حسب ذیل اقسام بیان کئے ہیں۔ علم بالذات اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے۔ علم بالعرض ممکنات کیلئے ہے۔ حقائق ممکنات پر کوئی عملی ہونیکے بعد ممکنات کو بھی

علم ہر فرقے میں سے کچھ لوگ تاکہ دین کی سمجھ پیدا کر سکیں ۳۱۴۔ فَاَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پوچھو باد رکھنے والوں سے اگر تم کو معلوم نہیں ۳۱۵۔ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۭ بِقَدَرِهَا۔ اُتَارَا آسمان پانی پھر بہنے لگے نالے اپنے اپنے موافق۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ماء سے علم اور اودیۃ سے قلوب مراد ہیں۔ ۳۱۶۔ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ بلاؤ اپنے رب کی راہ پر حکمت اور نصیحت کی اچھی باتیں ساکر۔ آیت ۳۱۷۔ بُرِّقَ الْحِكْمَةُ مَن كَيْفَاءُ وَمَن بُرِّقَ الْحِكْمَةُ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ دین سے نکتہ جسکو چاہتا ہے اور جسکو حکمت ملی اسکو بہت سی خوبیاں ملیں۔

احادیث۔ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مسلم کیلئے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ خَيْرُ دِينِكُمْ اَيُّسَرُهُ وَخَيْرُ الْعِبَادَةِ الْعِفَّةُ۔ بہترین وہ ہے جو سب سے آسان ہے اور بہتر عبادت فقہ ہے۔ قَلِيلُ الْكَلِّ يَنْفَعُ مَعَ الْعِلْمِ بِاللّٰهِ وَرَاقٌ اَكْثَرُ الْكَلِّ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْجَهْلِ بِاللّٰهِ۔ تھوڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہو تو فائدہ پہنچاتا ہے اور زیادہ عمل اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جہالت کے ساتھ فائدہ نہیں دیتا۔ اِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ اِنْطَلَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَ فِيْهَا رِبِّهِ اَوْ عَلِمَ يَنْتَفِعُ بِهٖ اَوْ وُلِدَ صَالِحًا يَدَّ عَوْلَهُ۔ آدمی کے فوت ہونے پر اسکے اعمال کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے تین چیزوں کے سوائے۔ صدقہ بخاریہ یا علم جس سے فائدہ پہنچا ہو یا نیک اولاد ہو جو اسکے لئے دعا کرے۔ اَلَّذِيْ عَلَى الْخَيْرِ لِفَاعِلِهِ۔ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے میں اتنا ہی ثواب ہے جتنا نیکی کرنے میں ہے۔ علما و دین کا قول ہے۔ اَوَّلُ الْعِلْمِ الْكَفَمَتُ ثُمَّ الْاِسْتِغْنَاءُ ثُمَّ الْحِفْظُ ثُمَّ الْعَمَلُ ثُمَّ كَثْرَتُهُ۔ علم کا پہلا درجہ خاموشی اور اسکے بعد توجہ سے سنا اور اسکے بعد اسکو یاد رکھنا پھر اس پر عمل کرنا اور آخر میں اسکی اشاعت کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مجلسیں دیکھیں۔ ایک مجلس ذکر دوسری مجلس تعلیم۔ آپ نے مجلس تعلیم کو ترجیح دی اور اس میں شرکت فرمائی۔ امام احمد حنبلؒ کا قول ہے، علمی اشتغال میں رات کے کسی حقہ کو بسر کرنا میرے نزدیک احیا و شب (یعنی نماز پڑھنے) سے زیادہ بہتر ہے۔ ابو ہریرہؓ کا قول ہے، تھوڑی دیر بچکر دین کے سمجھنے میں بسر کرنا میرے نزدیک رات بھر نمازوں میں جاگنے سے بہتر ہے۔ مناظر امن نے تدوین حدیث میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ فرائض کے سوائے سارے دینی اعمال پر ہی علم حدیث کی مشغولیت کو ترجیح ہے۔

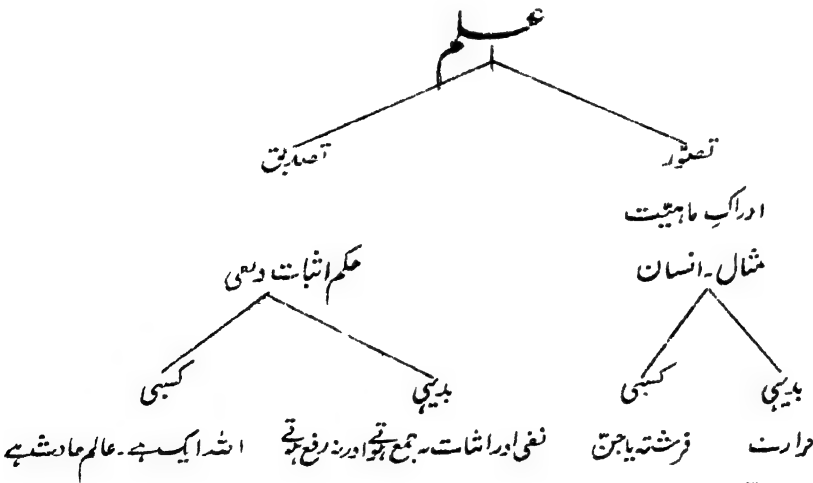
تعلیم عالم شعی کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فجر پر سواری پر ہو رہے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ آگئے اور آپ کا رکاب تھا۔ زید ابن ثابتؓ بول اُٹھے ”اوا بن عم رسول اللہ آپ ہٹ جائیے“ ابن عباسؓ نے جواب دیا۔ هَلْ كُنَّا اَمْرًا اَنْ نَفْعَلَ بِالْعِلْمِ؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں۔ زید بن ثابتؓ نے ابن عباسؓ کا ہاتھ چوما اور کہا هَلْ كُنَّا اَمْرًا اَنْ نَفْعَلَ بِاهْلِ بَنِي تَمِيْمٍ؟ اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ ہمیں بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں تواضع کریں۔

علم کی تقسیم دو طرح کی جاتی ہے۔ تصور اور تصدیق۔

تصور۔ اثبات یا نفی کے حکم کے بغیر، ماہیت کے ادراک کو تصور کہتے ہیں۔ انسان کا لفظ کہنے پر فقط انسان کے معنی ذہن میں آتے ہیں۔ انسان کے متعلق اثبات یا نفی میں کیا کہنا مقصود ہے ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی کو تصور کہتے ہیں۔ اسکے بعد لفظ انسان کے ساتھ کسی امر کے اثبات یا نفی کا حکم لگایا جائے تو اسکو **تصدیق** کہتے ہیں۔ جیسا کہ انسان حیوان مطلق ہے۔ یعنی بولتا حیوان ہے تصور اور تصدیق دونوں سے ہر ایک بدیہی ہو سکے یا کسی۔

تصورات بدیہیہ وہ ہیں جو ہدایت بغیر کسی غور و خوض کے ذہن میں آئیں جیسا کہ حرارت اور برودت کے کہنے پر جلن اور ٹھنڈک کا تصور۔ **تصورات کسبی** وہ ہیں جنکے معنی غور و خوض کے بعد ذہن میں آئیں جیسا کہ فرشتہ یا جن کے کہنے پر ان دونوں الفاظ کی ماہیت کا تصور جو کس قدر غور کرنے کے بعد ذہن میں آتا ہے۔

تصدیقات بدیہیہ ایسے صدق یا کذب کے حکم کو کہتے ہیں جو ہدایت ذہن میں آئیں جیسا کہ یہ کہنا کہ اثبات و نفی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور نہ رنغ ہو سکتے ہیں۔ **تصدیقات کسبیہ** صدق و کذب کے ایسے احکام کو کہتے ہیں جو غور کرنے کے بعد ذہن میں آئیں جیسا کہ معبود ایک ہے اور دنیا حادث ہے۔ معبود کے ایک ہونے یا دنیا کے حادث ہونے کی تصدیق کس قدر غور کرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔

تصدیقات کی دوسری تقسیم یہ ہے۔ تصدیق، جزم کے ساتھ ہو یا بغیر جزم کے۔

بالجزم تصدیق کی قسمیں ہیں۔ تصدیق بالبحر و مطابق واقع نہ ہو یعنی کسی امر کی نسبت یقینی تصدیق کی جائے مگر وہ تصدیق ایسی ہو جو واقع کے خلاف ہو۔ یہ علم نہیں بلکہ جہل ہے۔ تصدیق بالبحر و واقع کے مطابق ہو مگر محض تقلید کے ذریعہ حاصل ہوئی ہو جیسا کہ مقلد کا اعتقاد۔ تصدیق بالبحر و جو اس غصہ کے ذریعہ حاصل ہو جیسا کہ ہمارا علم آگ کے جلانے یا سورج کے نہ تھکنا ہو نیکی نسبت ہے۔ تصدیق بالبحر و جو ہدایت عقل کے ذریعہ مستفاد ہو جیسا کہ یہ اصول کہ نفی اور اثبات ایک ہیں۔

علم حاصل ہوتا ہے مگر ان کیلئے اصل عدم علم ہے۔ ظلم شہودی جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے؛ کانوں سے سنا جاتا ہے اور ہر طرح محسوس ہوتا ہے۔ علم کشفی جو خاص افراد کو حاصل ہوتا ہے لیکن شہود کے برابرت میں نہیں رکھتا۔ علم اجمالی اور تفصیلی بعض اشیاء کا علم اجمالی اور بعض اشیاء کا علم تفصیلی بعض اشخاص کو صرف علم اجمالی حاصل ہوتا ہے اور بعض کو علم تفصیلی۔ علم تبلیغی جو اشاعت کے لائق ہے۔ علم غیر تبلیغی اور ستری جس کے اشاعت کی اجازت نہیں ہے۔

غیب۔ صوفیائے کرام کے پاس علم کا ایک جدا گانہ مفہوم بھی ہے جس کی صراحت شیخ محی الدین عربی نے یوں کی ہے **غیب مطلق**۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو اسکی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ وہ بھی علم ہے اور ہم اسکو مخلوقات اور ماسوا اللہ کے اعتبار سے غیب کہتے ہیں۔

غیب اضافی۔ وہ غیب جو ایک کے لحاظ سے غیب اور دوسرے کے لحاظ سے شہود ہے۔ آیت ۱۱۱ ماقبل آخر وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اسی کے پاس غیب کی کھجیاں ہیں، انکو سوائے اسکے کوئی نہیں جانتا۔ آیت ۱۱۲ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ۔ اسکے پاس غیب کا علم ہے۔ آیت ۱۱۳ ماقبل آخر قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ کہے ہے آسمان اور زمین والے غیب کو نہیں جانتے سوائے اللہ کے۔ آیت ۱۱۴ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔ جاننے والا ہے نیکو ترین نبیوں کا۔ یہ خبر غیب کی ہیں جو ہم نے سمجھا بھی ہیں۔ آیت ۱۱۵ آخر تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا نُوحِيهَا إِلَّا لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ فَمَنْ يَدْعُكَ عَلَيْهِمْ فَقُلْ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝

آیت ۱۱۴ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جنکو ہم تیری طرف بھیجتے ہیں جنکو نہ تو اور نہ تیری قوم اس سے پہلے جانتی تھیں۔ آیت ۱۱۵ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔ وہی ہے جو تم کو بھیجتا ہے۔ آیت ۱۱۶ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝

آیت ۱۱۷ ماقبل آخر وَمَا أَدْرَىٰ مَا يَفْعَلُ بِهَا وَلَا يَكُونُ مِنْ قَبْلِهِ خَافِضٌ وَلَا رَافِعٌ ۝ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝

آیت ۱۱۸ ماقبل آخر وَلَا يَكُونُ مِنْ قَبْلِهِ خَافِضٌ وَلَا رَافِعٌ ۝ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝

آیت ۱۱۹ ماقبل آخر وَلَا يَكُونُ مِنْ قَبْلِهِ خَافِضٌ وَلَا رَافِعٌ ۝ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝

آیت ۱۲۰ ماقبل آخر وَلَا يَكُونُ مِنْ قَبْلِهِ خَافِضٌ وَلَا رَافِعٌ ۝ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝

امام فخر الدین رازی کے معالم اصول دین سے علم و نظر کی بحث کا خلاصہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔

مسئلہ سہم۔ وجود ماہیات پزاید ہے۔ ان دو اقوال میں فرق ہے۔ کالاپن موجود ہے اور کالاپن کالاپن ہے۔

مسئلہ چارم۔ معدوم لاشیٰ ہے یعنی کوئی چیز نہیں ہے۔

مسئلہ پنجم۔ عقل مراحۃ حکم لگاتی ہے کہ ہر موجود واجب لذاتہ ہے یا ممکن لذاتہ۔

واجب لذاتہ کی غایتیں یہ ہیں۔ ایک ہی چیز کیلئے ممکن نہیں ہے کہ وقت واحد میں واجب لذاتہ بھی ہو اور واجب بغیرہ بھی۔ کیونکہ اس صورت میں نقیضیں جمع ہو جائیں گے جو محال ہے۔ واجب لذاتہ مرکب نہیں ہوگا۔ وجوب بالذات کا مفہوم ثبوتی نہ ہوگا۔ اشد تعالیٰ کی حقیقت غیر معلوم ہے اور اسکا بالذات وجوب معلوم ہے۔

ممکن لذاتہ کی بھی غایتیں ہیں ممکن لذاتہ کیلئے ضروری ہے کہ وجود اور عدم دونوں کی طرف اسکی نسبت برابر ہو۔ ممکن تسادی کی ایک طرف کو دوسری طرف پر ترجیح نہیں ہو سکتی۔ ممکن محتاج ہے مؤثر کی طرف اپنے امکان کی وجہ سے کہ حدیث کی وجہ سے۔ اسلئے کہ حدوث وجود کی کیفیت کا نام ہے۔

مسئلہ ششم۔ ممکن قائم ہوگا بنفسہ یا بغیرہ۔ میر قائم بنفسہ منجز ہوگا یا غیر منجز ہوگا۔ متجز ناقابل تقسیم ہوگا تو وہ جو ہر ذرہ ہے اور قابل تقسیم ہوگا تو جسم ہے۔ قائم بنفسہ متجز نہ ہو اور نہ منجز میں مال ہو تو وہ جو ہر روحانی ہے۔ قائم بنفسہ عرض ہے۔ قائم بالحویات اعضاء جسمانی ہیں اور قائم بالمفارقات اعضاء روحانیہ ہیں۔

مسئلہ ہفتم۔ اعضاء کس قسم میں ہیں۔ اعضاء نسبتہ، اعضاء قسیمیہ، اعضاء جزو اسی ہیں اور نہ قسیمیہ۔ اعضاء نسبلیہ جن سے نسبت کی صدق حاصل ہوتی ہو۔ اعضاء نسبلیہ کے اقسام یہ ہیں۔ کوئی کسی چیز کا اسکے مکان میں حاصل ہونا حرکت، حصول اول چیز ثانی میں ہو۔ سکون، حصول ثانی چیز اول میں ہو۔ افزا، دو چیزوں میں ہونا اور انکے درمیان تیسرا جو ہر ہو۔ اجتماع، دو چیزوں میں ہونا اور انکے درمیان تیسرا جو ہر ہو۔ اجتناف، دو چیزوں میں ہونا اور انکے درمیان تیسرا جو ہر نہ ہونا۔ کوئی کوئی چیز زمانہ میں ہونا، اضافت جس میں نسبت کی تکرار ہو جیسے 'ابوت، بنتوت، فوقیت، تحتیت، فعل، کوئی چیز دوسری چیز میں مانیر کرے۔ انفعال، کوئی چیز اپنے غیر سے تاثر رائے۔ ملک، کوئی چیز دوسری چیز سے اس طرح گھرجائے کہ محبط کے فعل کے ساتھ مخاطب کی فعل ہو۔ قطع، ابراہ کے درمیان نسبت حاصل ہونیکے سبب سے محمد کو ایک ہیئت حاصل ہو۔

اعراض قسیمیہ وہ اعضاء جنکی تقسیم ہوتی ہو۔ عدد ایسے اعضاء جن کے اجزائیں عقد مشترک ہو۔ مقدار اعضاء ایسے ہیں جن کے اجزاء کے درمیان عقد مشترک نہ ہو۔ خط ایسی مقدار جو ایک ہی جہت میں قسمت قبول کرے۔ سطح، اسی مقدار جو دو جہتوں میں قسمت قبول کرے۔ جسم ایسی مقدار جو تین جہتوں میں تقسیم قبول کرے۔

اعراض جو نہ سبب ہوں اور نہ قسمت قبول کریں۔ اعضاء جو حیات سے مشروط ہوں یا مشروط نہ ہوں۔ بھر مشروط بالحیات ادراک ہو یا متحرک ہو۔ جوہیات کا ادراک کریں تو جو اس قسم سے اسکیلیت کا ادراک کریں تو علوم، ظنون اور جالات ہیں اور ان میں نظر داخل ہے۔ تحریک پوری ہوتی ہے ارادہ، قدرت، خواہش اور

جمع نہیں ہوتے اور نہ مرتفع ہوتے ہیں۔ تصدیق بالبحر مودیل سے مستفاد ہو۔

جمع نہیں ہوتے اور نہ مرتفع ہوتے ہیں۔ تصدیق بالبحر مروجہ دلیل سے مستفاد ہو۔
 بغیر البحر مروجہ تصدیق میں 'طرف راجع کو ظن' طرف مروجہ کو وہم اور طرفین مساوی ہیں تو شک کہتے ہیں۔ تسلیم
 کرنا ضروری ہے کہ بعض تصورات اور بعض تصدیقات بدیہی میں جنکے سمجھنے کیلئے غور کرنے یا استدلال کرنیکی حاجت نہیں۔

نظر یعنی نور و فہم میں اور نظر مراد مقدمات علمتہ بالقطبہ کو اس طرح ترس دینا کہ اسکے ذریعہ علم یا فہم حاصل ہو۔ زمین میں دو امور، عالم موجود ہے جس سے غیبیہ علم کا علم واجب ہو۔ ایک موجب سے دوسرے مطلوب موجب کو پہنچانے کا اسم نظر ہے۔ اصل موجب دلیل ہے۔ کسی امر مجہول کے دریافت کر نیکے لئے دو متقدمہ معلومات کی ضرورت ہے دو یوسعہ معلومات قطعی ہوں تو نتیجہ قطعی ہو گا۔ دونو یا دو لوہوں سے کوئی ایک غلطی ہو تو نتیجہ غلطی ہو گا۔ اس لئے کہ قرع اصل سے وہی نہیں ہوسکتی۔ عام ذیل یہ ہے کہ نظر کسی چیز میں اس کے علم کے منافی ہے لیکن صحیح ہے کہ نظر یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔

عقل و نقل۔ اگر عقلی مقدمات سے دلیل مرکب ہو تو وہ موجود ہے اور نقلی مقدمات سے مرکب ہو تو محال ہے

ذقل ہم نقل سے۔ اساتے ممکن نہیں بعض مقدار عقلی اور بعض مقدار نقلی ہو تو وہ بھی موجود ہے عقلی دلائل یقین کا نا اندہ بہر

ہیں اور ان سے صرف منطق حاصل ہوسکتا ہے عقلی دلائل قطعی ہوتی ہیں۔ منطق قطعیت کا مغالہ نہیں کرتا۔ مینطق اور فلسفہ کا حاصل ہے۔

احکام معلومات۔

مسئلہ اول فصل میں آسانی سے یہ بات آتی ہے کہ معلوم موجود ہے یا معدوم۔ یہ مسئلہ دو امور پر دلالت کرتا ہے۔ اول
کی ناواقفیت کا تصور یہی ہے۔ معذور معلوم ہے۔
مسئلہ دوم۔ وجود کا مستحکم تمام موجودات میں مفہوم مشترک ہے۔ اس لئے کہ موجود کی تقسیم واجب اور ممکن میں ہونے
اور تقسیم کے تصور کا دو نقطہ ہیں میں مشترک ہونا واجب ہے۔

نفرت سے۔ وہ اعراض جو حیات سے مشروط نہ ہوں وہ اعراض ہیں جو خواہ اس خمسہ سے محسوس ہوتے ہیں۔ قوتِ باصرہ سے محسوس ہوں تو اضواء اور الوان ہیں۔ قوتِ سامعہ سے محسوس ہوں تو اصوات اور حروف ہیں۔ قوتِ ذائقہ سے محسوس ہوں تو طعموم ہیں۔ مرارت، حلاوت، ملوحت، دسومت، حموضت، عفوضت، قبض اور تفاسہ، قوتِ شامہ سے محسوس ہوں تو طیب اور ریح ہیں۔ قوتِ لامسہ سے محسوس ہوں تو حرارت، برودت، رطوبت، یسوت، خشکت، ثقل، صلابت اور لین ہیں یہ سارے اقسام ممکنات کی ہیں۔

مسئلہ ہشتم۔ جو ہر فرد کا قول من ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حرکت اور زما۔ دونوں مرکب ہیں اجزائے متعاقبہ سے۔ منعافیہ ایسے اجزاء کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ بے تیر حاصل کئے واث ہوں۔ یہ دونوں زمانہ کے لحاظ سے ناقابلِ تقسیم ہیں۔ پس واجب ہے کہ جسم اجزائے لایہ تجزیہ کی سے مرکب ہو۔

مسئلہ نہم۔ جو ہر کا جیز میں ماحصل ہونا ایسی صفت ہے جو اسکے ساتھ قائم ہے۔

مسئلہ دہم۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ انکے نزدیک احوال کی بننا جائز ہے۔

عالم کون و فساد، تولد، توالد، استحالة وغیرہ۔ علم امتزاجات اربعہ عناصر جن سے بادل، بارش، رعد، برق، قوس، قزح اور زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ علم معدنیات۔ علم نباتات۔ علم حیوانات۔ علم نفس حیوانی و فوائے ادراک۔

فروع سات یہ ہیں۔ علم طب۔ علم نجوم۔ علم قیاس۔ علم تعبیر خواب۔ علم طلسمات یعنی قوائے سماوی کو اجرام ارضی سے ملانا اور غرائب افعال کی قوت پیدا کرنا۔ علم تیرنجات یعنی متعدد خواص کی چیزوں کا ملانا اور علم کیمیا۔

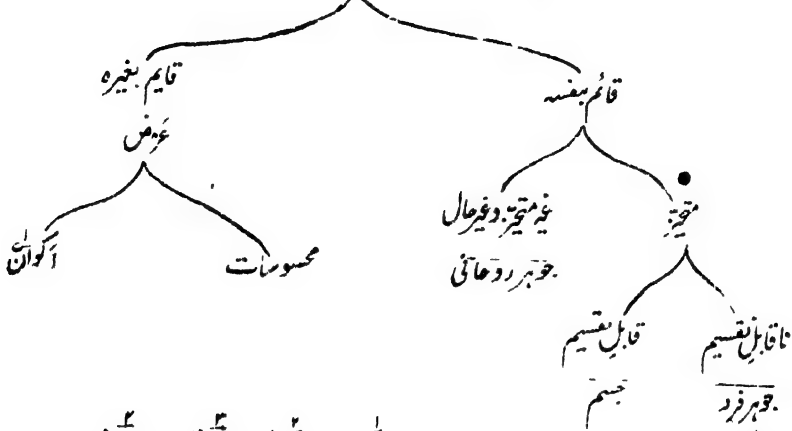
فلاسفہ اہمیات کے بھی دو گروہ ہیں۔ متقدمین اور متاخرین۔ حکماء و متقدمین کا سرگروہ فیثا فورث ہے۔ یہاں شخص ہے جس نے فیلسوف کے نام سے خود کو نامزد کیا۔ اس کا قول ہے کہ آفتاب مرکز عالم ہے اور تسامخ کا بھی قابل تھا۔ حکماء و متاخرین میں ارسطو کی شخصیت خاص ہے۔ اس نے منطق کی ترتیب دی اور فلاسفہ دہریہ اور طبعیت کی زدید کی ان فلاسفہ سے جو امور عقل کے گئے ہیں، تین قسم کے ہیں بعض کی تکفیر واجب ہے، بعض کا بدعت قرار دینا واجب ہے اور بعض کا انکار واجب نہیں ہے۔

صوفیہ، اہل مکاشفہ و مشاہدہ ہیں۔ فلسفہ تصوف کی تفصیل ص ۱۵۵ اور آخر کتاب میں ملاحظہ ہو۔

علم کلام

علم کلام۔ جوہر التوحید کی تصریح میں شیخ یحییٰ نے لکھا ہے کہ اس فن کی احتیاج اس طرح پیدا ہوئی کہ ہجری پانسیواں کے بعد مسلمانوں میں ایک فرقہ جتہء پیدا ہوا۔ اوائل علماء نے جو اصول دین مقرر کئے تھے انکی نسبت انہوں نے شبہات پیدا کئے اور ان شبہات کو فلسفہ کے ساتھ خلط ملط کیا تو علماء مناخرین نے ان شبہات کے رفع کرنے کے لئے خود مبتدعین کے پیدا کردہ شبہات کو جمع کیا تاکہ صحیح طور پر فلسفہ کی مدد سے انکی تردید کریں۔ احمد عارث محاسبی امام احمد منبلی کے ہم عصر اور اکابر علماء دین سے تھے۔ علم کلام میں سب سے پہلے انہوں نے کتاب تصنیف کی۔ محاسبی نے معتزلہ کی تردید کیلئے انکے مسائل کو جمع کیا اور انکو ترتیب دی۔ احمد منبلی نے اعتراض کیا اور کہا کہ تم نے معتزلہ کے حق میں مفید کام کیا ہے۔ عارث نے جواب دیا بدعت کی تردید واجب ہے اور جب تک کہ انکے خیالات کی ترتیب نہ دی جائے تردید کیسے ہو سکیگی۔ احمد منبلی نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے انکے شبہات کو واضح کیا اور انکے بعد اسکے جوابات دیئے کیا اسکا امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص شبہات کا مطالعہ کرے اور جوابات کی طرف التفات نہ کرے۔ اس اہمیت میں ترتیب فرماتے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک فرنس نامی (نجات پانے والا) ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے نقش قدم کی پیروی کی اور بقیہ

ممکنات کی تقسیم حسب رائے متکلمین (محقق رازی)

۹۹ نمبر

طالبعین کی چار اقسام غزالی نے بیان کی ہیں۔ اہل کلام، اہل باطن، اہل فلسفہ اور مضمونیہ۔

اہل کلام اہل الزائے اور اہل الطرب ہیں۔ ہم کلام سے مقصود یہ ہے کہ عقیدۂ اہل سنت و جماعت کی حفاظت کجیائے اور انکو اہل بدعت کی تشویش سے بچا جائے کسی مذہب کی تردید سے پیشتر اسکی حقیقت سے واقفیت کی ضرورت ہے اور اسی غرض سے متکلمین نے فلسفہ کو حاصل کیا۔ علم کلام کی تفصیل آگے بیان کی جائیگی۔

اہل باطن اصحاب تعلیم ہیں جو اذکار کرتے ہیں کہ امام معصوم سے سیدۂ بسیدۂ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اہل بدعت کے ایک فرقہ کا نام اہل تعلیم ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ خراسان میں یہ فرقہ نعلیۃ اہل تعلیم یا لامحدہ علمائے اور عراق میں مردکۃ اور قرامطہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس فرقہ کو بالطنیۃ بھی کہتے ہیں۔ انکا قول ہے کہ ہر ظاہر کیلئے باطن ہے فریعت کے جملہ احکام کی تاویل کرتے ہیں۔ مضمون سے مراد لیتے ہیں متابعت امام نماز سے رسول نفس سے نجدید ہندو کا سے تزکیہ نفس روزے سے محافطہ اسرار امام زنا سے افشاء اسرار دین۔ امام غزالی کے عہد میں اس فرقہ کا بہت چرچا تھا۔ انکے سرگروہ حسن بن سہیل نے خلفائے عباسیہ میں بہت اثر پیدا کیا تھا اس فرقہ کے علماء نے مسائل مذہبی میں بہت سے اقوال جلاسنہ ملا کر حکمیۃ کے طرز پر کتب مذہبی تصنیف کیں امام غزالی نے انکی تردید میں متعدد کتابیں لکھیں۔

اہل فلسفہ اہل رہاں ہیں۔ فلاسفہ کے تین گروہ ہیں۔ دہریۃ، طبیعیۃ اور آہستہ۔

دہریۃ کہتے ہیں اس جہان کا کوئی صانع نہیں ہے۔ حیوان سے نطفہ اور نطفہ سے حیوان پیدا ہوتا ہے اور ہوتا رہیگا طبیعیۃ گروہ نے حیوانات، نباتات، علم تشریح اعضاء و حیوانات پر غور کر کے صانع کے علم اور حکمت پر یقین کیا لیکن عادیہ معدوم سے انکار کیا۔ امام غزالی نے نہایت الفلاسفہ میں طبیعیات کے آٹھ اصول اور سات فروع بیان کئے ہیں۔ اصول آٹھ یہ ہیں۔ علم لوانیم جسم یعنی انعام، حرکت، تغیر، زمان، مکان، خلا، علوم اقسام عالم یعنی سماء و ارض و غیرہ۔

متکلمین کی بہترین دلائل ان آیتوں سے استنباط کی جاتی ہیں۔

توحید - آیت ۱۶/۱۲ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر ہوتے ان دونوں اور مجبور ہو سکتا اللہ کے تودہ بجز آ
نبوت - آیت ۳/۱۳ وَرَأَى الْكُفْرَ فِي غَايِبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتَا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ لَمَّا نُنزِّلُ

اس کلام میں جو ہم نے اُنارا اپنے بندے پر تو لے آؤ ایک سورت اس قسم کی۔

بعثت - آیت ۲۲/۱۲ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. کہہ جلا دیگا انکو جس نے بنایا انکو پہلی بار۔

جدل - آیت ۲۴/۶ وَجَادَ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور الزام لگا ان پر جس طرح بہتر ہو۔

علم کلام کی بالکلیہ ذمت یا بالکلیہ مدح غلطی ہے۔ اس میں منفعت بھی ہے اور مفرت بھی۔ بلحاظ منفعت
واقفانہ حال، حلال، مندوب یا واجب ہے اور بلحاظ مفرت حرام ہے۔ مفرت یہ ہے کہ عقاید میں شبہات پیدا کرتا
ہے اور حزم اور یقین کو متزلزل کرتا ہے۔ منفعت یہ ہے کہ عقیدہ کو تشویشات اور وساوس اور گمراہ کن اشخاص کی تادیلات
سے محفوظ و معصون رکھتا ہے۔

ظواہر و باطن - علم کلام اشارہ کرتا ہے کہ ان علوم کے ظواہر اور اسرار ہیں۔

حدیث - اِنْ لَّقِيتُمْ اَنْطَاهِرًا وَّابِلًا وَّحَدًّا وَّهَاطِلًا. بیشک قرآن کا ظاہر ہے اور باطن اور عدد اور مطلق ہے۔
حدیث، نَحْنُ مَعَاشِرُ الْاَنْبِيَاءِ اَوْمِنَا اَنْ نُّكَلِّمَ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عَقُولِهِمْ. ہم انبیاء کے گروہ کو حکم دیا گیا ہے کہ
لوگوں سے انکی عقل کی مقدار کے لحاظ سے بات کریں۔

حدیث - مَا حَدَّثَ اَحَدٌ قَوْمًا بِحَدِيثٍ لَوْ تَبَلَّغَهُ عَقُولُهُمْ اِلَّا كَانَ وَثْنَةً عَلَيْهِمْ. کسی نے کسی قوم سے
ایسی بات کہی جو انکی سمجھ میں نہ آسکی تو وہ بات انکے لئے بامعنی فتنہ ہوگی۔

حدیث - اِنَّ مِنَ الْعَالَمِ كَهَيْئَةِ الْمَلَكُوتِ لَا يَعْلَمُهُ اِلَّا الْعَالِمُونَ بِاللَّهِ. بعض علم راز پوشیدہ ہے بلکہ فقط
عالمین باندہ جانتے ہیں۔

حدیث - لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَفَجَّحْتُمْ مِمَّا كُنْتُمْ كَاْفِرًا. جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم ہنستے کم اور روشتے
آیت - ۲۵/آخر - اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ. اسٹی نے

بنائے سات آسمان اور اتنی ہی زمین اترتا ہے حکم انکے بیچ۔ ۱۔ بن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر بیان کروں تو تم مجھ پر
رغم (عکباری) کرو گے۔ ابوہریرہ کہتے ہیں۔ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِلِينَ. اَنَا اَحَدُهُمَا
فَنَشْنُئُهُ وَاَنَا الْاٰخَرُ لَوْ بَشَّرْتُهُ لَقَطِيعَ هَذَا الْخَلْقِ قَوْمٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو گھنٹوں (خواریوں)
کی میں نے حفاظت کی ہے۔ ایک کی میں نے اشاعت کی لیکن دوسرے کی اگر میں اشاعت کروں یہ گھلا کاٹا جائیگا۔ سہل
تسری کہتے ہیں کہ علوم تین قسم کے ہیں۔ علم ظاہری جس کی عام طہ پر اشاعت کی جاتی ہے۔ علم باطنی جو صرف اسکے اہل لوگوں

۱۔ مطلع سے مراد
۲۔ جس کو اس
عمل کرتے ہیں

فرقے غیر ناجی ہیں۔ حدیث - اِفْتَرَبَتِ الْاُمَمُ السَّابِغَةَ عَلٰی اِثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاسْتَشْفَرُ قَوْمًا شَكَلًا تَاَوْ سَبْعِينَ مِزْقَةً مِنْهُمْ فِرْقَةً وَاحِدَةً نَّاحِيَةً وَارْتَمَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ سَابِقَةَ اثْنَيْنِ يَزِيدُونَ نَحْسَهُمْ يَوْمَئِذٍ تَمِمْ ہوئے رہتے فرقوں میں ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہے اور بقیہ بہتر و بدتر خ میں

قول متحققین شیخ غنائی نے اپنے حاشیہ میں ابو انحس اسرارہی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ توحید میں متکلمین نے جو کچھ بیان کیا ہے اسکو اہل ضعیفیت نے دو جہوں میں جمع کیا۔ اعتقاد اس بات کا کہ جو کئی بات وہم اور تصدیر میں آسکتی ہے اللہ تعالیٰ اسکے خلاف ہے۔ اعتقاد اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دوسری دوات کے مشابہ نہیں ہے اور نہ صفات معنی معل ہے۔ **امام غزالی** نے علم کلام کی نا بابیں جو مواد فراہم کیا ہے اسکا اقتباس درج کیا جاتا ہے۔ آپ نے لکھا ہے۔ علم کلام کو کسی نے بدعت اور حرام اور کسی نے واجب اور فرض عین یا کفایہ ظاہر کیا۔ ائمہ شافعی، مالکی اور حنبلی نے علم کلام کی مذمت کی ہے اسکا جواب یہ ہے کہ فلسفیانہ خیالات اور تصورات اور ان کے اصطلاحات کا استعمال گولائینی اعتراض ہے لیکن عقائد کے اثبات کیلئے صحیح دلائل کا پیش کرنا ممنوع نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ (المدقذ من الضلال میں) امام غزالی لکھتے ہیں کہ علم کلام سے مبغض وہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی حفاظت کی جائے اور انکو اہل بدعت کی تشویش سے بچایا جائے کسی مذہب کی زوید سے پیتر اسکی معیت سے واقفیت کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی غرض سے انھوں نے علم فلسفہ کی تحصیل کی تھی۔ آیات قرآنی سے اسکی تائید ہوتی ہے۔

آیت ۱۱۱ قبل آخر۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ۔ (بہ دے لاؤ تمہارا ہند دلیل) ۱۱۱۔ ۵۲۔ ۱۱۱ آخر جملہ بار آئیں ہیں۔ جن میں دلیل طلب کی گئی۔

آیت ۱۱۲۔ كَذٰلِكَ مِّنْ هٰلِكَ عَنِ بَيِّنَةٍ وَكَفٰلِي مَرَّحٰتٍ مِّنْ بَيِّنَةٍ۔ (اگر میں جس کو مرنا ہے قیام حجت کے بعد اور جسے جس کو مینا ہے قیام حجت کے بعد۔

آیت ۱۱۳۔ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ هٰذَا نَحْمٰرُ سِلَاسٍ كُفٰلِي مَرَّحٰتٍ مِّنْ بَيِّنَةٍ۔ (اگر میں جس کو مرنا ہے قیام حجت کے بعد اور جسے جس کو مینا ہے قیام حجت کے بعد۔

آیت ۱۱۴۔ قُلْ فَلْيَلْهِ الْحُجَّةُ الْبَآرِعَةُ۔ (کہہ دے اللہ کی حجت پوری ہے۔

آیت ۱۱۵۔ اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّ اَلَّذِيْ حَآجَّ رَاٰنَا اِهْلِيْمَ فِيْ رِيْتِهٖ ... قَبْلَ هٰذَا الَّذِيْ كَفَرْنَا۔ (کیا تو نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے ابراہیم سے اسکے رب کے بارے میں حجت کی۔۔۔ پس حیران ہو گیا انکار کرنے والا۔

آیت ۱۱۶۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَا هَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰی قَوْمِهٖ۔ (اور یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو اپنی قوم کے مقابل میں۔

آیت ۱۱۷۔ يٰۤاَيُّهَا مَدٰجِدُ اَلْمَا اَكْمَرْتُ حَدَّ الْمَا۔ (اے نور تو ہم سے جھگڑا اور بہت جھگڑا۔

آیت ۱۱۸۔ (فی مقدمہ دعویٰ) وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ اَوَلَوْ جِئْتُمْ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ۔ (جہاں کے پروردگار کے

کیا سنی۔۔۔۔۔ اور جو لاؤں تیرے پاس ایک چیز کہلی ہوئی؟

آخرت سے ہے اسکو ظاہری الفاظ پر اطلاق کیا اور تاویل کو منع کیا۔ مہمتر کہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رویت کی تاویل کی اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے کی تاویل کی۔ معراج کی تاویل اس طرح کی کہ جسد سے نہیں ہوا۔ عذاب قبر، میزان، صراط اور جلا احکام اخروی کی تاویل کی لیکن ہمیشہ اجساد کا اقرار کیا اور رحمت کی نسبت اقرار کیا کہ ماکولات مشروبات اور منکومات پر بھی شامل ہے۔ دوزخ کا عذاب جسمانی ہوگا۔

فلاسفہ تاویل کرتے ہیں آخرت کے جملہ امور کی۔ آلام و لذات، عقلیت اور روحانیت ہو گئے۔ بقائے نفوس کے قائل ہیں اور جسمانی حشر سے انکار کرتے ہیں۔

دین

دین کے لفظ معنی طاعت، عبادت، جزاء اور حساب وغیرہ کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اسکی تعریف اجمالاً اور تفصیلاً طور پر بنائی گئی ہے۔ اجمالاً تعریف یہ ہے وَهُوَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مِنَ الْأَحْكَامِ۔ دین اُن احکام کو کہتے ہیں جنکو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی مشروع کیا ہے۔ اسکو دین اسلئے کہا گیا کہ ہم اسکی پیروی کرتے ہیں۔ اس کو رست بھی کہا جاتا ہے اسلئے کہ فرشتے اسکا رسول کو املا کر داتے ہیں اور رسول ہم کو املا کر داتے ہیں۔ اسکو شرع اور شریعت اسلئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو ہمارے لئے مقرر کیا ہے مشروع کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبانی ہم پر اسکو بیان کیا۔ اس تقریر کا نتیجہ یہ کہ حقیقت میں شارع اللہ تعالیٰ ہے اور نبی مامری طور پر شارع ہیں تفصیلاً تعریف یہ ہے وَهُوَ وَضَعَ إِلَيْنَا سَائِرُ مَا لَدَى الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ بِاخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُودِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بِالْأَدَانِ اسکو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم رکھنے والوں کے عمل کیلئے وضع کیا ہے اُن پسندیدہ امور کے اختیار کرنے کے لئے جو بالذات خیر ہیں۔ عقل سلیم سے وہ عقل مراد ہے جو کفر سے مومن ہو۔ عقل کی شرط کی وجہ سے طبعی اوضاع خارج ہو جاتی ہیں جو حیوانات کی رہنمائی کرتی ہیں۔ طبعی اوضاع ایسے الہامات ہیں جو حیوانات کو انکے مفید مطلب احوال کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اسی کی مدد سے کڑی اپنا جالاباقی، شہد کی ٹہنی شہد کا خزانہ تیار کرتی ہے۔ یہی اوضاع طبعی حیوانات کو نقصان سے بچاتی ہیں۔ عقل میں ترک ممل بھی داخل ہے فعل واجب کے کرنے میں ثواب کا مستحق اور فعل حرام کے ارتکاب میں عذاب کا مستوجب ہوتا ہے۔ اسلئے انسان فعل اقل کو اختیار اور فعل دوم کو ترک کرتا ہے۔ وقع بمعنی مصدر اسم مفعول کا صیغہ جس کے معنی ہیں وضع کیا گیا۔ اس تعریف میں مجاز بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وضع کرنے کیلئے قبضہ سے وہ امور خارج ہوتے

اَسرارِ مَقَرِّبِیْن۔ امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ مَقَرِّبِیْن کے اَسرار پانچ قسم کے ہیں۔

بعض امور ایسے ہیں جنکو انسان فی الجملہ ادراک کرتا ہے اور پھر تحقیق کرنے پر تفصیل سے ادراک کرتا ہے۔

زبان حال سے زبانِ مقال کی تعبیر کچھ اے۔ دیوار نے منج سے کہا مجھ کو کہوں چیرتی ہے۔ منج نے جواب دیا: اُمسّ بچو مجھ کو ٹھوک رہا ہے۔ آیت - ۳۲: ۳۔ لَقَدْ اَسْمَعُوْا اِلٰی السَّمَاءِ وَهِيَ دُكَاۡنٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِاَ نَحْوِهَا اَنْتِ بِاَطْوَعَاۗءٌ اَوَّلَ كَلَامِنَا اَتَيْنٰنَاكِ اٰتِیْنَ۔ پھر چڑھا آسمان کو درعا لیکر وہ دھواں ہو رہا تھا پھر کہا اسکو اور زمین کو اؤ تم خوشی سے یا زور سے۔ وہ بولے ہم آئے خوشی سے زبانِ مال کبھی ہے کہ یہ دونو مسخر ہیں۔ آیت ۱۹: ۴۔ وَ اِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا لَبِیْحٌ بِمَحْمُودٍ (کئی چیز نہیں جو پاک نہیں بیان کرتی اسکی) سے مراد یہ ہے کہ اپنے وجود میں سے سچ اور اپنی ذات سے متعین ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شاد ہے۔

وَرَبِّ مُخِشٍ لِّدُآيَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نشان ایسی ہے جو اسکی واحدائیت پر دلالت کرتی ہے

استواء۔ امام مالک سے استواء کی نسبت سوال کیا گیا تو فرمایا۔ اِلَا سْتَوَاءُ مَعْلُومٌ وَالتَّكْيُفِيَّةُ مَعْمُولَةٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسَّوَالُ عَنْهُ يَدْعُوهُ۔ استواء کے لفظی معنی تو معلوم ہیں مگر اسکی کیفیت نامعلوم ہے لیکن اس پر ایمان واجب ہے اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔

اشعار نے اِدِ اقتصاد اعتبار کی اور اُن جملہ امور کی تاویل کی جسکا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے جن امور کا تعلق

اللہ تعالیٰ نے قلب کو محلِ ایمان بنایا۔ آیت ۶۱۲۔ اَلْاٰمَنُ اُكْرِهٖ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ۔ مگر وہ نہیں جو مجبور کیا گیا اور اس کا دل برقرار ہے ایمان پر۔ آیت ۲۶۴۔ اٰیۡتُ الْاٰمَنُ بِالْاِيْمَانِ۔ اور ابھی نہیں اُترا ایمان تمہارے دل میں۔ آیت ۲۶۵۔ اٰیۡتُ الْاٰمَنُ بِالْاِيْمَانِ۔ اس سے معلوم ہوا کہ محلِ اعتقاد قلب ہے۔

قلب سے مراد مضغہ گوشت نہیں ہے جو محسوسات میں سے ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسکو جس کے ذریعہ احساس نہیں کیا جاسکتا۔ موتحات جلد سوم میں شیخؒ نے لکھا ہے کہ دنیا میں ظہورِ پادشہ تعالیٰ کی بجلی پڑتی ہے ہمیشہ جسکی وجہ سے انسان میں خطرات مختلف پیدا ہوتے ہیں جسکو وہ نہیں جانتا۔ بحرِ اہل اللہ کے کبھی لروح کے ذریعہ اسکی تعبیر کجاتی ہے اور کبھی نفسِ مطمئنہ سے۔ شرع اسکو قلب کے لفظ سے تعبیر کرتی ہے۔ روح امر الہی ہے۔ یعنی عالمِ امر سے تعلق رکھتی ہے۔ آیت ۱۱۵۔ یَسْأَلُوْنَاکَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْیَ فَتَعْبَعُوْهُ مِنْ رَّوْحٍ لَّیْسَ بِکَیْفٍ تَعْبَعُوْهُ تَوَکَّلْ رُوْحٌ ہُوَ مِیْرَے رب کے حکم سے شیخ ابن عربیؒ نے لکھا ہے کہ ارواح غیر مرئی اور ناقابلِ دید ہیں۔ صورتِ مثال کی رویت ہو سکتی ہے نہ کہ روح کی۔

جہاں کہیں ایمان کا ذکر ہوا اسکے ساتھ اعمالِ صالحہ کا ذکر بطور عطف ہوا اور عطف سے ظاہری طور پر تغایر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کے ساتھ ایمان کو ثابت قرار دیا۔ آیت ۱۷۷۔ اٰیۡتُ الْاٰمَنُ بِالْاِيْمَانِ۔ اور بلایا نہیں ایمان میں ظلم (گناہ) کو۔ آیت ۲۰۶۔ یَاۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقَصَاصُ فِی الْقَتْلِ۔ اے ایمان والو! حکم ہوا تم پر بدلہ برابر مارے گیوں میں نفس کے قتل کرنے والے کو مومن کے عداوہ سے تعبیر کیا۔ آیت ۲۶۴۔ اٰیۡتُ الْاٰمَنُ بِالْاِيْمَانِ۔ اَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَاسْلَمُوْا اٰیۡتُھُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحَدُھُمَا عَلٰی الْاُخْرٰی فَعَلٰیۡتُھُمَا اَلَّتِیْیَ تَبْنٰی حَتّٰی تَبٰیۡحَ اِلٰی اٰمَرِ اللّٰہِ۔ اور اگر دوفرے مسلمانوں کے آپس میں لڑیں تو ان میں ملاپ کرادو پھر اگر چڑھا جاوے ایک ان میں سے دوسرے پر تو سب لڑو اس چڑھاؤ کو نیوالے سے جب تک کہ پھر آئے اللہ کے حکم پر۔ مطلب یہ ہے کہ باغی بھی مومن ہے بغاوت کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ امام رازی کا استدلال یہ ہے کہ اگر برصے شرع طاعات ایمان کا جزو ہوتے تو طاعات کے ساتھ ایمان کی تقبید کرنے میں صرف تکرارِ ہوقی اور معصیت کے ارتکاب سے ایمان میں نقص واقع ہوتا۔ لیکن یہ بالکل ہے۔ امام غزالیؒ نے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بعید نہیں ہے کہ عملِ ایمان میں داخل ہونیکے یہ معنی ہیں کہ ایمان بغیر عمل کے مکمل نہیں ہوتا۔ اہل سنت کے پاس عملِ طاعات کمالِ ایمان کیلئے مشروط ہے جس نے ایمان کے ساتھ طاعات پر بھی عمل کیا، ایمان کا کمال حاصل کیا۔ جس نے عمل کو ترک کیا، ایمان کے کمال کو ترک کیا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ تصدیقِ قلبی، اقرارِ لسانی اور عملِ بالواجب ان تینوں کا نام ایمان ہے۔ جس نے عمل کو ترک کیا وہ مومن نہیں ہے اور کافر بھی ہیں اسلئے کہ اسکو تصدیقِ قلبی حاصل ہے۔ گویا کہ انکے پاس مومن اور کافر کے درمیان ایک تیسری منزل ہے۔ خواجہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کی تکفیر کرتے ہیں۔

ہیں جسکو بظاہر انسان نے وضع کیا ہے جیسا کہ قوانین سیاست، اصلاحِ مملکت، دسین معاشرت یا قوانین تجارت وغیرہ اس قید سے یہ لازم نہیں آتا کہ فقہ کے اجتہادی احکام جسکو انسانوں نے اپنی قوت اجتہادی سے منضبط کیا اسکو دین سے خارج کیا جائے۔ غایت امر یہ ہے کہ وہ بھی موضوعِ الہی ہیں اسلئے کہ مجتہدین نے اصول و قواعد شرع سے استدلال کرتے ہوئے اجتہاد کیا، مجتہدین کو اسکے وضع کرنے میں راستہ عمل نہیں ہے۔ پندیدہ کی قید سے ناپسندیدہ امور خارج ہو جاتے ہیں اختیار کی قید سے غیر امتیازی افعال خارج ہو جاتے ہیں جیسا کہ رنج و تکلیف پر کراہتا اور چلانا اور اضطرابی امور داخل ہوتے ہیں۔ بھوک اور عباس جیسے وصائیات داخل ہوتے ہیں جو کھانے اور پینے پر انسان کو مجبور کرتے ہیں۔ خیرالذات سے وہ امور مراد ہیں جسکے ذریعہ ابدی سعادت اور قُربِ الہی حاصل ہوتا ہے۔ اس طویل تقریر کا حاصل یہ ہے کہ ان احکام کو دین کہنے میں جو مندوں کے خیر ذاتی کیلئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وضع کئے گئے ہیں۔

دین - تمامی انبیاء علیہم السلام کا دین ایک ہی ہے۔ اسلئے کہ اللہ کی طرف سے ملا ہے اگرچہ بعض احکام میں اختلاف ہوا۔ آیت ۱۱۵۔ رِکَلْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِزًا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کیلئے بنادیا ایک دستور اور راستہ اور اگر اللہ جانتا تو تم کو ایک دین پر کرتا۔

ادحاس
- سوم

علاماتِ دین - نووی نے دین کی چار علامتیں بتائی ہیں۔ صدقِ ارادہ۔ صدقِ نیت اور اخلاص کے ساتھ عبادت ادا کی جائے۔ دفعۃً ہمد۔ فرائض پر عمل کرے۔ ترکِ مہتیا۔ محرمات سے باز رہے۔ صحتِ عقد۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدوں پر پختگی کے ساتھ قائم رہے۔

ایمان

ایمان کے لفظی معنی: مطلق تصدیق کے ہیں۔ آیت ۱۲۱۔ وَ مَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا اِیْ مُصَدِّقًا۔ شرع میں ایمان کے معنی ان سارے امور کی تصدیق کے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور جو دین کی ضروریات میں سے ہیں جس نے قلب میں تصدیق کی اور زبان سے اقرار نہیں کیا وہ عند اللہ مؤمن ہے لیکن احکام دینا دی میں مؤمن نہیں ہے۔ جس نے زبان سے اقرار کیا اور قلب میں تصدیق نہیں کی وہ منافق ہے دنیاوی احکام میں مؤمن ہے اور عند اللہ مومن نہیں ہے۔ امام رازی نے الیمین میں لکھا ہے کہ ایمان سے اعتقادِ مواد ہے اور اقرارِ لسانی اسکے اظہار کا سبب ہے اور ایمان کے معنی سے ظاہرِ تابع ہیں۔ رازی نے اسکے تین وجوہ بیان کئے ہیں۔

اسلام کی نسبت مسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ قَالَ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُعِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُوْفِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنْ اَسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا۔ آپ نے فرمایا کہ شہادت دے تو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور تحقیق کہ محمد اللہ کے رسول ہیں قائم رکھے تو نماز کو اور ادا کرے زکاۃ کو اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر اس کے طرف راستی کی استطاعت رکھے۔ بخاری نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَقَامَةُ الصَّلَاةِ وَاِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالتَّحِيُّجِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ۔ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے پانچ باتوں پر۔ شہادت اس بارے میں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور تحقیق کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اسکے پیغمبر ہیں اور نماز کو قائم رکھنا اور زکاۃ دینا اور حج اور رمضان کے روزے۔

احسان کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَاتَّقِ يَوْمَكَ۔ آپ نے فرمایا کہ عبادت کرے اللہ کی گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے۔ اگر تو دیکھ نہیں سکتا تو بس (یہ سمجھ کر) وہ تجھ کو دیکھتا ہے۔

ایمان میں زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے، امام غزالی نے باب عقائد میں لکھا ہے کہ سلفِ صالحین کی اتفاق ہے کہ ایمان میں زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے، طاعت سے زیادتی اور معصیت سے کمی۔ دلیل یہ ہے کہ عملِ ایمان کے اجزاء سے نہیں ہے ایمان کے وجود کے بعد ایمان کی حالت میں اختلاف ہو سکتا ہے زیادتی اور نقصان کے سبب ایمان اس میں مشترک ہیں جو ہر صادق و نیک ایمان، شرح صدر کے بغیر محض تصدیق قلبی پر صادق آئے جیسا کہ عوام کا ایمان۔ ایمان قلب کا عقد ہے جو بعض وقت مضبوط ہوتا ہے اور بعض وقت کمزور۔ اسکی تقویت اور غم میں عمل مدد دیتا ہے۔ آیت ۲۔ تَزَادُكُمْ اِيْمَانًا۔ زیادہ کیا انکے ایمان کو۔ آیت ۱۔ لِيَزَادُ ذَا اِيْمَانًا مَّا صَحَّ رَاٰيَا نِيْهِمْ۔ تاکہ اور بڑھے انکو ایمان انکے ایمان کے ساتھ۔ بعض اخبار میں ہے۔ اَزِيْثَانٌ يُزِيْدُ وَيَنْقُصُ۔ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی۔ اسلئے کہ طاعات سے قلب بڑھتا ہے۔ قلب میں ایمان کی صفات پیدا ہوتی ہیں اور اسکے بعد خوار سے عمل صادر ہوتا ہے۔ صدورِ عمل کے ساتھ اُن اعمال کا اثر قلب کی طرف عود کرتا ہے اور اس میں تاکید اور زیادتی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح ظاہر کو باطن سے اور باطن کو ظاہر سے تعلق ہے۔ اور یہ ملک اور ملکوت کے درمیان تعلق کے مانند ہے۔

ملک سے مراد عالم شہادت ہے جس کا ادراک حواس کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اعضاء اور اعمال اعضاء کا تعلق عالم ملک سے ہے۔ **ملکوت** عالم غیب سے ہے جس کا ادراک نورِ بعیرت سے ہو سکتا ہے۔ **قلب عالم ملکوت** سے ہے اور ان دونوں کے درمیان ربط ہے اس حد تک کہ بعض لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ عالم شہادت کے سوا کوئی عالم ہی نہیں ہے جس نے امرین کا ادراک کیا اور انکے تعدد کا ادراک کیا اور چہر ان دونوں کے درمیان ربط قائم کیا، ذیل کے اشعار میں اسکی تعبیر کی گئی ہے۔

ایمان کی پانچ قسمیں ہیں۔ ایمان تقلیدی، ایمان علمی، ایمان عیانی، ایمان حقیقی و ایمان حقیقی۔ ایمان تقلیدی وہ ایمان ہے جو کسی شیخ کے قول سے اخذ کیا جائے بغیر کسی دلیل کے۔ ایمان علمی وہ ایمان ہے جو دلیلوں کے ذریعہ عقاید کی معرفت سے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان عیانی وہ ایمان ہے جو قلب کے مراقبہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی نو لگائے کہ ایک طرفہ عین (آنکھ کی جھپک) بھی غائب نہ ہو۔ ایمان حقیقی وہ ایمان ہے جو قلب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر کے حاصل ہو۔ ایمان حقیقی وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی اور کا مشاہدہ ہی نہ کرے۔ تقلید محو کام کیلئے ہے اور علم ماحبانہ اذلہ کیلئے۔ عیان اہل راہ کیلئے اسکو مقام مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ حق عارفین کیلئے ہے اور اسکو مقام مشاہدہ بھی کہتے ہیں حقیقت واقفین کیلئے ہے اور اسکو مقام فنا کہتے ہیں۔ اسلئے کہ واقفین غیر اللہ سے فنا ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حقیقت کی حقیقت صرف پیغمبروں کیلئے ہے۔

اختلاف۔ امام ابوحنیفہؒ اور اشاعہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ شہادتین کا زبان سے اقرار کرنا شرط نہیں ہے بلکہ شرط ہے۔ انکے پاس عمل قلبی اور لسانی دونوں کے مجموعہ کا نام ایمان ہے۔ بشرط کسی چیز کے جزو کہ کہتے ہیں اور وہ اس چیز کی ماہیت میں داخل ہے اور اس کے سقوط سے کل ساقط ہو جاتا ہے مگر یہ قول ضعیف ہے۔ معتدیہ ہے کہ اقرار لسانی صرف جبراً احکام و سادی کیلئے شرط ہے ورنہ عند اللہ مؤمن ہے۔ بشرط کے معنی لغت میں علامت کے ہیں اور شرع میں شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس پر دوسری چیز کی صحت موقوف ہوتی ہے اور وہ خود اسکی جزو نہیں ہوتی۔

اسلام کے لغوی معنی اعتقاد اور انقیاد کے ہیں اور شرع میں ان امور کی نسبت اعتقاد اور انقیاد کو اسلام کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور جو دین کی ضروریات میں سے ہیں۔ اسکا نتیجہ یہ کہ ایمان اور اسلام مفہوم میں متماثل ہیں۔ جمہور اشاعہ کا یہی نام ہے۔ اسلام انقباض ظاہری کا نام ہے اور ایمان تصدیق باطنی کا۔ یہ دونوں الفاظ البتہ ہم متلازم ہیں یا لازم و ملزوم۔ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر حقیقی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اس صورت میں جبکہ ان ہر دو باعث نجات تصدیق کیا جائے ورنہ ان دونوں کے درمیان تلازم نہیں ہے۔ اسلام ہو سکتا ہے ایمان کے بغیر اور اس کے برعکس ایمان ہو سکتا ہے اسلام کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۲۶/۴۔ قَالَتِ الْاَسْرَآءُ اَبَآءُ اَمَّا قُلُوبُہُمْ لَکُفُورٌ وَہُمْ لَا یَعْلَمُونَ۔ اعراب (گنوار لوگ) کہتے ہیں کہ ایمان لائے۔ تم کہو کہ ایمان نہیں لائے لیکن میں کہوں کہ اسلام لائے۔ یہاں اسلام سے مراد ظاہری انقیاد ہے جس کے ساتھ باطنی تصدیق نہیں ہے۔ جمہور ماتریدیہ اور اشاعہ کے محققین کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں کے مفہوم میں اتحاد ہے۔

ایمان کی صراحت اس حدیث میں ہے قَالَ اَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُوْمِنَ بِالْقَدَرِ یَحْثِبُوْہُ وَتَشْرِیْہُ۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایمان لائے اللہ فرشتوں، پیغمبروں اور یوم آخر پر اور ایمان لائے تقدیر اس معنی میں کہ خیر و شر اسی سے ہے۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت میں زیادتی اور غص کی وجہ سے تفاوت پیدا ہوا تو امت کے ایک فرد شہر بلکہ ایک عاصی کا ایمان پیغمبروں اور فرشتوں کے ایمان کے مساوی ہو گا اور چونکہ ایسی مساوات باطل ہے اس لئے مدغم تفاوت بزبانی ذلّت عین ایمان ہی ماحول ہے۔

نقلی دلیل میں بہت سے نصوص موجود ہیں۔ آیت ۲۹-۳۰۔ وَإِذَا مَلَكَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا رَأَوْهُمْ إِنَّمَا أَنَا جَبَلٌ مُّسْقِيٌّ سُهُودَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ وَكَانَ صُورُهُمْ فِيهَا ۚ وَكَانَ صُورُهُمْ فِيهَا ۚ وَكَانَ صُورُهُمْ فِيهَا ۚ

فَاتَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا خَرَّادُ ثَمَمٍ رَاجِعًا۔ ایمان والوں کے ایمان کو زیادہ کئے گئے ہیں۔
 اس مؤرخ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا۔ نَعَمْ تَرِيدُ حَتَّى يَكُونَ
 صَاحِبُهُ الْجَنَّةَ وَيَقْدَعُ حَتَّى يَدْخُلَ صَاحِبُهُ النَّارَ۔ اِس ایمان میں اتنی زیادتی ہو سکتی ہے کہ وہ ایمان والا
 جنت میں جا سکے اور اتنی کمی ہو سکتی ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہو۔ حدیث کُودِرِنَ اِيْمَانٍ اِيْنِي بَكْرٍ بِالْاِيْمَانِ هَذِهِ
 الْاَمَلَةُ لَوْ رَجَحَ بِهِ۔ یہ آخری حدیث اور مصرعہ بالا آیات قرآنی صرف ایمان کی زیادتی پر دلالت کرتی ہیں نقص پر دلالت
 نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کے ساتھ یہ اضافہ کیا جائے کہ جو چیز زیادتی قبول کرتی ہے وہ نقصان بھی قبول کر سکتی ہے تو پھر دلیل
 کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس غمبہ کے کوائف سمجھوں گے جان کی نسبت یہ جواب ہے کہ انکی وصیت دائمہ ایسے ایمان کے
 نقصان کی مانع ہے۔ ایک جزعت کا قول ہے جس کے اعظم فرد امام ابوحنیفہ ہیں کہ ایمان میں زیادتی یا نقصان نہیں ہو سکتا
 اس لئے کہ ایمان ایک انتہائی وضع یقین یا عزم کا نام ہے۔ وصیت سابقہ کی یوں تاویل کرتے ہیں کہ زیادتی اور نقصان
 تعلق اعمال سے ہے نہ تصدیق سے۔ ابوحنیفہؒ نے یہ بھی فرمایا کہ مَوْتًا يَهْ یعنی جن بن چروں پر ایمان لا نا دوسری یہ

رَقِّ الرُّجَاجُ وَرَقَّتِ الْحُمُصُ فَتَشَابَهَا وَنَشَأَ كُلُّ الْأَصْرُ

پالیشکاف ہے اور تراب بھی شفاف ہے
پس دنوشاب ہو گئے اور مثل آپڑی

فَكَأَنَّكُمْ حُمْرٌ وَلَا قَدَرٌ وَكَأَنَّكُمْ خَدَجٌ وَلَا خَمْرٌ

گو یا کہ تراب ہے اور پیالہ نہیں ہے
اور گویا کہ پیالہ ہے اور شراب نہیں ہے

ایمان سے تصدیق اور عمل دو امور اُلئے جائیں۔ حدیث۔ اَلْإِيمَانُ لِيُطِيعَ وَسَدْعُونَ كَابًا۔ ایمان شتر سے کچھ زیادہ اقسام سے ہے۔ حدیث۔ لَا يَزِي فِي الزَّائِنِ حِينَ يَزِي فِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ ایمان کی حالت میں زنا کا گناہ مرزد نہیں ہوتا۔ عمل ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔

ایمان سے 'شرح صدر کے ساتھ' یقینی تصدیق مراد لی جائے۔ 'قسم قبول زیادتی سے بہت دوسرے' لیکن میں (امام غزالی) کہتا ہوں کہ یقیناً تب ہی ابضاح کے درجات میں مختلف ہیں۔

ان تینوں الملاقات کے لحاظ سے ایمان میں زیادتی اور کمی حق ہے۔

فخر رازی کہتے ہیں کہ ایمان نہ زیادہ ہو سکتا ہے اور نہ کم۔ دلیل یہ ہے کہ ایمان نام ہے رسول کی تصدیق کا اُن سدا امور کے ساتھ جو رسول بنا زل ہوئے اور جو ضروری طور پر سمجھ میں آسکتے ہیں۔ چونکہ اسے ایمان میں تغاوت نہیں ہو سکتا اسلئے ایمان میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ معترض کہہ رہے ہیں کہ جب ایمان عبادتوں کی ادائی کا نام ہے تو اس میں یا بانی اور کمی کی قابلیت ہے۔ سلف کے پاس بھی ایمان، اعتقاد اقرار اور عمل کا نام ہے۔ میری (فخر رازی) رائے بھی یہی ہے۔ بحث لغوی ہے اور ہر ایک محلف امر کی نسبت نقص وارد ہو ہی ہے۔ توفیق (درمیان راستہ) یہ ہے کہ اعمال تصدیق کے ثمرات میں سے ہیں پس اگر ایمان زیادتی اور کمی کو قبول نہ کرے تو گویا اصل ایمان مراد ہے اور جہاں اسکی قابلیت رکھتا ہو تو وہاں کمال ایمان مراد ہوگی۔

شیخ بخاری نے جوہرۃ التوحید کی شرح میں لکھا ہے کہ اہل سنت کے پاس عمل ایمان کا جزو نہیں ہے بلکہ کمال ہے اور جوہر اشاعرہ کا قول ہے کہ ایمان زیادہ ہو سکتا ہے۔ طاعت کہتے ہیں مامور بہ پر عمل کرنے اور منہی عنہ سے اجتناب کرنے کو۔ متقدمین کی ایک جماعت کا ترجمان اس طرف ہے کہ طاعت کے نقص کی وجہ سے ایمان میں بھی نقص پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بات حالی انسان پر نظر کرتے ہیں ورنہ رب العزت بغیر کسی سبب کے اقتضاء کے اور محض اپنے اختیار سے کشتی خاص کے ایمان میں زیادتی کر سکتا ہے اور کمی بھی۔ ایمان میں زیادتی اور کمی کا تعلق صرف عام انسانوں سے ہے نہ کہ پیغمبروں اور فرشتوں کے ایمان سے پیغمبروں کے ایمان میں صرف زیادتی ہو سکتی ہے۔ اسلئے کہ پیغمبر انسان کامل ہیں اور کامل کمال کو قبول کرتے ہیں نہ کہ نقص کو۔ پیغمبروں کے ایمان کی زیادتی کی طرف ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں اشارہ ہے۔ آیت ۳۴
وَلَكِنْ لِّيَعْلَمَ الَّذِينَ قَلْبِي - علی وفا کی کتاب مقاصد الحرائق العنہ میں آیت اَوَلَمْ تَوَدُّمْ مِنْ سَعْدِ مَا كُنْتُمْ يَكْفُرُونَ اِنَّمَا تَقُولُ

تأذیب۔ ہر حال میں، اللہ کے ذکر میں ادب کو کام میں لائے اور تمام باتوں کو اللہ کی مشیت پر محمول کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہدایت فرمایا۔ آیت ۱۱۱۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُرَىٰ فَاعْلَمُ ۚ ذَٰلِكَ عَدُوٌّ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ برگزیدہ کہو کسی چیز کے بارے میں کہیں کل کر دیکھا سولے اسکے کہ اللہ چاہے۔ آیت ۱۱۲۔ لَمَّا خُلِنَ الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ بِإِشَاءِ اللَّهِ آمِنِينَ۔ اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گئے امن و امان کے ساتھ۔ فخر رازی نے لکھا ہے کہ یہاں انشاء اللہ سے شک کا مفہوم نکل نہیں کیا جاسکتا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے باب میں شک محال ہے۔

اکثر اوقات انشاء اللہ کے الفاظ سے شک مقصود نہیں ہوتا بلکہ رغبت اور تمنا کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ چاہے کے ذکر سے تبرک حاصل کرنا مراد ہوتا ہے جیسا کہ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَاوُدُ قَوْمُ الْمُؤْمِنِينَ دَاوُدَ اِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقًا۔ شک ہی مراد لیجئے اداس سے مقصود کمال ایمان میں شک ہونے کا اصل ایمان میں۔ کمال ایمان میں شک دو طرح ہو سکتا ہے۔ کمال ایمان کو نفاق زائل کرتا ہے اور عمل غامض سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ آیت ۱۱۳۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّىٰ كُنْزًا بَنَوا وَجَاهًا ۚ ذَٰلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ وَآَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ بیشک وہ لوگ مومن ہیں جو ایمان لائے خدا پر اور اسکے رسول پر پھر شک نہیں کئے اور جہاد کئے اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے خدا کے راستے میں وہی لوگ سچے ہیں۔ آیت ۱۱۴۔ وَلَٰكِنْ الْيَزِيدُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَامْتَلَاكَ وَالْكِتَابِ الْيَتِيمَ۔ اور لیکن یہی ہے وہ جس نے اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت فرشتوں کتاب اور نبیوں پر حدیث۔ اَلَا يَمَانُ بَعْضُهُمْ وَتَبَعُونَ بَابًا اَذَىٰ اَمَّا طَهَّ اَلَا ذِي مِنَ الطَّرِيقِ۔ ایمان کی ستر سے زیادہ شافعی لیا اور اس میں سب سے کمزور درجہ کا ایمان یہ ہے کہ راستہ کے موافقات کر دیا جائے۔

نفاق۔ بعض علماء کا قول ہے کہ وہ شخص نفاق سے قریب تر ہے جس نے خود کو نفاق سے بری سمجھا جس بصری نے زبان اور دل، سر و عیاں، مدخل و مخرج کے اختلاف کو نفاق سے تعبیر کیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی کی تعریف و توصیف کی جا رہی تھی کہ اتنے میں وہ صحابی نمودار ہوئے۔ اُنکے چہرے سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پیشانی پر مسجد دل کا اثر تھا اور ہاتھ سے نعلین لٹک رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ یہی ہے آپ نے فرمایا اس کے ماتھے پر شیطاں کا ٹپکا دکھنا ہوں۔ وہ صحابی آئے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِنَّكَ تَلِكُ اللَّهُ هَلْ جَدَّ مَنَافِعًا ۚ اِنَّكَ تَلِكُ عَلَى الْقَوْمِ اِنَّكَ لَبَسَ فِيهِمْ حَزَنًا وَمَنَافَا۔ خدا کی قسم تم سچ کچھ جیسا ہی تم قوم پر نمودار ہوئے ہو کیا تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ ان میں تم سے بہتر کوئی نہیں ہے انہوں نے جواب دیا جی ہاں بالکل یہی واقعہ۔ چہ آپ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا عَلِمْتُ وَلِمَا لَمْ اَعْلَمْ۔ اللہ! تو صاف کر جو میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا۔ آیت ۱۱۵۔ وَبَكَدَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِيهِمْ سُبُحُونَ۔ آیت ۱۱۶۔ اَلَا يَمَانُ بَعْضُهُمْ وَتَبَعُونَ بَابًا اَذَىٰ اَمَّا طَهَّ اَلَا ذِي مِنَ الطَّرِيقِ۔ ایمان کی ستر سے زیادہ شافعی لیا اور اس میں سب سے کمزور درجہ کا ایمان یہ ہے کہ راستہ کے موافقات کر دیا جائے۔

ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبنیات کی زیادتی ہو سکتی تھی اور جہتہ آیات و احادیث میں ایمان کی کمی زیادتی کا بیان ہے وہ مؤمنین کے اعتبار سے ہے آپ کے بعد کمی زیادتی ممکن نہیں۔ اسلئے اب ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ خطابی کہتے ہیں کہ ایمان کا مل میں امور اعتقاد قول اور فعل پر شامل ہے۔ اعتقاد میں زیادتی ہو سکتی ہے نقصان نہیں ہو سکتا۔ قول ایمان کا کلمہ مقرر ہے اس میں زیادتی یا نقصان نہیں ہو سکتا اور عمل میں زیادتی اور نقصان ہو سکتا ہے۔ فخر رازی اور امام ابو حرمین کی رائے میں فریقین کے درمیان حقیقی اختلاف نہیں ہے صرف لفظی اختلاف ہے۔ زیادتی اور نقصان کا قول محمول ہے اعمال کے کمال پر۔ ایمان کے عدم زیادتی یا عدم نقصان کا قول اہل ایمان پر محمول ہے جو تصدیق باطنی ہے لیکن قول اصح یہ ہے کہ تصدیق قلبی یا دینی ہو سکتی ہے زیادہ غور و فکر کرنے اور دلائل کے واضح ہونے سے اور کمی ہو سکتی ہے غفلت کرنے اور دلائل کو ترک کرنے سے بعض اوقات محض تجلّی ایزدی سے ایمان میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ اسلئے کہ صدیقین کا ایمان دوسروں کے ایمان سے قوی تر تھا۔ یہ طریقہ توضیح قوم میں غیر معروف ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اختلاف لفظی نہیں بلکہ حقیقی ہے شافعیہ کے نزدیک۔ معتدیہ ہے کہ ایمان میں تصدیق قلبی کا نام ہے اور احکام دنیاوی کے اجراء کے لئے اقرار لسانی کی شرط ہے اور یہ کہ ایمان میں زیادتی اور نقصان ہو سکتا ہے۔ و اللہ ولی التوفیق۔

اَنَا مُؤْمِنٌ بِإِنْشَاءِ اللَّهِ

امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ سلف صالحین اَنَا مُؤْمِنٌ بِإِنْشَاءِ اللَّهِ کہتے اور ایمان کے بارے میں ماہجرم جواب سے امتناع کرنے تھے۔ سفیان ثوریؒ کا قول ہے۔ مَنْ قَالَ اَنَا مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ وَهَنْ قَالَ اَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا فَهُوَ يَذَّعَلُهُ۔ جس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہوں وہ جھوٹا ہے اور جس نے کہا کہ میں سچ مچ مومن ہوں وہ بد مذہب ہے جب پوچھا کہ لاء آخر کیا کہیں تو آپ نے جواب دیا۔ آیت ۱۰۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَهَذَا أَمْرُنَا اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہو اللہ تعالیٰ بہم جان لائے ہیں اور اُن چیزوں پر جو ہم پر نازل ہوئیں۔ جس بصری سے پوچھا گیا اَمُّؤْمِنٌ اَنْتَ کیا آپ مومن ہیں تو آپ نے جواب دیا اِنْشَاءُ اللَّهِ۔ آپ سے استثناء کے الفاظ کے استعمال کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے جواب دیا، میں ڈرتا ہوں کہ میں ہاں کہہ دوں اور اللہ سبحانہ کہے کہ حسن تو نے جھوٹ کہا اور یہ بات مجھ پر قائم ہو جائے۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تم سے سوال کیا کہ تم مومن ہو تو جواب میں کہو لا اَللّٰهُ اِلَّا اللَّهُ۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ استثناء کے چار وجوہ ہیں۔

جو تم کے الفاظ کے استعمال سے اسلئے احتراز کیا گیا کہ کہیں اس سے تزکیہ نفس کی اداء و مراد نہ لی جائے۔ ایک حکیم سے کسی نے سوال کیا کہ صبر قبح کیا ہے تو انھوں نے جواب دیا، ثَمَاءُ الثَّمَرِ عَلَى ثَفِيدٍ انسان کا اپنی آپ تعریف کرنا

استقامتِ ایمان۔ ۳۱۲۔ فَاسْتَقِمَّ لِمَا أَمَرْتَ۔ پس توسیدھا چلا جا (قائم رہ) ایسا تجھ کو حکم دیا گیا۔ حدیث
قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ثَلَاثًا اسْتَقِمَّ۔ کہو خدا پر ایمان لایا اور قائم بھی رہو گنا۔

گُفرا۔ رسول کے لئے ہوئے ضروری امور سے انکار کو گُفرا کہتے ہیں۔ اس اصول پر اہل قبل میں سے کسی کو کا فرد ٹھیکے بغیر لے داری لانا
کسی منہ غل دیں گے۔ اس بارے میں منقول اور معقول دو وجہ ہیں نقلی دیں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
هَذَا مِثْقَى صَلَاتِنَا وَآكَلْ ذِيحَنَتْنَا وَاسْتَقِمْ قَبْلَكُمْ فَذَلِكَ الْمَسِيلَةُ الَّتِي لَكَ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَكَلَّا
تُخْفِرُوا لِلَّهِ فِي ذِمَّتِهِ۔ جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا اور نماز میں ہمارے قبلہ کی طرف توجہ کیا وہ مسلم ہے اور وہ
اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت میں ہے پس بعد شک کی مت کرو اللہ کی اسکے ذمہ میں۔ عقلی دیں یہ ہے کہ اگر ان مسائل کا علم آیا
کی صحت کیلئے شرط ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے ایمان کی نسبت اس وقت تک کوئی حکم نہ دیتے جب تک کہ اس سے دنیا
نہ دے مائے۔ جب آپ کا عمل ایسا نہ تھا تو معلوم ہوا کہ اسلام اس پر موقوف نہیں ہے۔ مجتہد کا اعتقاد یہ ہے کہ جو چیز متجز نہیں ہے
اور جسکی جہت نہیں ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہر ایک متجز چیز حادث ہے اور اسکا پیدا کرنا لاموجود ہے
جو متجز نہیں ہے اور جسکی جہت نہیں ہے۔ پس چونکہ مجتہد نے اس شئی کی ذات ہی کی نفی کی جو باعث آفرینش ہے تو ان کو
گُفرا میں شامل کیا جائے گا۔

توبہ۔ الدین میں غفرازی کہتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے قبل انسان کعدل میں اسکے کرنے یا نہ کرنے کا اعتقاد
پیدا ہوتا ہے اگر وہ کام سودمند نظر آتا ہے تو اسکی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اگر وہ کام مفرت رسا
معلوم ہوتا ہے تو اسکے ترک کی طرف مائل ہوتا ہے اور اسکو ترک کرتا ہے۔ توبہ بھی اسی طرح ہے۔ اگر یہ اعتقاد پیدا ہو کہ
کا ارتکاب ضرر عظیم کا موجب ہے تو اس اعتقاد کے پیدا ہونے پر اسکے دل میں اس فعل سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نہ نفرت
بن امور کی مقتضی ہے۔ نہ امت اس بارے میں کہ اس سے زمانہ ماضی میں معصیت کا صدور ہوا۔ اس کے ساتھ ہی زمانہ حال
میں اس نے معصیت کو ترک کیا اور بعد زمانہ استقبال میں اسکے ترک کرنے پر قائم رہنے کا عزم بالجبرم کیا۔ توبہ کی محبت ہی ہے
وجوبِ توبہ۔ بندہ پر توبہ واجب ہے۔ آیت ۱۔ تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ كُوبَةً تَصْنُوحًا۔ توبہ کو اللہ کی طرف صاف دل کی توبہ۔
قبولِ توبہ۔ ایسی توبہ مقبول میں ہے۔ آیت ۲۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ وہی قبول کرتا ہے ایسے بندوں
کی توبہ۔ اسکے ساتھ ہی اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ توبہ کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ وہ حاکم حقیقی ہے
اس برقی مکنات کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ معترکہ کہتے ہیں کہ توبہ کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ پر عقلاً واجب ہے غلبہ آراء
اس جانب ہے کہ بعض معاصی کو جاری رکھتے ہوئے اور اس پر اصرار کرتے ہوئے بعض دیگر معاصی کی نسبت توبہ صحیح ہو سکتی ہے
کسی یہودی نے ایک دانہ غلہ نصب کیا اور یہودیت سے مائب ہوا اور غصب کو قائم رکھا تو اجماع اس پر ہے کہ اسکی توبہ
صحیح ہے۔ ابو ہاشم جببانی کہتے ہیں کہ یہ توبہ صحیح نہیں ہے۔ ایک چیز سے اسکی قباحت کی بناء پر توبہ کی تو اس پر

کئے اور انکو صغائر یا بکیر اور وہ سنتائے کے پھیلے میں تھے۔ اس سے صرف متدین بچے ہیں۔

شک کی طرف استناد کرے گرفتار کے خوف سے۔ کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ موت کے وقت ایمان قائم رہے گا یا نہیں۔

آیت ۲۶ م۔ وَجَاءَتْ سَكُونَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ اِیْ بِالْمَسَابِقَةِ یَقِیْ اظہر تھا۔ آئی یہوشی موت کی سچی باتیں ظاہر

ہوئیں۔ آیت ۵۔ وَتَحْتَ کَلِمَةِ رَبِّكَ اَجْدًا وَعَدًا۔ تمہارے رب کی بات پوری ہوئی مدق کے ساتھ اس

شخص کے حق میں جو ایمان پر مبرا اور عدل کے ساتھ اس شخص کے حق میں جو ترک پر مبرا۔ آیت ۲۶ م۔ وَرَآیَ اللّٰهُ عَاقِبَةَ

الْاُمُوْر۔ سب باتوں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ امام غزالیؒ جو ائمہ شوافع سے ہیں کہتے ہیں کہ ان حالات میں

جبکہ قبول میں شک کی گنجائش ہے تو انشاء اللہ کے الفاظ سے استغناء کرنا واجب ہے۔

فخر رازیؒ لکھتے ہیں کہ یہ تک زمانہ حال کی نسبت نہیں ہے بلکہ عاقبت کی نسبت ہے۔ اسلئے کہ وہی ایمان سودمند ہے

جو موت کے وقت باقی اور قائم رہے۔ اس بارے میں ہر مومن کو شک ہو سکتا ہے۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی

حالت پر باقی اور قائم رکھے اور ہم واپس کلمہ توجہ نصیب کرے۔

سعادت اور شقاوت ازل میں مقدر ہوئے ہیں۔ سعادت سے ایسی موت مراد ہے جو ایمان پر واقع ہوئی ہو ازل

میں اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے اور شقاوت ایسی موت ہے جو کفر پر واقع ہوئی ہو اسی اعتبار سے۔ خاتمہ دلالت کرتا

ہے سابقہ پر۔ اگر ایمان پر ختم ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ ازل میں سعاد میں سے تھا اگرچہ اس سے قبل اس سے کفر واقع ہوا ہو اور

اگر کفر پر خاتمہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ازل میں انشیا میں سے تھا اگرچہ اس سے قبل اس سے ایمان واقع میں آیا تھا۔ گویا کہ

سعادت اور شقاوت کی صفات کا تعلق زمانہ حال کی صفات ایمان اور کفر سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم ازل کے

لحاظ سے ہے۔ حدیث مجسم۔ اِنْ اَحَدًا کَفَرَ لَبَعْلٌ یَّعْمَلُ اَهْلَ النَّارِ حَتّٰی مَا یُکُوْنُ لَبْنَةً وَیَذْنُبُهَا اِلَّا ذَرَارِیُّ

فَیَسْتَقِیْ عَلَیْهَا الْکِتَابُ یَعْمَلُ اَهْلَ الْحَنَّةِ فَمَنْ حُلَّهَا وَانْ اَحَدًا کَفَرَ لَبَعْلٌ یَّعْمَلُ اَهْلَ الْجَنَّةِ حَتّٰی

مَا یُکُوْنُ لَبْنَةً وَیَذْنُبُهَا اِلَّا ذَرَارِیُّ فَیَسْتَقِیْ عَلَیْهَا الْکِتَابُ فَمَنْ کَفَرَ لَبْنٌ یَّعْمَلُ اَهْلَ النَّارِ فَمَنْ کَفَرَ لَبْنٌ یَّعْمَلُ اَهْلَ الْجَنَّةِ حَتّٰی

میں اس وقت تک کہ اس کے ذریعہ سے وہ نفع کے دسیان میں ایک ہاتھ کا فصل دیکھتا تھا کہ کتنا یعنی اس کی تقدیر کے لکھے نے جنت کی اور اس نے اہل جنت کا

میں کیا پھر جنت میں داخل ہوا اور جو کوئی اہل جنت کا فصل دیکھتا تھا کہ کتنا یعنی اس کی تقدیر کے لکھے نے جنت کی اور اس نے اہل جنت کا

لکھے نے جنت کی اور اس نے اہل جنت کا فصل دیکھتا تھا کہ کتنا یعنی اس کی تقدیر کے لکھے نے جنت کی اور اس نے اہل جنت کا

مازیدہ کا قول ہے کہ سعادت فی الحال اس کو اور شقاوت فی الحال اس کو کہتے ہیں۔ فی الحال اس کو کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کفر پر آجوبہ سعید ہو گیا بعد

شرقی ہوا۔ فی الحال کا فرضی ہے اور اگر وہ ایمان پر آجوبہ شمس ہو گیا بعد سعید ہوا۔ اسکا نتیجہ کہ انعموں انشاء اللہ کہنا اشاعرہ کے قول

کے لحاظ سے صحیح ہے اور مارتدہ کے قول کے لحاظ سے غلط ہے۔ ایسے ایمان کی نسبت شک کرتے ہوئے انشاء اللہ کہنا منہی ہے اور اس پر اجماع ہے کہ

جبر کا انشاء اللہ کہنا جائز ہے یہ امام شافعیؒ کا قول ہے اور امام مالکؒ اور امام ابوحنیفہؒ نے اس سے بھی منع کیا ہے اور امام مالکؒ کے بعض پیروں نے اس کو

واجب قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ انشاء اللہ اور مارتدہ کے قول کے لحاظ سے غلط ہے اور امام مالکؒ کے بعض پیروں نے اس کو

ہیں۔ خوشنودہ کے حاشیہ میں اس کو مذکور کیا گیا ہے۔

حکم

خطاب وضع، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو من ميث الوضی آدمی کے فعل سے تعلق رکھتا ہے۔ خطاب وضع کی بھی پانچ قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو کسی چیز کے سبب، شرط، مانع، معیج یا فاسد ہونے کی نسبت ہے۔ وضعی یا پچوں موزنیں تکلفی یا سبجوں قسماً میں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح جملہ اقسام پیش ہوئیں۔ انبائی نے اپنے حاشیہ میں بیع کے مسائل سے ان جملہ اشکال کی توضیح کی ہے اور تقسیم مطلب کیلئے مؤلف نے ضروری اضافہ کیا ہے۔

وجوب بیع۔ بیع کے واجب ہونیکے لئے مشتری کا اضطراب سبب ہے۔ زید ناقہ سے اضطرابی حالت میں ہے اور عمرہ کے قبضہ میں غذائی چیز اسکی اضطرابی غذا کی مقدار سے زیادہ ہے تو عمرہ پر واجب ہے کہ اس زاید مقدار کو زید کے ہاتھ بیچ دے۔ وجوب بیع کیلئے تکلیف شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ بائع مکلف ہو۔ بائع مکلف نہ ہو تو بیع واجب ہوگی وجوب بیع کا مانع بائع کا اضطراب ہے۔ بائع خود اضطرابی حالت میں ہو تو بائع پر اس غذا کا بیع کرنا واجب نہیں ہے۔ بیع کی صحت کیلئے بیع کی شرائط کی تکمیل ہے۔ معاہدہ بیع کیلئے شرائط مقرر ہیں وہ یائے جائیں تو بیع صحیح طور پر منعقد ہوگی۔ بیع کا فساد۔ بیع کے شرائط کی تکمیل نہ ہو تو بیع فاسد ہوگی، واجب نہ ہوگی۔

مندوب بیع۔ بیع کے مندوب ہونیکے لئے کسی مخصوص احتیاج کا سبب۔ بیع کے مندوب ہونیکے لئے تکلیف شرط ہے۔ بیع کا مانع، بائع کا اضطراب۔ بیع کی صحت کیلئے شرائط بیع کی تکمیل۔ بیع کا فساد یہ ہے کہ بیع کی شرائط کی تکمیل نہ ہو۔

تحریم بیع۔ جمعہ کی اذان کے بعد بیع حرام ہے۔ یہاں اذان سے مراد خطبہ جمعہ کی اذان ہے۔ احل کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہوتی ہے۔ تحریم بیع کی شرط تکلیف ہے۔ تحریم بیع کا مانع مشتری کا اضطراب یا بائع اور مشتری دونوں عذاب جمع میں سے کوئی عذر رکھتے ہوں۔ بیع کی صحت کی شرائط بیع کی تکمیل ہے۔ بیع کا فساد شرائط کی عدم تکمیل ہے۔

کراہت بیع۔ بیع کرہ ہے اس شخص کیلئے جو موتاؤں کے کفن کی تجارت کرتا ہے۔ اس کا سبب اموات کی کثرت کی تمنا ہے۔ بیع کی شرط تکلیف ہے۔ بیع کا مانع اضطراب ہے۔ بیع کی صحت کی شرائط بیع کی تکمیل ہے۔ بیع کا فساد عدم تکمیل شرائط یا باحتیاج بیع۔ باحتیاج بیع کا سبب عام احتیاج ہے۔ اس کی شرط تکلیف ہے۔ اس کا مانع جمعہ کی اذان کا وقت ہے۔ صحت و فساد کی صورتیں وہی ہیں جو اوپر بیان کی گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ کہ سبب شرط اور مانع کا تعلق، نفس تکلیف سے ہے اور

اور سادہ کا تعلق انکے مشعلقات سے ہے۔

حکم عقلی کی تین قسمیں ہیں۔ واجب استخیل اور جائز حکم عقلی کی تقسیم کے ضمن میں ایک منطقی بحث پایا، مونی ہے۔ اس کو حذف کیا جاسکتا تھا مگر فاسد اصحاب کیلئے اسکی توضیح مناسب تصور کی گئی۔

حصر کی تین قسمیں ہیں۔ نقلی کا حصر اسکی جوئیات میں نقلی کا حصر اس کے اجزاء میں اور حصر مدیم خروج کے معنی میں۔ نقلی کا حصر اسکی جوئیات میں۔ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ مقسم کی خبر دینے سے اسکی جملہ قسموں کی خبر دینا صحیح ہو سکے۔ جیسا کہ کلمہ منحصراً اسم فعل اور حرف پر۔ اسم فعل ہر ایک کو کلمہ کہہ سکتے ہیں۔ نقلی کا حصر اس کے اجزاء میں۔ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ

واجب ہے کہ جلد دیگر قیامتوں سے بھی توبہ کرے۔ اگر اس ایک چیز سے توبہ فاحشت کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور غرض سے کی تو اس کی توبہ ہی صحیح نہیں ہے۔

وعاد کر نیک حکم ہے عاقبتاً کو تبدیل کر دیتی ہے۔ حاکم نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اکثر مؤلفین الدعاء فان الدعاء یزید فی القضاء المبرم۔ کنز۔ کثرت سے دعا کرتے رہو۔ دعا و قضاء مبرم کو بھی رد کرتی ہے۔ آیت ۲۱۳ = تحوّل الله ما يشاء ويثبت۔ مثلاً ہے اللہ جو چاہے اور (باقی) رکھتا ہے۔

حکم کی تین قسمیں ہیں۔ عقلی، عادی اور شرعی۔

عقلی حکم ایک امر کو دوسرے امر کیلئے ثابت کرتا ہے یا اسکی نفی کرتا ہے اور موقوف نہیں ہوتا تکرار پر یا واقع کے دفع کرنے پر حکم عقلی کی پھر تین قسمیں ہیں 'واجب' عیال اور جائز جسکی تفصیل آگے بیان کی جائیگی۔

عادی حکم وہ ہے جو ایک امر کو دوسرے امر کیلئے ثابت کرتا ہے یا نفی کرتا ہے تکرار کے ذریعہ۔ حکم عادی کی پھر چار قسمیں ہیں۔ ایک وجود کا ربط دوسرے وجود کے ساتھ جیسا کہ کھانا کھانے کے وجود کے ساتھ شکم سیری کا وجود۔ ایک عدم کا ربط دوسرے عدم کے ساتھ جیسا کہ کھانا نہ کھانے کے ساتھ شکم سیری نہ ہونے کا ربط۔ ایک عدم کے ساتھ دوسرے عدم کے وجود کا ربط جیسا کہ عدم سیر (برنگی) کے ساتھ ٹھنڈک کا ربط۔ ایک عدم کے وجود کے ساتھ دوسرے عدم کا ربط جیسا کہ پانی کے وجود کے ساتھ عدم احوال (نہ ملنے) کا ربط شرعی حکم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو آدمی کے فعل سے تعلق رکھتا ہے۔ شرعی حکم کی دو قسمیں ہیں خطاب تکلیف اور خطاب وضع خطاب تکلیف اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو ان حیثیت تکلیف آدمی کے فعل سے تعلق رکھتا ہے۔ خطاب تکلیف کی پانچ قسمیں ہیں۔ ایجاب، نہی، تحریم، کراہت اور اباحت۔

ایجاب اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جس میں کسی کام کے کر نیکے لئے قطعی طور پر حکم دیا گیا۔

نہی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جس میں کسی کام کے کر نیکے لئے غیر قطعی طور پر حکم دیا گیا۔

تحریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جس میں کسی فعل کے ترک کر نیکے لئے قطعی طور پر حکم دیا گیا۔

کراہت اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جس میں کسی فعل کے ترک کر نیکے لئے غیر قطعی طور پر حکم دیا گیا، اگرچہ اس میں خفیف کراہت ہو۔

اباحت اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جس میں کسی فعل کے کرنے اور اس کے ترک کر نیکے درمیان اختیار دیا گیا۔

استدلال کا محتاج نہیں ہے جیسا کہ جرم (باڈی) کیلئے تجزئہ (غلاء) واجب ہے اس معنی میں کہ جرم غلاء موبہوم کی کوئی نہ کوئی مقدار پر نکلا۔ غلاء کے وجود کو اسلئے موبہوم کہا گیا ہے کہ غلاء کا وجود ہی نہیں ہے قلم نام نہوا سے بھرا ہوا ہے۔ واجب نظری وہ امر ہے جو غور و فکر اور استدلال کا محتاج ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور دوسرے سارے مباحث جو اس فن میں مذکور ہیں۔ ضروریات، بدیهیات اور نظریات کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ یہ سوال کہ جرم پہلے معدوم تھا اور آئندہ بھی معدوم ہوگا تو اسکا تجزئہ کیونکر واجب ہو سکتا ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ جرم کے وجود کی حالت میں اسکا تجزئہ واجب ہے جبکہ وہ **واجب** کہتے ہیں درہ **واجب مطلق** اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہیں ممکن کا وجود بذاتہ ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلق کے لحاظ سے واجب ہے یہی امور ضروری و نظری، مطلق اور مقتید اور تجل میں جی جاری ہیں تجل ذاتی مطلق کی مثال شریک باری ہے۔ تجل ذاتی مقتید کی مثال جرم کا عدم تجزئہ مستحیل عرضی کی مثال یہ ہے کہ کسی شئی ممکن کا وجود ایک خاص زمانہ میں ہوا اور اسکا عدم اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو۔

مستحیل وہ ہے جو وجود کو قبول نہ کرے۔ ابتعاں دو ایک احتمال کہنے میں مستحیل کے معنی محال کے میں تجل ایسی چیز کو کہیں گے نہ کہ وجود میں آنا ممکن نہ ہوتن میں تعریف لگتی تھی۔ مستحیل وہ ہے جس کے وجود کا تصور عقل نہ کر سکے۔ لیکن عقل کی قید لگانے سے پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ بعض عقول بعض مستحیلات کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں اسلئے مستحیل کی تعریف کے الفاظ میں تبدیلی کی گئی۔ مستحیل کی بھی دو قسم ہیں مستحیل ضروری اور تجل نظری مستحیل ضروری کی مثال جرم کا حرکت دسکوں دونوں وقت واحد میں خالی ہونا محال ہے اور اسکے سمجھنے کیلئے کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تجل نظری کی مثال شریک باری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس میں کوئی پہنچنے کیلئے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تعریف کی عبارت میں وجود کے لفظ سے مراد مطلق ثبوت ہے۔

جائز یا ممکن وہ ہے جو وجود اور عدم دونوں کو امرداداً قبول کرے۔ یعنی کسی وقت ثبوت کو قبول کرے اور دوسرے وقت نفی کو قبول کرے۔ البتہ وقت واحد میں ثبوت اور نفی دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا جائز اور ممکن معنی میں مترادف ہیں۔ جائز کی تعریف میں جائز ضروری اور جائز نظری دونوں داخل ہیں۔ جائز ضروری کی مثال جرم کی حرکت یا سکون ہے اور جائز نظری کی مثال مطیع کی اغذیب اور مامی کی اثابت ہے۔ مطیع کی تغذیب بروئے شرع محال اور بروئے عقل جائز ہے۔ ایسی طرح مامی کی اغذیب بروئے شرع محال اور بروئے عقل جائز ہے اگرچہ مامی کو صیان کڈ دیا جائے۔ اگر عصیان لغت تک پہنچے تو شرعاً بھی جائز ہے جس طرح عقلاً جائز ہے۔ اگر اللہ سبحانہ جنت پر کفر کی علامت اور دوزخ پر ایمان کی علامت قائم کرے تو اس میں کسی کو اعتراض کی مجال نہیں۔ آیت ۲۰۰ وَ مَا تَلَّاكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے وہاں ہمارے اور پسند کرتا ہے انکے پسند پر موقوف نہیں یعنی مخلوق کی پسند و نفل نہیں۔ یہ دونوں امور نظری اسلئے ہیں کہ وحدانیت کی دلیل پر غور کرنے سے برآمد ہونے ہیں۔ بڑا انحال اللہ تعالیٰ کے خلق

هَذَا الْحَدِيثُ وَمَنْ يَقُولُ بِتَضَعِ
يَهْدِثُ بِهٖ اَوْ يَوْضَعُ اسْكَوْضِعُ كِتَابًا
فَهُوَ الضَّعِيفُ عَنِ الْحَقِيقَةِ عَارِي
وہ خود ضعیف ہے اور وقعت سے عاری

اجداد۔ یہ امر آپ کے والدین تک محدود نہیں بلکہ آپ کے اجداد از قسم ذکر و اناث جو آپ کے اوپر راست سلسلہ نسب میں واقع ہوئے ہیں ان سب تک پہنچتا ہے اور یہ سب کے سب ناجی ہیں۔ ان سب کا ایمان محکوم ہے۔ ان میں کفر، رخص اور عیب کا شائبہ نہیں ہے۔ اسکی تائید نقلی دلائل سے ہوتی ہے۔ آیت ۱۸۱۹۔ تَقْلُبُكَ فِي السَّالِحِينَ اَبَّ نَسْلًا بَعْدَ نَسْلِ سَجْدَہ کرتے والوں میں منتقل ہوتے آئے ہیں۔ حدیث۔ لَكَ اَذَلَّ اَنْتَعِلُ مِنَ الْاَضْلَابِ الطَّاهِرَاتِ رَأَى الْاَمْرَ كَاھِرَ الزَّالِكَاتِ۔ میں ہمیشہ پاک فعلیوں سے پاکیزہ رعبوں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہ اور ایسے دوسرے احادیث نواتر کے دمج کو پہنچی ہیں۔ ممکن ہے کہ آذر کے تعلق سے اعتراض کیا جاوے کہ آذر صحیحاً کہا فرمے۔ اسکا جواب ہے کہ آذر بڑا ہم علیہ القلاۃ والسلام کے باپ نہیں تھے بلکہ چچا تھے۔ عام دستور اور عادت کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام آذر کو باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ **علم و معرفت۔** اسکے پہلے صفحہ (۹۳) پر علم کی تفصیل بحث قلبند ہو چکی ہے۔ یہاں صرف متن کے لفظ جاننے سے مراد ہے جاننے سے مراد یقینی طور پر دلیل کے ذریعہ واقعہ کے مطابق جاننے کے ہیں۔ یقین ایسے علم کو کہتے ہیں جو واقعہ کے مطابق ہو اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ علم و معرفت دونوں مترادف الفاظ ہیں۔

ادراک کی چار قسمیں ہیں یقین، ظن، دہم اور شک۔ دلیل کے ذریعہ واقعہ کے مطابق جاننے کو یقین کہتے ہیں۔ طرف راجع کے ادراک کو ظن (گمان) طرف مرجع کے ادراک کو دہم اور طرفین کے مساویانہ ادراک کو شک کہتے ہیں یقین کی قید کی وجہ سے گمان، دہم اور شک خارج ہو جاتے ہیں۔ واقعہ کے مطابق کی قید سے نصاریٰ کا ایمان ثلثیت (تری نیٹی) کی نسبت خارج ہوتا ہے۔ دلیل کی قید سے تقلید خارج ہوتی ہے۔ اس طرح جملہ پانچ شعلیں پیدا ہوتی ہیں۔ گمان، دہم، شک، غیر مطابق واقعہ اور تقلید۔ انکے ذریعہ معرفت اور علم حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص دین کے عقائد کی نسبت گمان، دہم، شک اور یقین خلاف واقعہ کی صفات میں سے کسی ایک صفت سے متصف ہو تو اتفاق یہ ہے کہ کافر ہے اگر ضعف تقلیدی سے متصف ہو تو کہا گیا ہے کہ وہ مطلق کافر ہے، بعض نے کہا ہے کہ وہ مومن عامی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ مومن غیر عامی ہے۔ راجع قبول یہ ہے کہ اگر وہ ہدایت حاصل کر سکتا تھا اور نہیں کیا تو وہ مومن عامی ہے اور اگر ہدایت حاصل ہی نہیں کر سکتا تھا تو وہ مومن غیر عامی ہے۔ یہ اختلاف نظریہ کے اختلاف پر مبنی ہے بعض کا قول ہے کہ مطلق اصول کا جاننا واجب ہے، بعض کا قول ہے کہ فروع کا بھی جاننا واجب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ فروع کا جاننا مندوب ہے راجع قول یہ ہے کہ فروع کا جاننا ممکن ہو تو واجب ہے ورنہ نہیں۔

تقلید۔ دلیل سے واقف ہوئے بغیر دوسرے شخص کے قول پر اتفاقاً دکرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ قول کا لفظ نعل اور تقرر دونوں پر شامل ہے۔ دلیل سے واقف ہوئے بغیر کی شرط سے تلاذہ (طلباء) غایج ہوتے ہیں اساتذہ سے دلائل کے سمجھنے

رسول۔ اسکے علاوہ یہ ممکن ہے کہ حدیث بالا کسی خاص امر کی بناء پر تعذیب کی طرف اشارہ کرتی ہو جنکو اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول بہت جانتے ہیں۔ دوسرے قول کا نتیجہ یہ کہ اہل فترت نجات پائیں گے اگرچہ تکلیف تحریف اور تبدیل کریں سابقہ شریعتوں کی اور پرستش کریں بتوں کی۔ پہلے قول کے لحاظ سے وہ لوگ جنکو دعوت پہنچی اور تحریف و تبدیل کی تو وہ اہل فترت نہ بنے اور دوزخ میں جاؤں گے جن لوگوں کو دعوت نہیں پہنچی انکی تعذیب کی نسبت صرف بعض مائتدیین اور معتزلہ کا قول ہے۔

اہل فترت۔ فترۃ کے معنی درمیانی فصل کے ہیں اور اہل فترۃ سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین پیغمبروں کی بعثت کے درمیانی نہ تھے۔ میں واقع ہوں۔ انکو اہل فترۃ اسلئے کہا گیا کہ وہ بغیر پیغمبر کے چھوڑے گئے تھے۔ صحیح قول یہ ہے کہ قدام عرب جو عیسٰی علیہ السلام کے زمانہ میں گزرے اہل فترت تھے۔ اسلئے کہ عیسٰی علیہ السلام انکے لئے نہیں بھیجے گئے بلکہ قوم ہی اسرائیل کیلئے بھیجے گئے تھے۔ قوم عرب کیلئے اسمعیل علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کوئی دوسرا پیغمبر نہیں بھیجا گیا۔ اسمعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک صحیح قوم عرب اہل فترت تھی۔

آباء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین اہل فترت سے تھے اور نجات پائیں گے۔ عربہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آپ کے والدین زندہ کے گئے اور وہ آپ پر ایمان لائے اور بھروسہ ہوئے۔ پہلی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اپنے برگزیدہ محبوب پیغمبر پر جتنی نوازشیں مہذول کرے بعید از تناس نہیں ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

حَبَّ اللَّهُ الْبَقَىٰ صَدِيدًا فَصَلِّ	تَحْلِي فَصْلٍ وَكَانَ بِهِ رُذْفًا
اللہ تعالیٰ نے نبی کو غضب دی	فضیلت پر اور وہ آپ پر ہر اہل تھا
فَأَحْيَا أُمَّهُ وَكَذًا أَبَا	لَا نَحَارَ بِهِ فَضْلًا هَنِيفًا
آپ کے والدین کو زندہ کیا	تاکہ آپ پر ایمان لائیں مزید ہوائی کے طرز
فَسَلِّفَ فَأَلْقَىٰ يُعِيدُ أَقْدِيرُ	وَإِنْ كَانَ الْحَلِيلُ بِهِ مُعِينًا
پس سابقہ کو دہلاؤ قدیم اس پر قادر ہے	اگرچہ یہ حدیث ضعیف تصور لگائی ہے

بعض اہل حقیقت نے غالباً اس حدیث کی کتف کے ذریعہ تصدیق کروائی۔ چنانچہ شاعر نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

أَبْقَيْتُ أَنَّ أَبَا الْبَقَىٰ وَأُمَّهُ	أَحْبَاهُمَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْبَارِي
میرے پاس ہے کہ ابوبکر نبی شریف علیہ السلام کے والدین	پروردگار کریم نے زندہ کیا
حَتَّىٰ لَهُ شَهِدٌ ابْنُ دِيَّانٍ رَسَا لَتِي	يَذْكُرُ قِتْلَكَ كَوَ أُمَّةٍ الْمُخْتَارِ
انھوں نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی	یہ سچ ہے اور یہ خدا نے مختار کی کرامت ہے

معرفت سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت اور اسکی اُلوہیت کے سارے احکام کی معرفت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور اسکی حقیقت کی کُنہ کی معرفت مراد نہیں ہے۔ اسلئے کہ اسکی ذات کو اور اسکی حقیقت کی کُنہ کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا۔ حدیث: **لَقَدْ وَدَّ اَنَّ الْخَلْقَ وَلَا تَعْلَمُوْا فِی الْخَالِقِ فَاِنَّهُ لَا یُحِیْتُ بِهِ الْفِکْرَةَ**۔ مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو، خالق کے بارے میں غور و فکر نہ کرو۔ خالق کو کوئی فکر گمیر نہیں سکتی حدیث: **رَاٰ اللّٰهُ اَخْتَجَبَ عَنِ الْبَصَائِرِ کَمَا اَخْتَجَبَ عَنْ الْاَبْصَارِ**۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہماری بصارت سے چھپا ہوا ہے اُسی طرح ہماری بصیرت سے بھی چھپا ہوا ہے۔ محقر یہ کہ لا یَعْرِفُ اللّٰهُ اِلَّا اللّٰهُ۔ فَتَرٰکُ الْاَدْرَاةَ اِدْرَاةً وَالتَّحِیُّتُ عَنْ ذَاتِ اللّٰهِ اَشْمَرَ الْکُ۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے۔ پس ادراک کو ترک کرنا عین ادراک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بحث کرنا شرک ہے۔

اول واجبات۔ یوں تو بہت سے امور ہیں جنکا جاننا واجب ہے۔ غور طلب یہ امر ہے کہ جملہ واجبات میں سے کس واجب کا درجہ پہلے ہے اور کس کا بعد۔ اس بارے میں بآراء اقوال ہیں۔ معرفت سب سے پہلی واجب چیز ہے۔ فرق کلام کے امام اشعری کا یہ قول ہے۔
نظر متصل الی المعرفة۔ وہ نظر جو معرفت کی طرف رہنمائی کرے۔ یہ قول ابوالفتح اسفہانی کلمے اور اشعری کی طرف بھی منسوب ہے۔
اول نظر یعنی نظر کا پہلا مقدمہ جیسا کہ عالم حادث ہے اور ہر حادث کیلئے محدث (بیدا کر نیوالے) کی ضرورت ہے۔ ان دونو مقدموں کا مجموعہ نظر ہے اور ان میں سے پہلا مقدمہ اول نظر ہے۔ یہ قاضی باقلانی کا قول ہے۔
فصل نظر، نظر کا قصد کرنا یعنی قلب کو دوسرے مشاغل سے فارغ کرنا۔ یہ امام الحرمین کا قول ہے قاضی کی طرف بھی منسوب ہے۔
تعلیہ۔ واجبات کے سمجھنے کو جیسے کیلئے بھی وقت درکار ہے۔ اسلئے اولین واجبات تعلیہ ہے۔
شہادتین کا زبان سے کہنا اولین واجبات ہے۔

ثالث۔ جب تک کسی مسئلہ میں شک نہ پیدا ہوگا، انسان کا ذہن نظر کی طرف مائل نہ ہوگا۔ یہ ابو ہاشم معتزلی کا قول ہے جو فلاسفہ کے نظریہ شک پر مبنی ہے۔

انبار اول واجب ہے۔ { یہ دونو اقوال متقارب ہیں اور مردود ہیں اسلئے کہ معرفت کے لئے ایمان اور اسلام دونو اسلام اول واجب ہے۔ } کی احتیاج ہے۔

اعتقاد نظر کے وجوب پر۔ نظر کے واجب ہونیکا اعتقاد اول واجب ہے۔

وظیفہ وقت اول واجب ہے۔ مثلاً اگر نماز کیلئے وقت تنگ ہو جائے تو نماز کو جلد امور پر تقدیم حاصل ہے۔

معرفت یا تعلیہ یعنی دونوں سے کسی ایک کو اختیار کرے۔

نظر۔ حاشہ بصارت کے ذریعہ کسی چیز کے ادراک کرنے کو نظر کہتے ہیں۔ نظر بمعنی انصار ہے۔

کے بعد شیخ سنوسی نے عارف اور مقلد کے درمیان فرق کو سمجھانے کیلئے ایک اچھی مثال دی ہے۔ چند لوگ رویت ہلال کی نسبت غور کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص چاند دیکھنے کیلئے آگے بڑھا تھا کہ اسکو دوسرے نے چاند کے نظر آنے کی خبریٰ اگر اس نے چاند کو دیکھے بغیر اس خبر کی تصدیق کی تو وہ مقلد ہے۔ اگر دوسرے شخص نے چاند کے طلوع ہونے کے مقام کی نشاندہی کی اور اس نے چاند کو اپنی نگہوں سے دیکھا تو وہ مقلد نہیں کہلائیگا۔

مقلد کے بارے میں جہ اقوال ہیں۔

تقلید صحیح نہیں ہے۔ اس قول کے لحاظ سے مقلد کا درجہ ہوگا۔ سنوسی نے کبریٰ میں اس قول کی تائید کی ہے۔

تقلید کافی ہے مگر مطلق عصیان کے ساتھ بلا لحاظ اس امر کے کہ اُس شخص میں غور کرنے کی اہلیت تھی یا نہ تھی۔

تقلید کافی ہے عصیان کے ساتھ اگر اس شخص میں غور کرنے کی اہلیت موجود تھی ورنہ نہیں۔

جس نے قرآن و قطعی سنتوں کی تقلید کی اسکا ایمان صحیح ہے اسلئے کہ اس نے قطعی احکام کی پیروی کی۔ قرآن و قطعی سنتوں کے سوائے دوسرے امور میں تقلید کی تو اسکا ایمان صحیح نہ ہوگا۔ اسلئے کہ غیر معصوم شخص غلطی سے محفوظ نہیں ہے۔

تقلید کافی ہے مطلق طور پر عصیان کے بغیر اس بناء پر کہ کمال کے حصول کیلئے نظر (غور و فکر) مشروط ہے۔ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ جس شخص میں نظر (غور و فکر) کی اہلیت ہلد اُس نے اپنی نظر کو استعمال نہیں کیا تو اس نے اولویت کے خلاف کیا۔

مقلد کا ایمان صحیح ہے اور نظر (غور و فکر) حرام ہے اور یہ محمول ہے فلسفہ کے اختلاط پر۔

تیسرا قول حق ہے اور صواب یہ ہے کہ یہ خلاف مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اسکے رسول کی معرفت دونوں

یہ قول مادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہنچانے والی نظر کے وجہ کی نسبت سب کا اجماع ہے۔ شیخ عبدالسلام نے اسکی

تائید کی ہے۔ امدادی بیان کرتے ہیں کہ اصحاب اتفاق کہتے ہیں کہ مقلد کا فر نہیں ہے۔ مقلد کے ایمان کے صحیح نہ ہونے کی

نسبت ابوہاشم جبائی معتزلی کا قول تھا ہے ابن حجر نے بعض معتزلہ سے ذکر کیا ہے کہ جبائی نے وجہ معرفت سے اصلاح

ہی کر دیا اور کہتا تھا کہ معرفت اصل فطرت سے خود بخود حاصل ہے۔ اس نے اس آیت اور حدیث سے استدلال کیا ہے

آیت ۳۔ فطَرَكَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ وہی تراش اللہ کی جس پڑا شا لوگوں کو۔ حدیث۔ كُلُّ مَوْلُودٍ

يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ۔ ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تقلید کے کافی ہونے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ احکام دنیاوی ہیں

تقلید کافی ہے سادہ و سادہ کیلئے۔ مقلد کا ذبیحہ ملا ہے مسلمانوں کو اسکی راشت اور اسکو مسلمانوں کی وراثت

لاحق ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا۔ احکام اُزوی میں بھی اگر وہ دونوں میں داخل ہوا تو ہمیشہ نہ رہیگا اور اسکا

مال نہایت اور جنت کی طرف ہوگا۔ وہ مومن ہے۔ اگر اُس میں نظر کی اہلیت تھی اور اسکو ترک کیا تو حرامی ہے۔ یہ سادہ

اعتقادات اُس مقلد کی نسبت میں جو اپنے تقلیدی اعتقادات میں یقین بالبحر مکتا ہے۔ اگر کوئی مقلد ایسا ہو جسکو

اعتقاد میں یقین بالبحر مکتا ہے۔ ہو اور شک اور ظن کے درجہ پر ہو تو اسکے اہماں کے عدم سخت کی نسبت اتفاق ہے۔

غنی ہے۔ یہ تو حدیث کے ظاہری معنی ہوئے۔ شریف قدسی نے منافع الکونز و علل الرموز میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں انسان کے عجز کی طرف اشارہ ہے یعنی تم اپنے نفس کی حقیقت کو نہ پہچان سکتے تو پروردگار کے کُنہ کی معرفت پہچان سکتے۔ عالم علوی پر نظر کرو۔ عالم علوی میں فلکیات، کوکب، فرشتے، عرش وغیرہ داخل ہیں۔ ان امور پر غور کرنے کے لئے ہدایت گہری نظر کی ضرورت ہے۔

عالم سفلی پر نظر کرو۔ ان چیزوں پر غور کرو جو فلکیات سے قطعاً عالم پر نازل ہوتی ہیں۔ ہوا، ابر زمین، معدنیات، دریاں اور نبات وغیرہ۔ یہ چیزیں صانع کے وجود اور اسکی صفات کے وجہ پر دلالت کرتی ہیں۔ ان سب کا تعلق جہات مخصوصہ اور اکملہ معینہ سے ہے بعض متحرک ہیں بعض ساکن، بعض نورانی اور بعض ظلماتی مگر یہ سب دلالت کرتے ہیں اپنے حدوث پر اور حدوث دلالت کرتا ہے کہ صانع حکیم متعین صفات کی طرف یہ سب کے سب اعتبار سے محتاج رکھتے ہیں۔ آیت ۱۰: اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاٰخْلَافِ الْكَلِیْلِ وَالْاَنْهٰاِ وَالْفَلَکِ الّٰتِیْ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ مِمَّا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَخْبَثَ بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِیْفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَآیٰاِتٍ لِّعٰوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ۔

یہ آیت آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے دہننے میں اور کشتیوں میں جوئے کر پلٹی ہیں دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں اور پانی میں جسکو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر دیو اُس سے زمین کو اُسکے مر جانے کے بعد اور پھیلانے اُس میں سب قسم کے جانور اور ہوائوں کے بدلنے میں اور بادل میں جو سحر ہے آسمان اور زمین کے درمیان جنک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کیلئے۔

عالم لام کے برکے ساتھ نام ہے۔ اُن تمامی موجودات اور احوال کا جو اللہ تعالیٰ اور اسکی صفات کے اسوا ہیں۔ لیکن عالم میں معدومات شامل نہیں ہیں خواہ ممکن الوقوع، بلکہ ایسا کہ زید کا لڑکا اسکے تولد ہونیکے قبل یہ سبباً کہ ترکیب باری بعض نے عالم کو جانداروں کی حد تک محدود کیا ہے اور بعض نے اُس دین کی تخصیص کی ہے بعض نے دشمنوں سے تخصیص کی اور بعض نے ان جنوں کے ساتھ شیطان کو بھی شامل کیا اور بعض نے اہل جنت اور دوزخ کو دلیا لیکن ان سب منہومات کی نسبت کوئی دلیل نہیں ہے۔

حادثت اک دو قسمیں ہیں۔ حادث رانی اور حادث دہری۔ حادث زمانی وہ اشیاء ہیں جو تدبیراً کمال کو پہنچنے تک پہنچتی ہیں۔ عالم حادث زمانی ہے۔ عالم دنیا کو عالم تنہا حادث عالم ناسوت اور عالم اجسام ہی کہتے ہیں۔ حادث دہری وہ اشیاء ہیں جو دفعۃً کمال کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ ارواح حادث دہری ہیں۔ ارواح کا حدوث تحت زمانہ نہیں ہے اسلئے حادث زمانی نہیں ہیں۔

انام غزالی نے لکھا ہے کہ جو چیز جس حالت میں ظہور میں آئی اس سے بہتر حالت کا امکان نہ تھا۔ بعض انام غزالی

فکر معقولات میں نفس حرکت کرے تو اسکو فکر اور محسوسات میں حرکت کرے تو اسکو متخیل کہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اِنصاف اور فکر دونوں نظر مشترک ہے اور یہاں نظر سے مراد فکر ہے۔ عوفاً عام میں نظر کے معنی ہیں وہ معلوم امور کو اس طرح ترتیب دیں کہ اُس سے ایک مجہول امر کا علم حاصل ہو سکے۔ ایک طریقہ سے تصور حاصل ہوتا ہے اور دوسرے طریقہ سے تصدیق حاصل ہوتی ہے جس کے ساتھ فصل کی ترتیب دینے سے تصور حاصل ہوتا ہے جیسا کہ انسان حیوان ناطق ہے صغریٰ کو کبریٰ کے ساتھ ترتیب دینے سے تصدیق حاصل ہوتی ہے جیسا کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادثہ ہے۔ معلوم ہوا کہ عالم حادثہ ہے۔

نظر۔ اپنے نفس کی طرف نظر کرو، پھر عالم سفلی کی طرف اور پھر عالم علوی کی طرف۔

مدارج نظر۔ نظر کے تین مدارج ہیں۔ اپنے نفس کی طرف نظر۔ تمام شاہیں بحسب قرب تر اپنا نفس ہے۔ عالم علوی کی طرف نظر۔ عالم علوی سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ عالم سفلی کی طرف نظر۔ ان تینوں کی طرف نظر کر نیک لئے کسی خاص ترتیب کی پابندی لازم نہیں ہے کسی کو پہلے اور کسی کو بعد کر سکتے ہیں۔

اپنے نفس کی طرف نظر کرے نفس سے مراد ذات ہے منع نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہم کو روح کی نسبت علم بہت کم بلکہ ہے ہی نہیں۔ نظر کرنے سے مراد غور و فکر کرنا ہے۔ ذات سے مراد ذات کے احوال ہیں اور احوال میں سماعت، بصارت و کلام طول، عرض و عمق، رضا و غضب، سپیدی و سرخی، سیاہی، علم و جہل، ایمان و کفر، لذت و الم اور اسی ساری حالتیں داخل ہیں جو غیر کرنی ہیں وجود سے عدم کی طرف اور عدم سے وجود کی طرف۔ اس لئے وہ حادث کہلاتی ہیں اور ذات کے لوازمات میں سے ہیں اور ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ اصول یہ ہے کہ جو چیز حادث کی ملازم ہے وہ بھی حادث ہے حادث محتاج ہے ایک ایسے حکیم صانع کا جس کا وجود واجب ہے اور علم عام، قدرت اور ارادہ تامہ رکھتا ہے مخلوق کی ذات کے احوال کے حدوث سے خالق کے وجود اور صفات کے وجوب کی نسبت استدلال کیا جاتا ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ میرا نفس صفات حادثہ سے لزم ہے اور ہر وہ چیز جو صفات حادثہ سے لزم ہے حادث ہے اور ہر حادث کیلئے ایک محدث (موجد) صانع حکیم واجب الوجود متصف بصفات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسرور ہے۔ آیت ۲۱، ۲۲۔ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تمہارے نفوس میں ایسی نشانیاں موجود ہیں تم ان میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ واقعہ کیا ہے۔ آیت ۱۳۱۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ ہم نے پیدا کیا انسان کو ٹپنی ہوئی مٹی سے پھر بنا رکھا ہم نے نطفہ ایک محفوظ جگہ میں انسان سے مراد آدم اور نسلہ سے مراد تھوڑی سی مٹی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی حقیر مٹی سے انسان جیسی عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ حدیث۔ مَن عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَفْسٍ كَيْفَ يَكُنْ لِنَاسٍ۔ اپنے پروردگار کو پہچانا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ اپنا نفس حادث ہے اور ایک محدث کا محتاج ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا پیدا کرنا والا قدیم

لازمیہ جرم لغرض۔ اگر فلسفی یہ کہے کہ جرم اور غرض کے درمیان لازمیت کی نسبت ہے اور جرم غرض سے منفک ہو سکتا ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ غرض کا جرم سے انفکاک نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ ایک ہی جرم حرکات اور لا حرکت دونوں سے خالی ہو۔ اسلئے کہ ارتقاع نفیقین محال ہے۔

حدوث غرض۔ اگر فلسفی غرض کے حدوث سے انکار کرے اور کہے کہ غرض قدیم بھی ہے اور مذموم بھی ہو سکتا ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ قدیم متعدم نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ قدیم کی تعریف یہ ہے کہ قدیم کا وہ ہمیشہ واجب اور قدیم عدم کو قبول نہیں کرتا۔ لازم حادثہ حادث۔ اگر فلسفی یہ کہے کہ ضروری نہیں ہے کہ حادث کا لازم بھی حادث ہو۔ آغراض ایسے حوادث ہو سکتے ہیں جنکا ازل نہ ہو یعنی جنکی ابتدا نہ ہو تو گویا غرض کا لازم قدیم ہو سکتا ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ کوئی حادث ایسے نہیں ہیں جن کا ازل یا ابتدا نہ رہی ہو۔ اسلئے کہ حوادث کیلئے لازم ہے کہ ازل ہو حالانکہ انکا قول یہ تھا کہ ایسے حوادث بھی ہیں جنکی ابتداء نہیں تو پھر تناقض لازم آیا جسکو قطع اور تطبیق کی بران باطل کوئی ہے۔ درودہ بجائے خود ایک لطیف بحث کی محتاج ہے شیخ سنوسی کہتے ہیں مطالب سبعہ ایسے نازک ہیں جن کو صرف راسخین علم سمجھ سکتے ہیں اور انکے سمجھنے پر متکلف جنم کے ساتھ دروادل سے نجات پائیگا۔

شرع کی رو سے معرفت واجب ہوئی ہے نہ کہ عقل کے سبب سے۔ یہ اشاعہ کا قول ہے اور اجماع بھی اسی پر ہے۔ ان سب کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت شرع کی رو سے واجب ہوئی ہے اور اسی طرح دوسرے سارے احکام بھی بروئے شرع واجب ہوئے ہیں۔ اسلئے کہ درود شرع سے قبل کوئی حکم نہیں تھا نہ اصلی اور نہ فرعی۔ معزز کہے جس کہ سارے احکام عقل کے ذریعہ ثابت ہیں۔ جمع البوامع میں اسی لئے لکھا ہے کہ معزز نے عقل کو حکم بنا اور کہا کہ عقل بنفسہ احکام کا ادراک کر سکتی ہے بغیر شرع کے درود کے۔ انکی رائے ہے کہ عقل کی تائید اور تقویت شرع وارد ہوئی ہے۔ اگر یہ لوگ شرع کی نفی کرتے تو ان قطعی طور پر کفر کی ذمہ داری عائد ہوتی۔ عقل تحسین و اتباع پر اپنی بحث کی سادہ قرار دیتے ہیں۔ انکے پاس حسن (جلی) وہ ہے کہ عقل حسن قرار دے۔ اور تبع (بدی) وہ ہے جسکو عقل قبح قرار دے جس میں آجائے کہ عقل فعل کا محل الاتی مدح اور فلاں فعل کا ترک الاتی مذمت ہے تو اس فعل یا ترک فعل کے وجوب کا حکم نکالیا جائیگا۔ اہل سنت کے پاس حسن وہ فعل ہے جسکو شرع نے حسن قرار دیا اور قبح وہ فعل ہے جسکو شرع نے قبح قرار دیا۔ مائتہ کا مذہب یہ ہے کہ عقل کے ذریعہ معرفت کا وجوب لازم آتا ہے اس معنی میں کہ اگر شرع وارد نہ ہوتی تو عقل مستقل طور پر اسکا ادراک کر سکتی۔ اسلئے کہ معرفت عقلی ہوتی چیز ہے۔ اس کیلئے عقلی اسدلال یا غور فکر کی ضرورت ہی نہیں۔ معزز کہتے ہیں کہ تحسین عقلی کی بنا پر معرفت واجب ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل کسی چیز پر اصل میں استقلال نہیں رکھتی نہ غلامہ نہ کہ معرفت کے واسطے میں۔ مذاہب ہیں۔ مذہب اشاعہ یہ ہے کہ سارے احکام بروئے شرع ثابت ہیں لیکن بشرط عقل۔ مذہب مائتہ یہ ہے کہ صرف معرفت کا وجوب عقل کے ذریعہ ثابت ہے۔

اس قول پر اعتراض کیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا عجز ظاہر ہونیکا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اسکا بہتر جواب یہ ہے کہ امکان میں اس سے بہتر حالت ممکن نہ تھی۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و ارادہ کا تعلق غیر موجوداتِ عالم سے نہ تھا۔ اسلئے کہ غیر موجوداتِ مستحیل ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم و ارادہ کا ان سے تعلق نہیں ہے۔ اسکا نتیجہ یہ کہ غیر موجودات کا امکان نہ تھا اگرچہ وہ فی نفسہ ممکن ہیں۔ عالمِ علوی اور سفلی، باوجود اپنی صنعت کی ساری خوبیوں کے حادث ہیں، عالم سے یہاں اجرام مراد ہیں۔ اعراضِ حادث ہیں اور اعراضِ لازم ہیں اجرام کے۔ لازم کے حدوث سے لزوم کا حدوث لازم آتا ہے۔ اسلئے اجرام بھی حادث ہوئے۔ ہر ایک چیز جس پر عدم یعنی فنا، طاری ہو سکتی ہے قطعی طور پر اسکا قدیم ہونا مستحیل ہے یعنی جس چیز پر عدم عائد ہو سکتا ہے اسکا قدیم نہ ہونا بغیر کسی تردد کے یقینی ہے۔ اسلئے عالم پر عرش سے فرش تک عدم جائز ہے اور جس پر عدم جائز ہے اسکا قدیم ہونا مستحیل ہے۔ اسکا نتیجہ یہ کہ عالم کا فرش سے فرش تک قدیم ہونا مستحیل ہے تو پھر اسکا حدوث ثابت ہے اور جب اسکا حدوث ثابت ہے تو پھر اس کیلئے محدث کا ہونا ضروری ہے اور یہی مطلوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اعراض، عدم سے وجود میں آئے اور پھر وجود سے عدم میں گئے اور یہ تغیر اس بات کا شاہد ہے کہ اعراض حادث ہیں۔ اجرام اعراض کے لازم ہیں اور اعراض حادث ہیں۔ لازم کے حادث ہونے سے اجرام جو لزوم ہوں قدیم نہیں ہو سکتے۔ اسکا نتیجہ یہ کہ اجرام حادث ہیں اور اجرام کا قدیم ہونا مستحیل ہے۔ حدوثِ عالم اور عدم ذاتِ باری تعالیٰ کے باہمی تعلق کے لحاظ سے اساتحادی مباحث پیدا ہوتے ہیں۔ انکو تعین کر کے متکلمین نے انکی توجید کی ہے۔ انکو مطالبِ جمعہ کہتے ہیں۔

ثبوتِ زاید سے انکارِ متکلمین اجرام کے حدوث کے استدلال میں اعراض کو ایک زاید چیز قرار دیتے ہوئے اسلئے حدوث کا ادعا کرتے ہیں۔ اگر فلسفی اس زاید امر کو تسلیم نہ کرے اور کہے کہ اجرام ہی اجرام ہیں اور ان پر کوئی چیز زاید نہیں ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ عرض ایک زاید چیز ہے اور کوئی جرم عرض سے خالی نہیں ہے۔ ہمارا مشاہدہ اسکی شہادت دینا ہے۔ عدمِ عرض۔ اگر فلسفی عرض کے عدم کو تسلیم نہ کرے اور کہے کہ ممکن ہے کہ عرض بنفسہ قائم ہو اور جرم عرض مشغف ہی نہ ہو اس کی دلیل یہ ہے کہ عرض بنفسہ قائم نہیں ہوتا اس لئے کہ موصوف کے بغیر صفت کا مفہوم نہیں ہوتا۔ حرکت بغیر متحرک کے سمجھ میں نہیں آتی۔

عدمِ عرض۔ اگر فلسفی عرض کے عدم سے انکار کرے اور کہے کہ ایک جرم سے دوسرے جرم کو عرض قتل ہو سکتا ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ عرض اتعال نہیں کرتا۔ عرض کے اتعال کر نیکے بمعنی ہونیکے کہ جرم اول سے مفارقت کر نیکے بعد اور جرم دوم پر پہنچنے سے قبل کے درمیان زمانہ جس عرض بنفسہ قائم تھا اودیہ باطل قرار دیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہوشکلِ دوم عدمِ عرض۔ اگر فلسفی کہے کہ عرض جرم میں پوشیدہ رہ سکتا ہے تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ جرم کی سکون کی حالت میں جرم میں حرکت پوشیدہ ہے گویا کہ خدینِ شئی واحد میں جمع ہو گئیں اور یہ باطل ہے۔

بیان کئے گئے ہیں ان میں تبلیغ کا وجہ بھی شامل ہے جس کا تعلق پیغمبر سے ہے نبی سے نہیں ہے۔

صفات باری تعالیٰ

واجبات

صفتِ نفسی - صفاتِ سلبی - صفاتِ معانی - صفاتِ معنوی

صفات واجبات - میں صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں واجب ہیں۔ وجود، قدم، بقا، مخالفتِ حوادث، قیام بنفسہ، وحدانیت، قدرت، ارادت، علم، حیات، سماعت، بصر، کلام، قادر، مزید، عالم، حق، مستحج، بقیر، اور متکلم۔ صفت کا لفظ دلالت کرتا ہے ایک ایسے معنی پر جو موصوف کے ساتھ قائم ہے اور جو ذات میں داخل نہیں ہے۔ امام بقانی نے جوہر التوحید میں لکھا ہے کہ ذات کی صفات میں ذات نہیں ہیں اور نہ غیر ذات ہیں جو ذات سے منفک ہیں ذات کی حقیقت اور صفات کی حقیقت کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اگر ذات اور صفات کا اتحاد ہو جائے تو صفت اور موصوف کا اتحاد لازم آئے گا جو عقل کے خلاف ہے۔ غیر ذات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک غیر جو منفک نہیں ہو سکتا اور دوسرا وہ غیر جو منفک ہو سکتا ہے اور جس میں غیریتِ کامل ہے۔ یہاں منفک ہونیوالے غیر کی نفی مقصود ہے۔ صفات ایسی غیر ہو سکتی ہیں جو منفک نہیں ہوتیں اور ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ صفاتِ ذات کی قید سے صفاتِ سلبی خارج ہو جاتی ہیں۔ اسلئے کہ صفاتِ سلبی عدمی امور سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ ذات کے ساتھ قائم نہیں ہیں۔ صفاتِ ذات کی قید سے صفاتِ افعال بھی خارج ہو جاتی ہیں۔ احوال اور امات، غیر افعال کی صفات ہیں جن کا تعلق قدرتِ بخیری حادث ہے اور حادث ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ کہ صفاتِ افعال غیر ذات ہیں۔ جس صفات واجب اور میں صفات مستحیل کے معنی ہیں کہ احوال ثابت ہیں۔ یہ معنی ہیں اس قول پر کہ کہ اشیاء کی چار قسمیں ہیں۔ موجودات، معدومات، احوال اور اعتباریات۔ موجودات وہ ہیں جو خارج میں قائم ہوتے ہیں اور قابلِ احساس ہیں۔ معدومات وہ ہیں جن کا ثبوت نہیں ہے اور معدوم ہیں۔ معدومات کی دو قسمیں ہیں۔ معدوماتِ محض میسا زید کا مٹنا جبکہ زید کو مٹا ہی نہ ہو۔ معدوماتِ اعتباریات جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی بقا اور قدم۔ بقا اور قدم کا مفہوم وجود نہیں ہے۔ احوال ایسی صفت ہے جو نہ موجود ہے اور نہ معدوم بلکہ واسطہ ہے موجودات اور معدومات کے درمیان۔ احوال کو ثبوت ہے مگر موجود کے درجہ کو نہیں پہنچتا جس کا احساس کیا جائے اور نہ آتا گھٹیا ہے کہ معدوم کے درجہ میں داخل ہو اور معدوم

سارے احکام۔ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ سارے احکام عقل کے ذریعہ ثابت ہیں۔ فرق یہ ہے کہ مائتیدہ عقل کے ذریعہ عقل معرفت کا وجوب ظاہر کرتے ہیں اور معتزلہ عقل کے ذریعہ سارے احکام ثابت قرار دیتے ہیں۔

واجب عینی ہے۔ آیت ۱۶۲ آخر قَاعِلَمُ اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ یہ جانو کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے سوائے دوسرے کوئی معبود نہیں ہے۔ واجب اس طرح ہے کہ جن امور کی نسبت عقلی اور نقلی دلائل تفصیلی طور پر دلالت کرتی ہیں انکا تفصیلی طور پر جاننا واجب ہے اور جن امور کی نسبت عقلی اور نقلی دلائل اجمالی طور پر دلالت کرتی ہیں انکا اجمالی طور پر جاننا ہر مکلف پر واجب ہے۔ ہر ایک عقیدہ کو اجمالی طور پر دلیل کے ساتھ جاننا واجب عینی ہے اور تفصیلی طور پر دلیل کے ساتھ جاننا واجب کفائی ہے۔ ایسے قطعہ ملک کے باشندوں کیلئے جنکا تعلق اور آمد و رفت دوسرے قطعہ ملک کے ساتھ دشوار ہو انکے لئے تفصیلی دلائل کے ساتھ ہر ایک عقیدہ کا جاننا فرض کفائیہ اسلئے ہے کہ بسا اوقات عقائد کی نسبت ایسا شبہ پیدا ہو سکتا ہے جسکو رفع کرنے کے لئے کسی نہ کسی تفصیلی واقعہ کار کی ضرورت ہے جو شبہات کو زائل کر سکے اور فساد کا سد باب کرے۔ دلیل اجمالی کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اثبات کیلئے دنیا کو دلیل میں پیش کرے اور بس۔ دلیل تفصیلی کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اثبات کیلئے دنیا کو دلیل میں پیش کرے اور یہ بتائے کہ دنیا حادث ہے اور ہر حادث کیلئے محدث باید اگر نہ والے کی ضرورت ہے۔ اسکے قائم مقام یہ ہو سکتا ہے کہ کشف کے ذریعہ عقائد کو پہچانے جس نے تعلید کے ذریعہ عقائد کو حاصل کیا اسکی نسبت اختلاف ہے۔ تقلید کی نسبت مختلفہ اقوال کا ذکر اس کے قبل کیا ہے۔

جن امور کا تفصیلی طور پر جاننا واجب ہے وہ بین صغات ہیں جو آگے بیان کی جائیں گی اور جن امور کا اجمالی طور پر جاننا واجب ہے وہ کمالات ہیں۔ وہ امور جو اللہ تعالیٰ ذات میں مستحیل ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں۔ وہ امور جنکی نسبت عقلی اور نقلی دلائل تفصیل سے دلالت کرتی ہیں وہ بین صغات اور جنکی تفصیل سے جاننا واجب ہے۔ وہ امور جنکی نسبت عقلی اور نقلی دلائل اجمال کے ساتھ دلالت کرتی ہیں وہ تمام امور بقاصص ہیں جنکا اجمال کے ساتھ جاننا ہر مکلف پر واجب ہے۔ جو تفصیلات واجب اور تحیل کی نسبت بیان کی گئیں وہی امور جائز کی نسبت ہیں مصنف تم نے وہ سارے امور بیان نہیں کئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں واجب یا مستحیل ہیں بلکہ صرف وہ امور بیان کئے ہیں جن کا تفصیلاً جاننا واجب ہے۔ وہ امور بیان نہیں کئے ہیں جنکا اجمالاً جاننا واجب ہے اسی طرح وہ امور بتیل بیان کئے ہیں جنکا تفصیلاً جاننا واجب ہے اور وہ امور بیان نہیں کئے ہیں جنکا اجمالاً جاننا واجب ہے۔

پیغمبروں کے حق میں بھی ایسے امور کا جاننا ہر مکلف پر ترعاً واجب ہے یعنی وہ امور جو پیغمبروں کے حق میں واجب یا مستحیل یا جائز ہیں تکلیف واجب اور نزع کی تفصیل اسکے قبل بیان کی جا چکی ہے۔ اس ضمن میں پیغمبروں کی صفات بیان کی جائیں گی۔ رسول کا ترجمہ پیغمبر کیا ہے۔ انبیاء کو پیغمبر نہیں تھے ان صفات سے تعلق نہیں ہے۔ اس لئے کہ جو احکام

یہ سارا عالم اللہ تعالیٰ کی طرف احتیاج رکھتا ہے اور جس ذات کی طرف عالم احتیاج رکھتا ہے اسکا واجب الوجود ہونا واجب ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ ان مقدمات صغریٰ و کبریٰ کے انتظامیہ میں دور و تسلسل کے مباحث پیدا ہوتے ہیں جو باطل ہیں۔

اقسام وجود۔ وجود کی قسمیں ہیں۔ وجود ذاتی اور وجود غیر ذاتی۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی ہونیکے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں کوئی دوسرا مؤثر نہیں ہے۔ وجود غیر ذاتی کی مثال ہم سب مخلوق کا وجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے فعل پر موقوف ہے۔ وجوب ذاتی کے یہ معنی ہیں کہ جب تک ذات قائم ہے وجوب ثابت ہے ذات کیلئے دوام ذات کی مدت تک۔

وحدة الوجود۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے سوا کسی دوسرے کے وجود کا مشاہدہ ہی نہیں کرتے اور اسکا نام وحدة الوجود رکھتے ہیں۔ اس بحرِ رقار میں بہت سے غرق ہو گئے بعض اولیاء سے ایسے امور وقوع میں آئے جن سے اتحاد و ملوک کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ حلاج نے انا اللہ، پناہ بخدا، میں اللہ ہوں اور بعض نے ما فی الجبۃ الا اللہ، جبہ میں اللہ ہی ہے، کہہ دیا۔ یہ الفاظ شرعاً جائز نہیں ہیں۔ بسا اوقات احوال کے غلبہ کی حالت میں بعض افراد کی زبان سے بعض ضلالت کے لائق الفاظ نکل جاتے ہیں اور ماسبیتِ حال کے لحاظ سے اسکی تاویل کی جاتی ہے۔ شرح کبریٰ میں لکھا ہے کہ جو الفاظ حلاج کی زبان سے نکلے تھے اس پر قتل کا فتویٰ دینے والے کون تھے؟ شیخ طریقت خود جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو اہم کے اس قول میں 'مَوْجُودٌ فِي كُلِّ الْوُجُودِ' ہر وجود میں موجود ہے، وحدة الوجود کے مسئلہ کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ اس قول میں علول کا زہم پیدا ہونا ہے اسلئے ممنوع ہے۔

اختلاف۔ وجود کی تعریف کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ ابو الحسن اشعری کا قول ہے کہ وجود میں موجود ہے امام رازی کہتے ہیں کہ وجود موجود کے سوا ہے اور اسی قول پر وجود کی عام اور مشہور تعریف یہ ہے کہ وجود وہ حال ہے جو ذات کیلئے واجب ہے جب تک کہ ذات قائم ہے اس طرح کہ وہ حال کسی علت سے مُقتل نہ ہو۔ وجود کی اس تعریف سے وہ حال خارج ہوتا ہے جو کسی علت سے مُقتل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا قدرت کی علت سے مُقتل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مرید ہونا ارادہ کی علت سے مُقتل ہے اور اسی طرح دیگر صفات معنوی کسی علت سے مُقتل ہونیکے معنی یہ ہیں کہ ذات کے سوا کسی دوسری شئی کی ملازم ہے۔ اسکا نتیجہ یہ کہ حال کی دو قسمیں ہیں۔ وہ حال جو کسی علت سے مُقتل نہ ہو اور وہ حال جو کسی علت سے مُقتل ہو۔ قول اول کے لحاظ سے وجود کو صفت میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اسلئے کہ صفت کیلئے غیر موصوف ہونا ضروری ہے۔ اللہ موجود ہے اور اللہ عالم ہے ان دونوں جملوں میں فرق ہے۔ اسی بات اور ہے کہ صفت کے ساتھ مشابہت کی بناء پر اسکو صفت میں شمار کیا گیا۔ یہ دشواری ظاہری الفاظ کی پابندی کی وجہ سے پیدا ہوئی ورنہ تاویل سے مدد لہجائے توحید کا اظہار ہو گا۔ سعد اور دیگر محققین نے کہلے کہ وجود سے مراد موجود کے سوا ایسا امر زائد نہیں ہے جو محسوس کیا جائے بلکہ وہ ایک امر اعتباری ہے۔

کہلائے۔ اور اعتبارات وہ ہیں جن کیلئے فی نفسہ ثبوت ہے لیکن احوال کے درجہ تک نہیں پہنچے۔ اعتبارات کی دو قسمیں ہیں۔ امور اعتباری انتراعی جیسا کہ زید کا گورا پن۔ گورا ہونے کی ہیئت زید میں خارج میں ثابت ہے جس سے گورا پن اخذ کیا گیا اور کسی اعتبار کرنے یا فرض کرنے پر موقوف نہیں ہے۔ امور اعتباری اتراعی جیسا کہ پارے کا دریا۔ پارے کا دریا ہوتا نہیں لیکن دو محسوسات کو ملا کر ایک مشترک امر کا انتراع کیا گیا جو کسی کے اعتبار کرنے یا نہ کرنے پر موقوف نہیں ہے۔ موجودات اور معدومات کے درمیان احوال اس طرح واسطہ ہیں کہ احوال کو فی نفسہ ثبوت ہے۔ حال دو قسمیں میں تقسیم ہوتا ہے نفسیہ اور معنویہ۔ شیخ سنوسی نے شرح کبریٰ میں مرامت کی ہے کہ صفات کی تین قسمیں ہیں۔ نفسیہ، معانی اور معنوی۔ بعض نے اشیاء کی تین قسمیں قرار دیں 'موجودات'، 'معدومات' اور 'اعتبارات'۔ اور صفات معانی کو امور اعتباری انتراعی میں داخل کیا۔ شیخ بجزوری نے جوہر التوحید کی شرح میں اس قول کی تائید کی اور کہا کہ حال ہے ہی نہیں اور حال محال ہے۔ معتزلہ نے صفات معانی سے انکار کیا اور صفات معنوی سے اس طرح اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ قادر اور بذاتہ عالم ہے اور احوال کی نفی کی۔ یہ تو عام اشیاء کی تقسیم ہوئی۔ اب غور طلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو صفات واجب ہیں انکی نوعیت کیا ہے۔ ان صفات کی چار قسمیں ہیں 'نفسی'، 'سلبی'، 'وجودی' اور 'احوال'۔ پہلی صفت وجود کی نفسی ہے۔ 'قدم'، 'بقا'، 'مخالفت'، 'حادث'، 'قیام'، 'نفس' اور وحدانیت یہ پانچ صفتیں سلبی ہیں۔ 'قدرت'، 'ارادت'، 'علم'، 'حیات'، 'سماعت'، 'بصارت' اور کلام یہ سات صفات وجودی ہیں۔ 'قادر'، 'مرید'، 'عالم'، 'محق'، 'سمیع'، 'بصیر' اور متکلم یہ سات صفات احوال ہیں۔ صفات معانی پہلے اور صفات معنوی انکے بعد اسلئے بیان کی گئیں کہ صفات معانی کے سمجھنے پر صفات معنوی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ قدرت کے تصور کے بعد قادیانیت کی صفت اور علم کے تصور کے بعد عالمیت کی صفت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ان سب کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی۔

صفتِ نفسی (۱)

وجود

وجود اللہ تعالیٰ کیلئے واجب ہے۔ وجود کی صفت دوسری صفات پر اسلئے مقدم ہے کہ وجود کی بحث کے بغیر دیگر صفات کی بحث دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کیلئے وجود کے واجب ہونیکے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر عدم طاری نہیں ہو سکتا۔ نازل میں اور نہ ابد میں۔

دلیل وجوب الوجود۔ اللہ تعالیٰ کیلئے وجود کے واجب ہونیکے دلیل یہ ہے کہ مشاہدہ سے ظاہر ہے کہ عالم (دنیا) پر احوال لائق ہوتے ہیں 'حرکت'، 'سکون'، 'دیور' کا تغیر ہوتا ہے۔ ہر چیز جس میں تغیر ہوتا ہے وہ حادث ہے اور حادثہ کسے محسوسیت پہا کرنے والے کی ضرورت ہے اسلئے کہ وہ خود پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی محدث کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ نتیجہ

حدوث دونوں حال قرار پاتے ہیں اور یہ استحالة محض قدم کی نفی کے مفروضہ پر پیدا ہوا اور جب قدم کی نفی مستحیل ہے تو اسکا قدیم ہونا ثابت ہے اور ہمارا مطلوب یہی ہے۔

دور۔ ایک چیز دوسری چیز پر موقوف ہو اور وہ دوسری چیز پہلی چیز پر موقوف ہو تو اسکو دور کہتے ہیں جیسا کہ فرض کیا جلتے کہ زید نے عمرو کو پیدا کیا اور عمرو نے زید کو تو اسکے معنی ہونگے زید نے عمرو پر توقف کیا جو خود اس پر موقوف ہے۔

تسلسل۔ چیزوں کا ایک کے بعد ایک کا نتائج کرنا اس طرح کہ اسکی انتہاء ہو جیسا کہ زید نے عمرو کا اعدا کیا اور عمرو نے عمرو کا اعدا کیا اور عمرو نے خالد کا اعدا کیا اور یہی سلسلہ جلتا جائے تو کوئی انتہاء ہوگی۔ پس زمانہ ماضی میں محدث ایک کے پیچھے ایک اسی طرح نتائج کرتے جائیں گے کہ انکی انتہاء نہ ہوگی۔

قدیم و انزلی کے بارے میں تین اقوال ہیں۔ قول اول یہ ہے کہ قدیم اس موجود کو کہتے ہیں جس کے وجود کی ابتداء نہ ہو اور انزلی اسکو کہتے ہیں جس کا اول نہ ہو عدمی خواہ وجودی ہو۔ اس قول کے لحاظ سے قدیم اور انزلی کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر قدیم انزلی ہوگا اور ہر انزلی قدیم نہ ہوگا۔ اسکا نتیجہ یہ کہ صفات سلبی چونکہ عدم میں ایسے قدم سے متصف نہیں ہوتیں اور انزلی ذرا پائیں گی۔ البتہ ذات علیہ اور صفات ثبوتیہ قدیم اور انزلیت دونوں سے متصف ہوگی۔ قول دوم یہ ہے کہ قدیم ایسا قائم بنفسہ ہے جس کے وجود کی ابتدا نہیں ہے اور انزلی جس کا اول نہ ہو عدمی ہو یا وجودی قائم بنفسہ ہو یا بغیرہ اور سعدا اسی طرف مائل ہیں اس قول کے لحاظ سے صفات مطلقہ پورے قدم سے متصف نہیں ہوتیں البتہ انزلیت سے متصف ہوتی ہیں۔ ذات علیہ قدیم اور انزلیت دونوں سے متصف ہوتی ہے۔ قول سوم یہ ہے کہ قدیم اور انزلی دونوں کی نزاع یہ ہے کہ انکے احوال نہیں ہیں۔ اور ان کا قائم بنفسہ ہو یا قائم بغیرہ اور اس لحاظ سے یہ دونوں صفات متساوی ہیں۔ اسکا نتیجہ یہ کہ ذات اور صفات دونوں خلق اور پر قدم اور انزلیت سے متصف ہوتی ہیں۔

فلاسفہ کہتے ہیں کہ فلک اعظم اور اسی دوسری چیزیں قدیم ہیں اور انکے قدیم ہونیکے باوجود انکا نقص اور موجد بھی ہے اور وہ نقص اور موجد بطریق علیہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اولیٰ کہ قدیم کا مطلق بھی قدیم ہے۔ انکا نظریہ ہے کہ قدیم زمانی ہے قدم ذاتی لازم نہیں آتا۔ اولیٰ شہدہ کا مذہب یہ ہے کہ ہر ذہن جو زمانہ کے لحاظ سے قدیم ہے ذات کے لحاظ سے بھی قدیم ہے۔

بقا

بقا اللہ تعالیٰ کیلئے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں وجود کی آخریت کے عام کو بنا دیتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں وجود کے ختم نہ ہونیکو بقا کہتے ہیں۔ آخریت کا اطلاق انحصار مدت پر ہوا ہے اور یہاں مراد بھی یہی ہے۔ اسکے مقابل میں اس معنی میں اولیت کہتے ہیں ابتدا کو۔ بقا کا لفظ صادق آتا ہے خلق کی فنا کے بعد اللہ تعالیٰ کی بقا پر اللہ تعالیٰ کا

وجوب مکلف تفصیل کا مقدمہ جانتا واجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود میں ذات ہے یا غیر ذات ہے۔ یہ عقائد کا فی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ میں ذات اور غیر ذات کے بارے میں خود متکلمین میں اختلاف ہے۔

صفات سلبی (۵)

قدم۔ بقاء۔ مخالفت حوادث۔ قیام بنفس۔ وحدانیت۔

قدم

قدم اللہ تعالیٰ کیلئے واجب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا آغاز نہیں ہے۔ امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے ازل میں تھا، اسکے وجود کیلئے اول نہیں ہے بلکہ وہ ہر چیز اور ہر میت اور ہر زندہ کے پہلے سے ہے۔ قدم صفات سلبیہ میں سے ہے۔ سلب کے معنی نفی کرنا ہے۔ چونکہ یہ صفات ان باتوں کی نفی کرتی ہیں جو ذات وحدہ لا شریک لہ کی لائق نہیں ہیں اسلئے انکو صفات سلبی کہتے ہیں۔ شیخ شنوسی نے صفات سلبی، قدم، بقاء، مخالفت حوادث، قیام بنفس اور وحدانیت پانچ صفات بیان کیں اور صحیح یہ ہے کہ صفات سلبی ان پانچ کی تعداد میں منحصر نہیں ہیں اولاد، رفیع، متعین و مدکار وغیرہ کی نفی سے غیر تنہا ہی صفات کا استخراج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہیں لیکن یہ سرورع ہو سکتی ہیں اور مذکورہ پانچ صفات انکی اہمات اور اصول ہیں۔

اقسام قدم۔ قدم کی تین قسمیں ہیں۔ قدم زمانی، قدم زمانی اور قدم اضافی۔ قدم زمانی کے معنی وجود کے عدم اولیت کے ہیں یا یوں کہا جائے کہ وجود کا آغاز نہیں ہے اور قدم اضافی کے معنی واجب ہے۔ قدم زمانی عرف مدت کے طوالت کو کہتے ہیں اور اس سے ایک سال اور اس سے زیادہ بتدرا دیجاتی ہے۔ جیسا کہ بناو قدیم کہنے لیسے عمارت مراد لیجا جسکو بنائے ہوئے ایک سال یا اس سے زیادہ مدت گزری۔ قدم زمانی کی صفت اللہ تعالیٰ کے سوا ہلہ مخلوقات صادق آتی ہے۔ قدم اضافی کی صفت وہ چیزوں کی درمیان نسبت کا اظہار کرتی ہے جیسا کہ بیٹے کے مقابل میں باپ کے وجود کی قدم۔ اس میں شک نہیں کہ واجب الوجود کی صفت میں قدم اور بقاء کی صفات لازم ہوجاتی ہیں مگر متکلمین عقائد کے تعلق سے لازم، مطلق پر اکتفا نہ کر کے حاجت و انفراد ہر امر کی توضیح کو مناسب تصور کیا۔

دلیل قدم۔ اگر قدم نہ ہوگا تو حادث رہے گا اور حادث ہر شے کی طرف اور دور یا قریب سے آئے گا۔ اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر حادث ہوگا تو محدث کا محتاج ہوگا اور اسکا محدث دوسرے حادث کا محتاج ہوگا اسلئے کہ دونوں کے درمیان مماثلت ہے۔ اسکا نتیجہ یہ کہ دور یا قریب سے آئے گا اور چونکہ دور قریب دونوں میں اسلئے جو بات کہ ان تک پہنچائی وہ خود محال تو اربانی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا احتیاج محدث کی طرف اور اللہ تعالیٰ

کے سوائے دوسرے کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکس کیتلم تنی و لہو الکینغ البصیر کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔

دلیل مخالفتِ حوادث۔ حوادث سے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے وجہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر حوادث کے ساتھ ذرا بھی مماثل ہو تو اس کے مانند حادث ہو گا اور یہ محال ہے جیسا کہ اس کے پہلے اللہ تعالیٰ کے قدم اور بقا کے وجود کی نسبت بیان کیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ حوادث کا مخالف نہ ہوتا تو حوادث کا مماثل ہوتا اور جب حادث کا مماثل ہوا تو حادث ہوا۔ یہ کیسا ہو گا جبکہ سابقہ دلیل میں اللہ تعالیٰ کیلئے قدم کو ثابت قرار دیا گیا۔ دوسری طرح یوں استدلال ہو سکتا ہے جس کیلئے قدم واجب ہوا تو اس پر عدم متحمل ہوا حوادث میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر عدم کا لاحق ہونا مستحیل ہو۔ اسلئے حوادث میں سے کوئی چیز قدیم نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کیلئے حوادث کی مخالفت واجب ہے۔

تشریح۔ امام غزالیؒ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے جو ہر جسم عرض اور بہت کی نفی کی ہے۔ اسی مفہوم کو مصنف نے مخالفت للحوادث کے ایک فقرے میں ادا کیا۔ ہم یہاں امام غزالیؒ کے الفاظ نقل کرتے ہیں۔
جوہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو چیز کو چلے۔ دلیل یہ ہے کہ ہر جوہر چیز ہے اور اپنے چیز کے ساتھ مختص ہے۔ اور پھر وہ اپنے چیز میں ساکن ہو گا یا اپنے چیز کے ساتھ متحرک ہو گا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ حرکت اور سکون سے خالی نہ ہو گا۔ حرکت و سکون دونوں حادث ہیں اسلئے قرار پایا کہ جو چیز حوادث سے خالی نہیں ہے وہ حادث ہے۔

جسم نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو مختلف جواہر سے مرکب ہو۔ اسلئے کہ جسم متعدد جواہر سے مرکب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا کسی خاص چیز کے ساتھ جوہر ہونا باطل ہے تو اس کا جسم ہونا بھی باطل ہے اسلئے کہ ہر ایک جسم مختص ہے چیز کے ساتھ اور مرکب ہے جواہر سے پس جواہر کا افتراق، اجتماع، حرکت، سکون، حیثیت اور مقدار سے خالی ہونا محال ہے اور یہ حدوث کی علامات ہیں۔ اگر صانع عالم کا جسم ہونا عا ہوتا تو سورج، چاند اور دوسری چیزوں کی الٰہیت بھی جائز ہوتی اسلئے کہ یہ سب جسم رکھتے ہیں۔ اگر کوئی مدعی جواہر سے ترکیب کے بغیر اللہ تعالیٰ کو جسم کہنے کا دعویٰ کرے تو وہ لفظ جسم کے تسمیہ میں غلطی کرتا ہے۔

عرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو کسی جسم کے ساتھ قائم ہو یا کسی محل میں حلول کرے۔ اسلئے کہ عرض جسم میں حلول کرتا ہے پس ہر جسم لامحالہ حادث ہے اور اسکے محدث کا وجود اس کے پہلے ہو گا۔ پھر وہ جسم میں کبسا حلول کرے گا جبکہ وہ ازل میں تھا۔ وجود تھا اور اسکے ساتھ کوئی دوسرا موجود نہ تھا اور اجسام اور اعراض اسکے بعد پیدا ہوئے تھے۔ وہ عالم تلذذ مرید اور خالق بھی ہے۔ اعراض پر یہ اوصاف صادق نہیں آتیں بلکہ محال ہیں۔ یہ اوصاف ضرور موجود پر صادق آسکتی ہیں جو بنفسہ قائم اور ہذا متغیر ہو۔ ان اصول سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ موجود ہے اور بنفسہ قائم ہے۔ نہ جوہر ہے نہ جسم اور نہ عرض۔ عالم پورے کا پورا جواہر، اعراض اور اجسام سے مرکب ہے۔ اسلئے کوئی چیز اسکے مشابہ نہیں ہے اور

نام الاخر اسی معنی میں ہے اور اسکے مقابلہ میں اقلیت 'اشیاء کے وجود پر سبقت کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسم الازلیٰ اسی معنی میں ہے۔ یہاں شرفاوی نے ایک سوال کیلئے کہ دوسروں کے حق میں بقا کے معنی ایک برس یا اس سے زیادہ بقا تک باقی رہنے کے ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب بھی دیا ہے کہ اس بارے میں کوئی نش واور نہیں ہوئی ہے لیکن قیاس سے اس کی تائید ہوئی ہے۔ ہمارا عدم مستقبل کا عدم مطلق طور پر واجب ہے۔ اقلیت اور آخرت کے لحاظ سے چار شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیلئے نہ اقل ہے اور نہ آخر ہے۔ ہمارے عدم کیلئے ازل میں اقل نہیں ہے لیکن آخر ہے مخلوقات کے لئے ازل ہے اور آخر ہے۔ بتشت کی نعمتیں اور دوزخ کے عذاب کیلئے اول تو ہے مگر آخر نہیں ہے۔ یہ دونوں شرعا باقی رہیں گے نہ مطلقاً۔ اسلئے کہ عقل ان دونوں کے عدم کا تصور کرتی ہے۔

دلیل بقا و عدم اگر اللہ تعالیٰ کیلئے عدم جائز ہوتا تو قدم اسکے لئے محال ہوتا حالانکہ اسکے پہلے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے قدم واجب ہے اور جس کیلئے قدم واجب ہے اس کا عدم محال ہے۔ امام غزالی نے دلیلیں بیان کی ہیں اگر وہ عدم قبول کرے گا تو دو حالتیں سے غالی نہ ہوگا۔ یا تو وہ بنفسہ معدوم ہوگا یا کوئی دوسری چیز جو اس کی متضاد ہے اسکو معدوم کرے گی۔ اگر کسی چیز کا بنفسہ معدوم ہو جائے جائز ہوتا تو اس کا بنفسہ موجود ہونا بھی جائز ہوتا جس طرح طائرانہ وجود کسی سبب کا محتاج ہے اسی طرح طائرانہ عدم بھی کسی سبب کا محتاج ہے۔ یہی بالکل ہے کہ کوئی دوسری چیز جو اس کی متضاد ہے اسکو معدوم کرے اسلئے کہ اگر وہ دوسری چیز قدیم ہو تو اسکے وجود کا تصور اسکے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ گذشتہ اصول سے اس کا وجود اور قدم ثابت ہے تو قدم میں اس کا وجود اسکے فناء کے ساتھ کیسا ہوگا۔ اس فناء کا حادث ہونا بھی محال ہے اسلئے کہ حادث قدیم کا فناء نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ کہ اسکو بقا و ہی بقا سے عدم نہیں ہے۔

مخالفتِ حوادث

مخالفتِ حوادث اللہ تعالیٰ کیلئے واجب ہے۔ حادث وہ ہے جس پر عدم لاحق ہوتا ہے۔ یہ تیسری سلبی صفت ہے حوادث کے ساتھ مخالفت کے معنی ہیں کہ حوادث کے ساتھ اللہ جل شانہ کو مشابہت نہیں ہے۔ اس تعریف سے حریت و عنیت، ملکیت، جزئیت اور ان کے لوازمات کی نفی ہوتی ہے۔ اسلئے کہ حریت کیلئے تحریک لازم ہے اور اللہ تعالیٰ تحریک سے پاک ہے۔ عنیت کیلئے قیام بالغیر لازم ہے اور اللہ تعالیٰ قائم بنفسہ ہے۔ اسی طرح ملکیت کیلئے کبریا و جزئیت کیلئے صغریٰ لازم ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے پن اور چھوٹے پن سے پاک ہے۔ حوادث موجودات کے ساتھ مختص ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح موجودات کے مخالف ہے اسی طرح معدومات ازل کے بھی مخالف ہے۔ معدومات وجود میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشارکت ہی نہیں کرتے۔ اگر دل میں یہ وہم پیدا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نہ جرم ہے اور نہ عرض نہ نکل ہے اور نہ جو تو پھر اس کی حقیقت کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا یعلم اللہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ

قیام بنفسہ

قیام بنفسہ اللہ تعالیٰ کیلئے واجب ہے۔ اس طرح کہ کسی محل یا شخص کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیلئے لفظ نفس کا اطلاق جائز ہے جیسا کہ آیت ۳۱۳ م۔ کَتَبَ رَبُّكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (کلمہ ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت میں ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ نہیں نفس کا لفظ صرف عارضی حیات والی چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس سے ذات مراد ہوگی اور معنی تبدیل ہونگے۔ آیت ۳۱ اَوَّلَ مَكْرُودًا وَمَكْرُؤًا لِّلّٰهِ مُخِيرٌ الْمَآكِرِينَ۔ انھوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اگلے مکر کی مرادی اور اللہ تعالیٰ مکاروں کو مزا دینے میں سخت ہے۔ ایک ہی لفظ کو دو مرتبہ استعمال کیا جائے معنی کی تبدیل کے ساتھ تو اسکو مشا کلت کہتے ہیں اور معنی کے تبدیل کے بغیر استعمال کیا جائے تو بغیر مشا کلت کہتے ہیں۔

نفس کے متعدد معانی ہیں نفس سے ذات مراد لیجائے جیسا کہ اس مقام پر نفس سے مراد خون کے بھی ہیں جیسا کہ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ لَا يُغْنِسُ الْمَاءُ۔ جس جانور میں بہتا خون نہ ہو پانی کو نجس نہیں کرتا نفس کے معنی خود دانا اور تیار کے ہیں جیسا کہ فَلَا تُكَلِّمُ الْفُلَّانَ لَا نَفْسَ لَهُ فُلَانٌ شَخْصٌ کسی شمار و قطار میں نہیں ہے نفس کے معنی عقوبت کے ہیں۔ آیت ۳۱ آخرَ يُخَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بخوف دلاتا ہے اپنے عذاب کی۔

قیام کے متعدد معانی ہیں۔ قامت کا راست ہونا اور کسی چیز کا مضبوط کرنا اور یہاں مراد مدیم احتیاج کے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے قائم ہے کسی محل یا شخص کا محتاج نہیں ہے۔

محل سے مراد ایسی ذات ہے جس کے ساتھ قائم ہو محل سے مراد مکان نہیں ہے جس میں حلول کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے قائم ہے بغیر کسی دوسری ذات کی اور کہے اور کسی شخص اور ایجاد کر نیوے کا محتاج نہیں ہے۔ محل اور شخص کی طرف نسبت کے لحاظ سے موجودات کی چار قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ان دونوں کی محتاج نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو ان دونوں کی محتاج ہے اور وہ حادث کے اعراض ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جو محل کی احتیاج نہیں رکھتی اور شخص کا احتیاج رکھتی ہے اور وہ حادث کی ذات ہے چوتھی قسم وہ ہے جو محل کے ساتھ قائم رہتی ہے بلا احتیاج شخص کے اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔

دلیل قیام بنفسہ۔ اگر اللہ تعالیٰ محل کی طرف محتاج ہو تو صفت ہوگا اور صفت متصف نہیں ہوتی صفا معانی کے ساتھ اور نہ معنویہ کے ساتھ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا صفات معانی اور معنویہ دونوں کے ساتھ متصف ہونا واجب ہے۔ پس وہ صفت نہیں ہے۔ اگر شخص کا محتاج ہوگا تو حادث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے قدم اور بقا کے دلائل کے بعد وہ حادث بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ محل اور شخص دونوں سے مستغنی ہے۔ البتہ

نہ وہ کسی کے مشابہ ہے۔ کیسے گنہگار شئی مخلوق خالق کے مشابہہ کیسی ہوگی اور متعدد و متعدد کے اور تصویریتور کے۔ اجسام اور اعضاء سارے اسکے پیدا کئے ہوئے ہیں۔

جہات سے اللہ تعالیٰ کی ذات منزہ ہے۔ جہات چھ ہیں۔ فوق و سفلیٰ، بین و شمال، قدام و خلف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ان جہات کو نمایاں کیا۔ انسان کی وہ جانب جو زمین کی طرف ہے اسکو پاؤں کہتے ہیں اور اس کے مقابل کے حصہ کو سر۔ جو جہت سر کی جانب ہے اسکو فوق اور جو پاؤں کی جانب ہے اسکو اسفل کہتے ہیں چپٹی جو جہت کی خمیلی سطح پر آؤدھی جلتی ہے اسکے حق میں تخت وہ ہے جو ہمارے حق میں فوق ہے۔ انسان کے دو ہاتھوں میں غالب برہے کہ ایک ہاتھ کی قوت دوسرے سے زیادہ ہو۔ قوی ہاتھ کا نام بین اور اسکے مقابل کے ہاتھ کا نام شمال اور ان کے محاذی جہات کو بین و شمال کہا گیا۔ وہ جانب جسکی طرف انسان کی نظر لگتی ہے اور جسکی طرف انسان حرکت کرتا ہے اُس جہت کو قدام اور اسکے مقابل کی جہت کو خلف کہا گیا۔ یہ جہات نمایاں ہوئیں انسان کے پیدا ہونیکے بعد اگر انسان موجودہ ہیئت میں پیدا ہو نیکیے جائے متاثر شکل میں، گیند کی طرح گول پیدا ہوتا تو ان جہات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ گویا ازل میں جہات کا وجود ہی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ جہات سے کیسے شغف ہوتا۔

دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے جلتے ہیں کہ وہ دعا کا قبلہ ہے۔ (اس میں مدعو کے جلال اور کبریائی کا اظہار مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قہر و استیلا، کی وجہ سے ہر موجود کا فوق ہے۔

استواء و بعثش۔ اللہ تعالیٰ عرش پر سنوی ہے اُس معنی میں جو اللہ تعالیٰ نے استواء سے مراد لیا ہے۔ یہ اس کی ذات کبریائی کی وصف کے سنائی نہیں ہے۔ حدوث اور نداء کی علامات اُس میں اثر نہیں کرتیں۔ آسمان کی طرف استواء سے یہی مراد لیا گیا۔ آیت ۳۲۔ ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ ذُو الْعَرْشِ اور یہ بطریق قہر و استیلا ہے

وَدِ اسْتَوٰی بَشَرًا عَلٰی الْعِرَاقِ مِنْ تَحْتِ مِکِیْفٍ وَ دِہِ مَہْمُورِاقِ

حراق یرسہ غالب ہوا بغیر تلوار کے اور فوزیزی کے

اہل حق اس تاویل کی طرف مجبور ہوئے جبکہ اہل باطن آیت ۲۴۔ وَ هُوَ مَعَكُمْ اَیْنَما کُنْتُمْ (وہ ہمارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو) کی تاویل کی طرف۔ سب کو اتفاق ہے کہ اس سے احاطہ اور علم مراد ہے۔ حدیث۔ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَیْنَ رِجْلِ عِصْبَتِیْنِ مِنَ الرَّحْمٰنِ رِجْلَیْنِ اَنْ قَلْبُ اللّٰہِ اَنْ تَقَالَیْ لَیْ وَ اَنْ تَحْجُرَ اَنْ تَسُوْدَ یَنْ اَللّٰہُ فِیْ اَنْضِہِ (حجرا سود اللہ کی زمین میں اس کا بین ہے) جس جو اسود کی تشریف اور تعظیم مراد ہے۔ اسلئے کہ اگر اسکو ظاہری معنی پر چھوڑ دیا جائے تو محال لازم آتا ہے بطریق اگر استواء سے فقط استقرار رنگین کے معنی لئے جائیں تو ممکن کا صاحب جسم ہونا لازم آئیگا جو عرض کو متس کرے اور عرش کے برابر یا اس سے بڑا یا چھوٹا ہو اور یہ محال ہے جو چیز محال کو پہنچاتی ہے وہ بھی محال ہے۔

لے لفظ
اخاریہ

اور اسکی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، مارتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اسکے افعال میں تعدد و کثرت ہے اسکا نتیجہ کہ اسکے افعال میں کم متصل ہے اور اسکی نفی نہیں ہوتی۔ عملہ کموہم چہیں اور ان میں سے پانچ کی نفی ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے کسی فعل میں کسی دوسرے کی مشارکت کی نفی کی جائے تو وحدانیت افعال میں کم متصل کی بھی نفی ہو جائیگا۔

رازمی نے محصل میں وحدانیت فی الافعال کے ضمن میں مختلف آراء کا ذکر کیا ہے۔ ابوالحسن اشعری کا قول ہے کہ بندہ کی قدرت کا کوئی اثر اسکے مقدور میں نہیں ہے بلکہ قدرت اور مقدور دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں قاضی نے کہا ہے کہ ذات فعل، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واقع ہوتا ہے اور وہ فعل بندہ کی قدرت سے طاعت یا معصیت میں شمار ہوتا ہے۔ استاد ابواسحق نے کہا ہے کہ ذات فعل اور اسکی صفات واقع ہوتی ہیں دو قدروں سے امام الحسین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ میں قدرت اور ارادہ دونوں کو پیدا کیا ہے اور یہ دونوں موجب ہیں مقدور کے وجود میں آنے کے اور یہ فلسفیوں کا قول ہے معتزلہ میں سے ابوالحسن بصری کا بھی یہی قول ہے۔

جمہور معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا موجد ہے، وجوب کے طور پر نہیں بلکہ اختیار کے طور پر۔ مجوسی نے تحفۃ المرید میں ابراہیم دسوقی سے نقل کیا ہے۔ مَنْ نَظَرَ لِلْخَلْقِ بَعَيْنَ الْحَقِيقَةِ عَدِمَ مَا هُمْ وَهْنٌ فَظَنَ لَهُمْ بِعَيْنِ الشَّرِيعَةِ مَقْتَلَهُمْ فَالْعَبْدُ يَجْعَلُ مَا فِي عُدُوهِ مُحْتَاطًا۔ جس نے خلق کو حقیقت کی نظر سے دیکھا انکو مقدور ٹھیرایا اور جس نے تربیت کی روشنی میں دیکھا انکو ملزم ٹھیرایا۔ بندہ اپنی ظاہری صورت میں محتار اور اصل میں مجبور ہے۔

رازمی نے معتزلہ کے پیش کردہ عقلی اور نقلی دلائل کو تفصیل سے بتاتے ہوئے انکا جواب دینے کی کوشش کی اور اس بحث کو بہت طوالت دی تاہم الدین محقق لموسیٰ نے اپنے مختصر حاشیہ میں نہایت خوبی سے اس پیدگی کو حل کرنا چاہا۔ لکھا ہے کہ قرآن کی آیات میں تعارض ممتنع ہے۔ ہمیں ان آیوں میں تعارض کا گمان صرف اسوجہ سے پیدا ہوا ہے ہم انکی توجیہ سے واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آیت ۳۰۔ وَمَا عَلَّمْتُمُوهُمُ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا اسکی تاویل نہیں جانتا۔ اہل تحقیق کہتے ہیں۔ لَا جَبْرَ وَلَا تَقْوِیْنَ وَلَٰكِنْ اَعَزَّ بِكُنْ اَمْرًا مِنْ هٰذَا۔ هُوَ الْحَقُّ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ حَقِیْقَتَهُ وَفَجَّ فِي التَّحْثُّرِ۔ نہ جبر نہ تقویٰ ہے اور واقعہ دونوں میں بین ہیں جس نے اسکی جعفت کو نہیں پہچانا وہ حیرانی میں مبتلا ہوا۔ جتنے افعال وقوع میں آئے بائیں گے سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ ان سارے افعال میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی باشریک نہیں ہے۔ جندلیلیہ کسب سے زیادہ کچھ نہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے نفس کے اختیار میں افعال کو پیدا کرتا ہے اُس قدر کی وجہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُس میں ودیعت کی ہے۔ حیرتہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال میں ایسا مجبور ہے جیسا کہ ہوا میں ملحق تھا۔ افعال میں بندہ کو کوئی کسب نہیں ہے۔ معتزلہ نے تعریف سے کام لیا اور بندہ کو اپنے اختیار میں افعال میں آزاد اور مختار قرار دیا اور جبریتہ نے اِفراط سے کام لیا اور بندہ کو غیر آزاد غیر مختار ٹھیرایا اور کہا کہ بندہ میں کوئی کسب نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات مختص سے مستغنی ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔

وحدانیت

وحدانیت۔ اللہ تعالیٰ کیلئے وحدانیت فی الذات، فی الصفات اور فی الافعال طاب ہے یعنی اسکا ثانی نہیں ہے ذات میں نہ صفات میں اور نہ افعال میں۔ وحدانیت منسوب ہے وحدۃ کی طرف۔ وحدانیت میں بہت کیلئے اور الف اور نون مبالغہ کیلئے ہے جیسا کہ شعر فی شعر کی طرف منسوب ہے۔ اس فن کے مباحث میں وقتاً کی بحث ثریف ترین ہے۔ وحدانیت کو علم توحید بھی کہتے ہیں۔ اس بحث کی اہمیت اور عظمت ایسی ہے کہ قرآن مجید میں متعہ د آیتوں میں اسکی توضیح کی گئی ہے تاکہ بندوں کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آیت ۱۷۰۔ وَاللَّهُ كَذَّابٌ لَا إِتَّاقَ لَهُ إِلَّا الْهَوَىٰ الرَّجِيمُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود اکیلا معبود ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسکے، بڑا ہر مان رحم کرنے والا۔

مکوم۔ ملتا میں ممکنات کی تقسیم حسب رائے مکمل، جنکلیں، سہولت اور اختصار کیلئے شجرے کی شکل میں بیان کی گئی ہے۔ ہر ایک جسم جو ہر اور عرض میں تقسیم پائے اور عرض میں کثیات داخل ہیں۔ کثیات کی حیرتوں ہیں۔ کثم عمل اور کم منفصل۔ ذات صفات اور افعال تینوں میں کم متصل اور کم منفصل سے بحث کی جائیگی۔

وحدانیت بالذات کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مختلف اجزاء سے مرکب نہیں ہے اور نہ اس کی ذات میں تعدد اور کثرت ہے۔ مختلف اجزاء جو ترکیب کی مثال اجسام ہیں جیسے حصیر، سلیوں اور ڈوروں سے بنائی جاتی ہے۔ ترکیب کی نوعیت کم متصل کی نفی ہوئی۔ تعدد کی نفی سے مراد یہ ہے کہ غیر مشرقہ اجزاء کی نفی کہائے یعنی دوسرا تیسرا اور چوتھا الہ نہیں ہے۔ اس تعدد کی نفی سے کم منفصل کی نفی کی گئی ہے۔

وحدانیت فی الصفات کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی جنس کی صفات میں تعدد نہیں ہے اور نہ اسکی صفاتوں کی مانند کسی دوسرے میں کوئی صفت پائی جاتی ہے۔ ایک ہی جنس کی صفات میں تعدد نہ ہو چکے یعنی میں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صفت ایک ہے اس میں تعدد نہیں۔ دو قدرتیں تین قدرتیں نہیں ہیں۔ اس سے صفات میں کم متصل کی نفی ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ زید میں بہ قدرت نہیں کہ کسی چیز کو پیدا کرے۔ احدوم کرے۔ اس سے صفات میں کم متصل کی نفی ہوئی۔

وحدانیت فی الافعال کے معنی یہ ہیں کہ ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کیلئے کوئی فعل ثابت نہیں ہے اور نہ کوئی دوسرا کسی فعل میں اثر انداز ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے افعال میں کم متصل کی نفی ہوئی۔ اب رہا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں تعدد اور کثرت ہے وہ مؤثر نہ لگاؤ سے نہیں بلکہ مؤثر کے لحاظ سے ہے

۱۔ اس میں ہر چیز
ثرتی بحث لایا ہے

سارے وجود کے ساتھ۔ نظیر یہ ہے جو مساوی ہو بعض وجود میں اور مساوی نہ ہو بعض وجہ میں شہیدہ بطلق مشابہت رکھتا ہو اور
یہاں ہے قبیلہ شہیدہ و نو پر آیت ۲۵۔ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ میں کث کے معنی مثل اور مانند کے ہیں اور اس
لحاظ سے آیت کے معنی ہوئے اُسکے مثل کا مثل نہیں ہے۔ یہاں مثل کے وجود کا وہم پیدا ہو تو اسکا جواب کئی طرح دیا
گیا ہے۔ کائنات کو صلہ یعنی زاید قرار دیا جائے جو مثل کی نفی کی تاکید کا فائدہ دیتا ہے یعنی مثل کے استواء میں، انتفاء کی تاکید
ہے۔ مثل کے معنی صفت کے لئے جائیں تو یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اس آیت
میں کنایہ ہے جیسا کہ مَثَلُکَ لَا یُعْجَلُ اِیْ اَنْتَ لَا تَعْجَلُ۔ تم جیسا بخل نہیں کرتا اس سے مراد یہ ہے کہ تم بخل نہیں
کرتے۔ اس آیت کا تعلق کنایہ سے ہو نیکی بصیرہ ہے کہ مثل کے مثل کی نفی سے خود مثل کی نفی لازم آتی ہے۔

ان چھ صفات میں سے وجود کی صفت نفسیہ ہے اور بقیہ پانچ صفات سلبیہ ہیں۔ صفت نفسیہ وہ ہے جس کے بغیر
ذات کا تعقل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت نفسیہ صرف ایک ہے اور وہ وجود کی صفت ہے۔ صفت سلبیہ
سلب کے معنی کھینچنے اور محال لینے اور نفی کر نیکی ہیں۔ ان صفات کو سلبیہ اسلئے کہا گیا کہ سلب کے معنی کے ذریعہ انکی
تفسیر کیجاتی ہے جیسا کہ قدم کے معنی وجود کی اولیت کے سلب کے ہیں اور بقا کے معنی وجود کی آخریت کے سلب
کے۔ مخالفت و حادث کے معنی حادث کی ممانعت کے سلب کے ہیں۔ قیام بالنفس کے معنی افتقار (امتیاج) کے سلب
کے ہیں۔ وحدانیت کے معنی تعدد کے سلب کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صفات سلبیہ ہونیکے یہ معنی ہیں کہ فلاں صفت
کا سلب مقصود ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ سے سلب کئے گئے ہیں۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت
ہیں اُس سے مسلوب نہیں ہیں۔

صفات معانی (۷)

قدرت۔ ارادت۔ علم۔ حیات۔ سمع۔ بصر اور کلام یہ سات صفات معانی کہلاتی ہیں۔ صفات میں تقدم و آخر

نہیں ہے اسلئے کہ صفات واجب ہیں۔ اگر اربع صفات کے وجوب میں تقدم و آخر ہو تو وہ صفت و متاخر ہوئی حادث ہوگی
اور یہ محال ہے۔ یہاں صرف باب کر نیکی خاطر ان صفات کا ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے۔ سلبیہ صفات کے بعد معانی کی صفات
اسلئے بیان کی گئی ہیں کہ صفات سلبیہ تغلبہ اور آرایش کی قسم سے ہیں اور صفات معانی تخلیہ اور زیابیش کی قسم کی
ہیں اور آرایش کو زیابیش پر تقدیم ہے۔ اسی لئے صفات سلبیہ پہلے بیان کی گئیں اور انکے بعد صفات معانی۔ معانی سے متاخر
صفات معانی کے وجوب کی نفی کا ہے۔ صفات معانی کی سات کی تعداد اشاء و کے پاس ہے لیکن مآتوبہ بنے صفت
تکون کا امتداد کر کے صفات معانی کی جملہ تعداد آٹھ بنائی ہے اور ہاں ہے کہ صفت تکون بھی قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات

اہل سنت نے بیچ کی راہ اختیار کی اور کہا کہ بندہ اپنے فعل کو پیدا نہیں کرتا لیکن اُس فعل میں اس کے لئے کسب ہے۔ یہ امر اوسط ہی بہتر ہے۔

دلیل وحدانیت۔ اللہ تعالیٰ کیلئے وحدانیت کے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ واحد نہ ہوتا تو لازم آتا کہ عالم کی کوئی چیز نہ پائی جائے اور اس صورت میں اُس کا بجز لازم آتا۔ اگر اللہ تعالیٰ واحد نہ ہوتا تو لازم آتا کہ عالم کی کوئی چیز وجود میں نہ آئے لیکن مشاہدہ سے عالم کی کسی نہ کسی چیز کا وجود میں نہ آنا باطل ہے تو پھر وہ چیز جسی باطل ہے جو اس نتیجہ کو پہنچائے اور وہ اُس کا واحد نہ ہوتا ہے اور جب یہ باطل ہوا تو اس کا نقیض ثابت ہوا جو مطلوب ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اگر عالم میں عبادِ آلاء اللہ نہ ہوتے تو اُن دونوں بانو اتفاق ہوتا یا اختلاف کسی شئی کے وجود یا عدم پر ان دونوں کو اتفاق ہونے کی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں ایک ساتھ اُس چیز کی ایجاد کریں۔ اس لئے کہ اس سے پہلے کہ ایک ان کے پیدا کرنے کے لئے دو مؤثر ہونگے جو باطل ہے۔ اگر دونوں ایک ساتھ نہیں بلکہ ترتیب سے عمل کریں جیسا کہ پہلے ایک نے ایجاد کیا اور پھر دوسرے نے خود دوسرے کا فعل تکمیل حاصل ہوگا جو عبث ہے۔ اور اگر ایک نے ایک جز کو پیدا کیا اور دوسرے نے دوسرے جز کو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ایک اُن میں کا دوسرے جز کے پیدا کرنے سے قاصر رہا۔ اس کو دلیل تو اُن کو دیتے ہیں۔ اگر دونوں کسی چیز میں اختلاف ہوا، ایک نے عالم کے ایجاد کا ارادہ کیا اور دوسرے نے اس کے معدوم کر دینا تو اُس چیز کا عمل میں آنا دشوار ہوگا اس لئے کہ اجتماعِ ضدیہ محال ہے۔ اس کو دلیل تمانع کہتے ہیں۔ ابن رشد نے اس دلیل میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ اگر دونوں متعلقین میں سے ایک کی مراد نافذ ہوئی اور دوسرے کی مراد نافذ نہ ہو سکی تو جسکی مراد نافذ ہوئی وہی خدا ہے اور وہ دوسرا جسکی مراد نافذ نہیں ہوئی خدا نہیں۔ آیت ۱۲۱۔ اَوَكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللَّهُ لَعَنَّا مَا (اگر ہوتے اس دونوں آسمان اور زمین) میں اور خدا سوائے اللہ کے تو دونوں خراب ہوتے۔) میں وحدانیت کی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت میں لفظِ اَلَا حَرْفِ استثناء نہیں ہے بلکہ اس سے غلبہ مراد ہے اور فساد سے عدم وجود مراد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت مجتہد قطعی کی تعریف میں داخل ہے۔ رہا یہ امر کہ دونوں صلح و آسستی سے ملکر کام کریں اس لئے معجز نہیں کہ الوہیت ایسی صفت ہے جو خلق پر غلبہ کی مقتضی ہے۔ کیا خوب انداز میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت ۱۷۱۔ اِذَا لَدَّ هَبْ كُلُّ الْاَلِهَةِ مَا يَخْلُوْا وَلَمْ يَلْبَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ تَوَلٰی بَابِ سُبُوْدٍ جَنَابًا اور چڑھ جانا ایک پر سورہ اخلاص۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم کے بارے میں سوال کیا۔ صِفَ لَنَا رَبَّنَا اَمِنْ ذَهَبٍ اَمْ مِنْ فِضَّةٍ۔ بیان کئے اپنے پروردگار کا حال کیا سونے کا ہے یا چاندی کا۔ تو سورہ اخلاص نازل ہوئی جس میں کفر کے آٹھ قسموں کی نفی آگئی۔ کُلُّ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ سے کثرت اور عددی نفی ہوئی۔ اَللّٰهُ الْقَهْدُ سے قلت اور نقص کی نفی ہوئی۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ سے ملت اور حلولیت کی نفی آئی۔ اللہ تعالیٰ دوسرے کیلئے قلت نہیں ہے اور کسی غیر کا معلول ہے۔ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ سے نسبیت اور نظیر کی نفی ہوئی مثیل وہ ہے جو مساوی ہو

فرع ہے اور جب قدمت کی نفی ہوئی تو اسکی ضد ثابت ہوئی اور وہ بجز ہے اور بجز کی صورت میں دنیا کی کوئی چیز نہ پیدا ہوتی۔ علم میں لزوم کی وجہ یہ ہے کہ اگر علم کی نفی ہوئی تو اسکی ضد ثابت ہوئی اور وہ جہل ہے اور جب جہل ثابت ہوا تو ارادہ کی نفی ہوئی اسلئے کہ علم کے بغیر ارادہ سمجھ میں نہیں آسکتا اور جب ارادہ کی نفی ہوئی تو اسکی ضد ثابت ہوئی جو کراہت ہے عدم ارادہ کے معنی میں۔ حیات میں لزوم کی وجہ یہ ہے کہ اگر حیات کی نفی ہوئی تو قدرت، ارادہ اور علم تینوں کی نفی ہوگی بلکہ پوری صفات کی نفی ہوگی۔ اسلئے کہ ان سب میں حیات ضرط ہے۔ اور جب قدرت، ارادہ اور علم کی نفی ہوئی تو انکی اضاذ ثابت ہوگی۔ اور بجز، انکے منجملہ ہے۔ معتزلہ صفات معانی کا اثبات نہیں کرتے اور صفات معنویہ کا اثبات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا شتعالیٰ بذاتہ قادر ہے نہ کہ قدمت کی صفت کے سبب سے و ذات پر زاید ہے۔ اللہ تعالیٰ بذاتہ مرید ہے نہ کہ ارادہ کی زاید صفت کی وجہ سے اور اس طرح دیگر صفات کی نسبت بحث کرتے ہیں۔ انکو یہ جواب دیا گیا ہے کہ صفات معانی کے بغیر صفات معنویہ کے ثابت قرار دینے کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے بغیر قدرت کے اور مرید ہے بغیر ارادہ کے اور اسی طرح دیگر صفات جن کا ٹھلان واضح ہے۔

ارادہ

ارادہ واجب ہے اللہ تعالیٰ کے لئے۔ ارادہ اور شیئت معنی میں مترادف ہیں۔ لغت میں ارادہ محض قصد کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں ارادہ صفت وجودی قدیم ہے جو متعلق ہے تمامی ممکنات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تخصیص پیدا کرتا ہے ممکن میں بعض ان چیزوں کی جو اس کیلئے جائز ہیں۔

ممكنات متقابلات۔ وہ چیزیں جو ممکن کیلئے جائز ہیں (انکو ممکنات متقابلات کہتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے مقابل اور تنافی ہیں۔ انکی چھ قسمیں ہیں۔ وجود کے مقابل عدم اور عدم کے مقابل وجود۔ بعض صفت بعض صفت کے مقابل ہے جیسا کہ سفید سیاہ کے مقابل ہیں بعض زمانہ کے مقابل ہے جیسا کہ طوفان کا زمانہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مقابل ہیں بعض اکمنہ بعض اکمنہ کے مقابل ہیں جیسا کہ مصر مقابلہ عراق کے بعض جہت بعض جہت کے مقابل ہیں جیسا کہ کوئی چیز مشرق میں ہو مقابل اسکے کہ مغرب میں ہو۔ بعض مقدار بعض مقدار کے مقابل ہیں جیسا کہ کوئی چیز طویل ہو مقابل اسکے کہ قصیر ہو۔ ارادہ صفت وجودی ہے سلبی صفت نہیں ہے۔ بچاؤ کا قول ہے کہ صفت سلبی ہے۔ انکی دیں یہ کہے ناعمل حقیقی سے سہو نہیں ہو سکتا اور نہ اُس پر جبر ہو سکتا ہے اسلئے سلبی ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ صفت سلبی ایک عامی امر ہے جس کا وجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کا وجود ہے اسلئے ارادہ وجودی صفت ہے سلبی نہیں۔ ارادہ صفت قدیم ہے صفت حادث نہیں ہے۔ کرامتہ کہتے ہیں کہ ارادہ صفت حادث ہے و ذات کے ساتھ قائم ہے۔ تمامی ممکنات سے ایسے امور مراد ہیں جنکا وجود اور عدم دونوں اسرار آ جائز ہیں اور انکی طرف وجود اور عدم دونوں کی نسبت مساوی ہے ممکن کی تئید کی وجہ سے

واجب سے قدرت کو تعلق نہیں ہے۔ واجب تو واجب ہی ہے۔ عدم انہی بھی واجب ہے اسکو بھی قدرت کے تعلق نہیں۔ تاثیر ذات کی حقیقت ہے۔ قدرت کی طرف تاثر کو صرف مجازاً منسوب کیا جاتا ہے محض اسلئے کہ قدرت تاثر کی سبب ہے۔ الْقَدْرَةُ فَتَالَهُ اِذَا نَظَرَ فَعَلَّ الْقَدْرَةُ یعنی قدرت اثر انداز ہے، کہنا یا قدرت کے کام دیکھ، کہنا جائز نہیں ہے ان الفاظ سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قدرت بنفسہ اثر پیدا کرتی ہے۔

جميع ممکنات سے قدرت کا تعلق ہے۔ اگر کوئی ممکن قدرت کے تعلق سے خارج ہوا تو اس ممکن کی مدت تک بجز لازم آئیگا اور بجز اللہ تعالیٰ کیلئے محال ہے۔ ممکن وہ ہے جس کیلئے وجود اور عدم ذاتی طور پر واجب نہیں ہے۔ غیر کیلئے کسی ممکن کا وجود و عدم واجب ہو سکتا ہے جیسا کہ ممکنات میں سے کسی کے وجود کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ہو تو وہ اگرچہ اپنی ذات سے ممکن ہے لیکن اسکا وجود غیر کیلئے واجب ہوا۔ جیسا کہ ابوبکر صدیقؓ کا ایمان جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ اسی طرح کسی کے عدم کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ہو تو وہ اگرچہ اپنی ذات سے ممکن ہے لیکن اسکے وجود کا عدم غیر کیلئے واجب ہو گا جیسا کہ ابوجہل کے ایمان کا عدم جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ یہ تعلق صلوٰہی ہے نہ کہ تنجیزی۔ قدرت کی تغیر میں ممکن کا لفظ استعمال کرنے سے مقصود یہ ہے کہ واجب اور مستحيل کو خارج کیا جائے۔ اسلئے کہ قدرت کو واجب اور مستحيل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واجب فنا نہیں ہو سکتا اور مستحيل پیدا نہیں ہو سکتا۔ ارادہ کے موافق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اپنے ارادہ سے مخصوص کیا اسکا اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ ارادہ انہی ہے اور قدرت تنجیزی اور عادت ہے۔ ارادہ قدرت پر سقت رکھتا ہے۔

غیر الخی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر، جبار اور قادر ہے۔ اُس میں کمی یا کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ وہ ملک اور ملکوت، عزت اور جبروت کا مالک ہے۔ اسکو سلطنت اور قہر حاصل ہے۔ سموات اور ارض اور ساری مخلوقات اس کے بر قدرت کے تحت ہیں۔ کوئی چیز اسکی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

دلیل قدرت، ارادہ، علم اور حیات۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، ارادہ، علم اور حیات سے متصف ہوئیگی وجوب کی دلیل ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی نفی ہو تو حادثات میں سے کوئی چیز بھی نہیں پائی جاتی یا وجود میں نہیں آتی لیکن وہاں میں سے کسی چیز کا نہ پایا جانا محال ہے تو جو چیز اس استغفار شئی تک پہنچاتی ہے وہ بھی محال ہے۔ جب ان میں سے کسی چیز کی نفی محال ہے تو انکا وجود ثابت ہے جو ہمارا مطلوب ہے۔ چاروں صفات کی دلیل ایک جگہ بیان کر چکی وہ یہ ہے کہ کائنات نفی کرنے پر ایک ہی لازم قائم ہوتا ہے یعنی دنیا کی ہر ایک چیز کے وجود کا عدم لازم آتا ہے۔ قدرت میں لزوم کی وجہ یہ ہے کہ اگر قدرت کی نفی ہوئی تو اسکا ضد ثابت ہو گا۔ قدرت کا ضد بجز ہے اور بجز کی صورت میں دنیا کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ارادہ میں لزوم کی وجہ یہ ہے کہ اگر ارادہ کی نفی ہوئی تو اسکا ضد ثابت ہو گا اور ارادہ کا ضد کہ امتناع ہے عدم ارادہ کے معنی میں اور جب اس معنی میں ضد ثابت ہوا تو قدرت کی نفی ہوئی۔ اسلئے کہ ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ قدرت، ارادہ کی

بعض صفات ایسی ہیں جو انکشاف کا تعلق رکھتی ہیں جیسا کہ علم، سماع اور بصارت، بعض صفات ایسی ہیں جو دلالت کا تعلق رکھتی ہیں جیسا کہ کلام۔

تعلق عام۔ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کا تعلق عام ہے۔ اس بارے میں عقلی اور نقلی دلائل ہیں عقلی دیں یہ ہے کہ اگر عقلی عام نہ ہو اور خاص ہو تو بعض کے ساتھ تعلق ہوگا اور بعض کے ساتھ تعلق نہ ہوگا تو ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی جو باطل ہے۔ عقلی دلیل کی مثال یہ آیت ہے۔ ۲۳ مابل آخر۔ اِنَّمَا اَمْرُكَ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۔ اس کا حکم اس ہی ہے کہ جب کسی چیز کو ہو کہے تو ہو جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادہ کا تعلق جب کسی شے سے ہو وہ شے فوراً ظاہر ہو گئی۔ اس سے کنایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہایت سرعت کے ساتھ وجود میں آتی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ظاہری معنی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے لفظ کن کے ساتھ مراد دیتا ہے مراد نہیں ہے۔

قیام بالذات۔ ذات کے ساتھ قائم ہونے کی قید سے مراد یہ ہے کہ فرتہ معتزلہ میں جتنی کی تردید کی جائے۔ مختصر یہ کہ ارادہ بھی نہیں امور میں قدرت کے مانند ہے۔ ارادہ کا تعلق ہر ایک ممکن سے ہے۔ انہ کے تعلقات نامتناہی ہیں۔ اور ارادہ کی وحدت واجب ہے۔ البتہ قدرت اور ارادہ بے جہت تعلق میں اختلاف نہ۔ قدرت کا ممکنات کے ساتھ تعلق ایجاد اور اعدام کا تعلق ہے اور ارادہ کا تعلق صرف تخصیص پیدا کرنا ہے ممکن میں اور صفات میں سے بعض امور کی جیسا کہ کسی ممکن کو کسی خاص صفت کے ساتھ وجود میں لانے اور اسی طرح۔

ارادہ اور امر۔ ارادہ عین امر نہیں ہے اور نہ امر کیلئے ارادہ لازم ہے، ارادہ اور امر ایک دوسرے سے ملحقہ ہو سکتے ہیں، اختلاف معتزلہ کے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ ما مور پر یہ عمل کرنے کو طاعت کہتے ہیں نہ کہ مراد اللہ پر مراد اللہ ہمارے علم سے خارج ہے۔ امر صفت ظاہری ہے اور ارادہ صفت خفی ہے جس کا حکم بندہ کو حاصل نہیں۔ بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ ارادہ اور امر متحد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ امر کیلئے ارادہ لازم ہے اور اسی بنیاد پر انکا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اور قباح کا ارادہ نہیں کرنا۔ اہل سنت کی رائے کے لحاظ سے ارادہ اور امر کے تعلق سے چار شکلیں پیدا ہوتی ہیں فقہ یونیند و یا مؤر۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی شے کا ارادہ کرتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے۔ اسکی مثال ابو بکر صدیقؓ کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں یہ بات نفی تھی کہ ابو بکر صدیقؓ ایمان لائیں اور امر شروع بھی یہی تھا کہ ایمان لائیں۔ یہاں ارادہ اور امر دونوں جمع ہو گئے۔ فقہ لایونیند و یا مؤر اللہ تعالیٰ کبھی کسی شے کا ارادہ نہیں کرتا اور حکم بھی نہیں دیتا جیسا کہ سابقہ تسل کے خلاف ابو بکر صدیقؓ کا کفر مشیت ایزدی میں یہ نہیں تھا کہ ابو بکر صدیقؓ ایمان لائیں اور حکم شروع بھی نہیں تھا کہ کوئی ایمان سے انکار کرے۔ یہاں ارادہ اور امر دونوں کی نفی ہوتی۔ فقہ لایونیند و یا مؤر اللہ تعالیٰ کبھی کسی شے کا ارادہ نہیں کرتا اور حکم دیتا ہے جیسا کہ ابو جہل کا ایمان مشیت ایزدی میں نہ تھا کہ ابو جہل ایمان لائے مگر شیخ نے ابو جہل کو ایمان لانے کیلئے حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر اپنی رسالت کی ساری تبلیغی قوت صرف کی

واجب اور مستحيل خارج ہو جاتے ہیں۔ قدرت کی طرف واجب استحقاق کا تعلق بھی ارادہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ارادہ کا تعلق واجبات اور مستحیلات سے نہ ہونے کی وجہ سے وہی وجہ اس لئے لازم نہیں آتا کہ واجبات اور مستحیلات ارادہ کے وسیع (منصب) میں داخل نہیں ہیں۔ ممکن کا لفظ ضرور و رد و نہی کے ساتھ نافذ نہ ہو سکتا ہے۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کا تعلق ضرور سے نہیں ہے۔

مرکالمہ۔ صاحب برامداد کے پاس اسناد ابو یوسف اسفرائینی نے لکھی ہے کہ میں نے سید بن جابر ہمدانی پہنچے اور اسفرائینی پر نظر پڑا۔ میں نے ہی ہمدانی نے اسفرائینی سے دریافت کیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ اس نے فرمایا: ہمدانی نے اسفرائینی سے کہا: سُبْحَانَ مَنْ تَكْرَهُ عَنْ الْفُجَاءِ۔ پاک ہے وہ ذات جو مترد ہے رائے سے۔ اسفرائینی اس سے کہے: اور سہ انی معزلی اسفرائینی نے جواب دیا: سُبْحَانَ مَنْ لَا حَرَّ فِي مَلِكِهِ إِلَّا مَا كُنَّا لَهُ۔ پاک ہے وہ ذات جسکی ملکوت میں فقط وہی چیز جاری ہوتی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہمدانی: أَقْدَرُ نِدْوَتَنَا أَنْ يُخْصِيَ؟ ہمدانی: ہاں اور وہ کا عجبنا کہ ایک اکام کی خلاف ورزی کیجائے اسفرائینی: أَقْيَمُ عَمَلُ رَبِّنَا كَوْنَهُ؟ ہمدانی: ہاں ہمارے پروردگار کی نافرمانی یہ کیسے ہوتی ہے۔ ہمدانی: أَوَلَا تَرَى أَنَّ مَسْئِلَةَ الْيُسْرَى عَلَى عِلَى بِالرَّكَدِ عَلَى أَحْسَنِ رَأْيٍ؟ اسفرائینی: ہاں آسمان و زمین کی سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ۔ ہمدانی: ہاں اور یہ میرے لئے منہ انجیر کی تو اس نے محمد پر احسان کیا یا ظلم۔ اسفرائینی: إِنَّ مَسْئَلَةَ مَا هُوَ لَكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَإِنْ مَسْئَلَةَ مَا هُوَ لَكَ فَهُوَ يَخْصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ كُنَّا لَهُ؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو اس چیز سے روکا تو تمہاری بات کو روکا اور اگر تمہاری بات سے روکا تو اسکی خوشی وہ جسکو چاہے اپنی رحمت سے مبرا قرار کرے۔ ہمدانی: اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جواب دینا پڑے۔ میرا مطلب حاصل ہوا۔

انتساب ضرور و قبائح۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور و قبائح کا انتساب کرنا نیکو کار اور عدم جواز کی نسبت علماء میں اختلاف ہے۔ راجح یہ ہے کہ مقام تعلیم (درس تدریس) اور تہمید و فتنہ (درس جائزہ) درجہ نہیں ہیں۔ باتوں کی نسبت بھی یہی حکم ہے مقام تعلیم میں جائز اور اس کے علاوہ جائز نہیں۔

تعلق۔ صفت کے افتقار کو تعلق کہتے ہیں جس سے ذات بر ایک ایسا امر کا اثر ہو جیسے جو اسے ارادہ کے لحاظ سے دو تعلقات ہیں تعلق تجزیہ قدیم اور تعلق صلوحی قدیم۔ **تجزیہ قدیم** اس تعلق کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ازل میں شئی کو ان صفات کے ساتھ تخصیص کیا جسکی نسبت اسکو علم تھا کہ ان صفات کے ساتھ وہ شئی خارجی وجود میں ظاہر ہوگی۔ **صلوحی قدیم** ازل میں تخصیص کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ عادت تجزیہ تعلق بھی ہے لیکن یہ مستقل تعلق ہیں ہے صرف تجزیہ قدیم تعلق کا اظہار ہے۔ اسی صفت کی طرف تخصیص کو اسوب کرنا مجاز عقلی ہے کہ سب کی طرف اسوب کیا گیا درجہ تعلیم میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے۔

تعلقات۔ تعلق کہے لحاظ سے صفت معانی کی چار قسمیں ہیں۔ صفات معانی میں سے بعض ایسی صفت ہیں جن کو ازل میں کسی چیز سے تعلق ہی نہیں رکھتیں جیسا کہ حیات۔ فطر۔ صفات ایسی ہیں جو تاثیر کا تعلق رکھتی ہیں جیسا کہ قدرت اور ارادہ

وَاللّٰهُ يَكْبِتُ شَيْءًا عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں شئی سے مراد مطلق امر ہے، موجود کی تخصیص نہیں ہے۔ لہٰذا شئی کی تعریف میں
آیت ۳۰۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کو جو ہم سے غائب ہے اور جو ہمارے سامنے ہے غیبیہ
شہادہ کا اعتبار ہم مخلوق کیلئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیلئے دونوں مساوی ہیں۔

تعلق علم۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق تمام اشیاء کے ساتھ، قدیم تجزیہ تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ ازل سے جانتا ہے کہ ہر ایک
شئی زمانہ ماضی میں کس طرح تھی، زمانہ حال میں کس طرح ہے اور زمانہ استقبال میں کس طرح ہوگی شئی کے حالات کے
تغیر سے، اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلق میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا، بلکہ شئی معلوم کی صفت میں تغیر واقع ہوتا ہے، بعضوں نے
اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق تین تعلقات کا اظہار کیا ہے تعلق تجزیہ قدیم۔ اس علم کا تعلق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اور صفات
ہے تعلق معلوم قدیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سوا دوسرے اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے ان اشیاء کی نسبت
اللہ تعالیٰ کا علم تعلق تجزیہ حادث۔ اللہ تعالیٰ کا علم اشیاء کے بالفعل وجود میں آنے کے بعد لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اللہ
کے علم کا تعلق قدیم تجزیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اشیاء کو ازل میں اجمال اور تفصیل کے ساتھ مطلق اور جزئی طور پر جانتا تھا اور جانتا
ہے فلسفیوں نے نین امور سے انکار کیا ہے جو حیثیات کے علم سے انکار کیا۔ کہتے ہیں کہ جو حیثیات کا علم ازل میں اللہ تعالیٰ کو
حاصل نہیں تھا۔ دنیا کے حادث ہونے سے انکار کیا اور دنیا کو قدیم ظاہر کیا۔ قیامت میں مشر اجساد یعنی دوبارہ پیدا ہونے سے
ترتیب تعلقات محققین کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت، ارادہ اور علم کے قدیم تعلقات میں ترتیب ہے فقط تعلق

کے اعتبار سے اور حقیقت میں حادث اور قدیم کے درمیان بھی ترتیب ہے۔ قدرت کے معلوم قدیم تعلق، ارادہ کے معلوم
قدیم اور تجزیہ قدیم تعلق اور علم کے تجزیہ قدیم تعلق کے درمیان تعلق میں ترتیب ہے۔ پہلے علم کا تعلق سمجھ میں آتا ہے، پھر
ارادہ کا تعلق اور پھر قدرت کا تعلق۔ قدرت کا تعلق ارادہ کے تعلق کے تابع ہے اور ارادہ کا تعلق علم کے تعلق کے تابع ہے۔
خارج میں ان تعلقات کے درمیان ترتیب نہیں ہے۔ اسلئے کہ یہ تعلقات قدیم ہیں اور قدیم میں خارج میں کوئی ترتیب
نہیں ہے۔ اگر قدیم میں ترتیب ہوگی تو متاخر کا حادث ہونا لازم آئیگا۔ قدرت تجزیہ حادث کے تعلق، ارادہ تجزیہ قدیم
اور معلوم قدیم کے تعلق اور علم کے تجزیہ قدیم تعلق کے درمیان خارج میں اور عقل میں دونوں ترتیب ہے۔ قدرت تجزیہ
حادث کا تعلق، تعلقات قدیم سے ضروری طور پر متاخر ہے جس طرح حادث قدیم سے متاخر ہے۔ قدرت تجزیہ حادث کے
تعلق اور ارادہ تجزیہ حادث کے تعلق کے درمیان خارج اور عقل دونوں ترتیب ہے۔ قدرت تجزیہ حادث کا تعلق
ارادہ تجزیہ حادث کے تعلق سے متاخر ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان صرف تعلق میں ترتیب ہے۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ
کی مراد اسکے ارادہ سے متاخر نہیں ہے۔ سنخ عبد السلام کی شرح پر شنوانی کے ماضیہ سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔

جمع واجبات من اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال سب اسکے نفس کے علم میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے
جانتا ہے کہ اسکو علم حاصل ہے۔ جائزات میں اشیاء کی خلقت شامل ہے۔ تحلیلات کی مثال اللہ تعالیٰ کا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ

گروہ ایمان نہ لانا تھا نہ لایا۔ یہاں ارادہ اور امر و نہی میں مغایرت ہے۔ مَعْلَمٌ یَوْمَئِذٌ لَا یَأْمُرُ اللہ تعالیٰ کبھی کسی شئی کا ارادہ کرتا ہے مگر حکم نہیں دیتا۔ جیسا کہ اگلی مثال میں ابوہل کا کفرِ مشیتِ ایزدی میں یہ مضمحل تھا کہ ابوہل کا فربہ ربیکا گروہ شرع ابوہل کو کفر کے ارتکاب کیلئے حکم نہیں دیا گیا۔

ارادہ اور علم۔ ارادہ عین علم نہیں ہے اور نہ علم کیلئے ارادہ لازم ہے۔ اس لئے کہ علم کا تعلق جائز واجب و مستحیل میںوں سے ہے اور ارادہ کا تعلق صرف جائز ہی سے ہے جیسا کہ اس سے پہلے قدرت کے ضمن میں بیان کیا گیا۔

ارادہ اور رضا۔ رضا اس چیز کو کہتے ہیں جسکو قبول کیا جائے اور اس پر عمل بھی دیا جائے بخلاف اسکے ارادہ کا تعلق بعض ایسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ پسند نہ کرے جیسا کہ کفر و کفار سے وقوع میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے کفر کا ارادہ تو کیا مگر اسکو پسند نہیں کیا۔

دلیل ارادہ۔ اسکے قبل دلیل قدرت کے ضمن میں مذکور قدرت کے ساتھ ارادہ، علم اور حیات چاروں کی دلیل بیان کیا جا چکی ہے اس لئے کہ ان چاروں کی نوعیت ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اختیار کے ساتھ دنیا کا صانع ہے اور جو ایسا لوگوں کیلئے ارادہ واجب ہے پس اللہ تعالیٰ کیلئے ارادہ واجب ہے۔

غزالی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کر نیوالا ہے تمام کائنات کا، مذہبے تمام حادثات کا، ملک اور ملکوت میں کفر و جہنم بڑی چیزیں، نیکی اور برائی، نفع اور نقصان، ایمان و کفر، عرفاں اور کراہن، نور و دُسران، طاعت اور عصیان، اُسی کی قضا و قدر، حکمت و مشیت سے صادر ہوتی ہیں۔ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ اسکے ارادہ کو کوئی مال نہیں سکتا۔ انس و جن، ملائکہ و شیاطین، متحد ہو کر دنیا میں اسکے ارادہ اور مشیت کے خلاف ایک ذرہ کو جو سنا ہے حرکت نہیں دے سکتے اور نہ تحریر کر سکتے ہیں۔ جملہ مغفات میں اس کا ارادہ بذاتہ قائم ہے جسکے ذریعہ وقت مقررہ پر تمام اشیاء وجود میں آتی ہیں۔

علم

علم واجب ہے اللہ تعالیٰ کیلئے جو تمامی واجبات، جائزات اور محلات کے ساتھ متعلق ہے بغیرِ فا کی سبقت کے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت انہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جس امور میں قدرت اور ارادہ کے مانند ہے۔ علم کا تعلق تمام ممکنات سے ہے۔ علم کے تعلقات لانا ہی ہیں اور علم کی وعدت واجب ہے۔ علم کی وحدت کی نسبت سب کا اجماع ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ معلومات کے تعدد کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی تعدد ہے۔ بخلاف ابوہل و معلو کی کہ۔ ابوہل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علوم قدیم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم صرف نکلات تک محدود نہیں ہے بلکہ ممکنات کی طرح لطیفات اور مستحلات پر بھی حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق معلومات کے ساتھ عام شدت میں ہے۔

ہوئی ساریاں کئے مسمی ہوئے۔ ہر وقت وہ ایک امرا ہیں جسکو ظاہر کرتا ہے اپنے ارادہ اور علم کے موافق جو انساں ہیں۔
غزۃ الیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو جمیع موجودات کا علم ہے۔ زمین کی پستیوں اور آسمانوں کی بلندیوں پر اسکا علم حاوی ہے۔ زمین
آسمان کا کوئی ذرہ اسکے علم سے غایب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قول آیت ۲۹ آخر: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (وہ ہر چیز کو
جانتا ہے) میں صادق ہے۔ آیت ۲۹ آخر: اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ کیا بھلا وہ نہیں جانتا
کہ کس نے پیدا کیا (اس نے پیدا کیا) جو لطیف اور خیر ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کی نازک خلقت باقاعدگی اور
خوبصورتی نہ مانی کرتی ہے۔ معاصر کی صنعت کے کمال کی طرف آیت ۵۱ آخر: لَمْ يَخْلُقْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَأَيْتُمْ أَكْمَلُ
يَمَنٌ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ ہر کوئی کام کرتا ہے ایسے دھنک پر سو تیرا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ سوچھی ہوئی راہ
پر ہے۔ اندھیری رات میں پتھر کی چٹان پر کالی چھوٹی پٹوں کی آہٹ کو جانتا ہے۔ چھپے ہوئے بھیدوں، دلوں کے
دوسروں اور خطرات سے واقف ہے۔ اسکا علم قدیم اور ازلی ہے۔

دلیل وجوب علم۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل اسکے حکم ارادہ اور اختیار سے صادر ہوتا ہے اور جس کی یہ نیت ہو
اسکے لئے علم واجب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کیلئے علم واجب ہے۔

حیات

حیات واجب ہے اللہ تعالیٰ کیلئے۔ حیات وجودی صفت ہے جسکا تعلق کسی شئی سے نہیں ہے۔ شیخ سنوسی نے
حیات کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ حیات اُسی ذات میں ہو سکتی ہے جس میں ادراک پایا جائے یعنی ادراک کی سقائت
سے متصف ہو۔ علم، سمع اور بصیرت ادراک کی صفات ہیں۔ قدرت اور ارادہ جیسی دوسری صفات بھی ادراک کی صفات
کی مانند ہیں۔ اس تعریف سے صرف حیات قدیمہ کا احتمال ہو سکتا ہے جیسا کہ اس مقام پر مطلوب ہے۔ اس تعریف سے
حیات قدیمہ اور حیات حادثہ دونوں کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن نقطہ حیات حادثہ کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ اس مقام
پر حیات حادثہ مطلوب نہیں ہے۔ بہر حال شیخ سنوسی کی تعریف کی عبارت میں قدم اور حادثہ کی دو مختلف حقیقتیں جمع
ہوتی ہیں اور اسکی وجہ سے کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تعریف رسمی کہلاتی ہے۔ البتہ قدی تعریف میں دو مختلف حقیقتیں
جمع نہیں ہو سکتیں بعضوں نے حیات قدیمہ اور حیات حادثہ کی تعریف ایسے الفاظ میں کی ہے جس سے ان میں امتیاز پایا جائے
حیات قدیم ایک ازلی صفت ہے جو علم کی صفت کی مقتضی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق میں علم کی صفت واجب ہے
بخلاف ہم انسانوں کے۔ انسان میں حیات کے باوجود علم کی نفی ہو سکتی ہے جیسا کہ مجنون جو زندہ ہے مگر علم نہیں رکھتا۔
حیات حادثہ۔ ایک ایسی کیفیت ہے جو جس اور حرکت ارادی کو قبول کرے۔ حرکت اصطلاحی اس سے خارج
ہے۔ جیسا کہ کسی نے تیسرے معیار کا تو یہ کہنے والے کی حرکت ارادی و اختیاری ہے اور پتھر کی حرکت اصطلاحی۔

جانتا ہے کہ اسکا شریک معدوم ہے۔ منفعتِ علم کو واجبات، مجازات اور مستحیلات کے ساتھ اسلئے متعلق کیا گیا کہ علم تاثر کی صفات میں سے نہیں ہے۔ بخلاف قدرت اور ارادہ کے۔ قدرت اور ارادہ کا تعلق فقط ممکن کے ساتھ ہے۔ اگر قدرت اور ارادہ کو واجبات کے ساتھ بھی متعلق کیا جائے تو قدرت اور ارادہ، واجبات میں بھی، وجود کا اثر پیدا کرتے اور تحصیل حاصل لازم آتی اور عدم کا اثر پیدا کرنے پر عدم لازم آتا اور عدم کے لازم آنے سے حقائق کا قلب ہوتا۔ اسلئے کہ واجب کی حقیقت یہ ہے کہ عدم کو قبول نہ کرے۔ اگر قدرت اور ارادہ کو مستحیلات کے ساتھ متعلق کیا جائے تو قدرت اور ارادہ مستحیلات میں بھی وجود کا اثر پیدا کرتے اور حقائق کا قلب لازم آتا۔ اسلئے کہ تحصیل کی حقیقت یہ ہے کہ وجود یا عدم کو قبول نہ کرے، پس تحصیل حاصل لازم آتی۔

کسی۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو کسی کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلئے کہ عرفِ عام میں کسی اُس علم کو کہتے ہیں جو غور و فکر اور استدلال کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ استدلال کہ عالم متعین ہے اور ہر متعین حادثہ نتیجہ یہ کہ عالم حادث ہے۔ گویا کہ عالم کے حادث ہونیکا علم دلائل کے ذریعہ حاصل ہوا اور اسی کو کسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو کسی اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ اسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حوادث قائم ہونگے جو محال ہے۔ اسکے علاوہ کسی علم کیلئے اسکے پہلے جبل بھی لازم آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو ضروری نظری اور بدیہی بھی نہیں کہہ سکتے۔ علم ضروری کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو نظر اور استدلال پر موقوف نہ ہو۔ اس قسم کا ضروری علم تو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ ضروری علم کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو ضرورت حاصل ہوا دوسرے سے چارہ نہ ہو۔ اس دوسری قسم کا ضروری علم اللہ تعالیٰ کیلئے متمنع ہے۔ علم نظری کسی ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے حسبِ مراحط بالامتنع ہے۔ علم بدیہی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ بدیہی علم جو نظر و استدلال پر موقوف نہ ہو۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کیلئے حاصل ہے۔ بدیہی علم کی دوسری قسم وہ ہے جو چنانک نفس کو حاصل ہو۔ ایسا بدیہی علم اللہ تعالیٰ کیلئے متمنع ہے۔

فائدہ۔ ابنِ حجری ایک مرتبہ کرسی وعظ پر آیت ۱۱۴۔ م۔ کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِی سُنَّانٍ (ہر روز وہ ایک خاص شان میں ہے) کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ جماعت میں سے ایک صاحب نے سوال کیا۔ فَمَا نَفْعُ رُبُّكَ الْآنَ۔ تمہارا رب اب کیا کر رہا ہے۔ آپ جواب نہ دیکے اور اسی فکر کی حالت میں رات میں سو گئے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض مال کیا۔ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نے فرم دیا وہ پھر تم سے ملیں گے اور وہی سوال کریگے تم کہنا لہ شئونکم ولا یبذل یخففُ اثمًا و یرفعُ آخرینَ اللہ تعالیٰ کی شئون ہیں۔ انکو ظاہر کرتا ہے انکو ازبر نو شروع نہیں کرتا بعض قوموں کو پست کرتا ہے اور بعض کو بلند کرتا ہے۔ ابنِ حجر مریخ خوش خوش بیدار ہوئے۔ خضر چنے اور پھوہی سوال کیا اور ابنِ حجر نے ویسا ہی جواب دیا۔ خضر نے کہا صلی علی من علمنا۔ جس نے تمہیں علم سکھایا اس پر دو درجہ اور یہ کہو خضر چلے گئے شئون سے مراد احوال ہیں۔ یبذلہا لے معنی یظہرہا اولاً یستدہا کے معنی لا یتنا نفعہا علما ہیں۔ اس طرح کُلُّ یَوْمٍ

خواہ ذات سے ہوں یا غیر ذات سے۔ اللہ تعالیٰ تمامی موجودات کو دیکھتا ہے حتیٰ کہ اصوات کو بھی جو نہایت ہی غفی ہوں جیسا کہ اندھیری رات میں کالی چوٹی کے پاؤں کی آہٹ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے یہ سب منکشف ہیں اور انکو دیکھتا ہے۔ بصارت حادثہ ایک قوت ہے جو مرکوز لگی ہوئی ہے دو اعصاب میں جو دماغ کے اگلے حصہ میں آکر ملتے ہیں۔ یہ تعریف تو حکماء نے کی ہے لیکن اہل سنت کے پاس بصارت اہل سب قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے در ذل آکھوں میں پیدا کیا متعلق کے لفظ سے اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ سماعت اور بصارت کے تین تعلقات ہیں تعلق تجویز قدیم تعلق مروج قدیم اور تعلق تجویز حادث۔ تجویز قدیم اُس تعلق کو کہتے ہیں جو ازل میں اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کے ساتھ مروج قدیم اُس تعلق کو کہتے ہیں جو جائز موجود کے وجود میں آنے سے قبل اسکی صلاحیت کی نسبت ہے۔ تجویز حادث اُس تعلق کو کہتے ہیں جو موجود جائز کے وجود میں آنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ تمامی موجودات کا فقرہ حاوی ہے واجبات اور جائزات پر اور موجودات میں اِلوان (رنگ) اور اصوات بھی داخل ہیں لیکن اِلوان سے اللہ تعالیٰ کی صفات سماعت بصارت کو تعلق نہیں ہے۔ اسلئے کہ اِلوان اعتباری امور ہیں۔ اِلوان اجتماع، افتراق، حرکت و سکون کو کہتے ہیں اور اعتباری امور ہیں جسکا مشاہدہ نہیں ہو سکتا البتہ اُن چیزوں کا مشاہدہ ہوتا ہے جو ان اِلوان سے متصف ہوتی ہیں ان صفات کا تعلق ہر موجود کے ساتھ واجب ہے اور ان صفات کے متعلقات لائقنا ہی ہیں اور ان صفات کی وحدت بھی واجب ہے۔

غزالیؒ نے ان صفات کے بارے میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اُسکی سماعت سے کوئی مسموم باہر نہیں اُسکی بصارت سے کوئی مرئی غائب نہیں۔ دوسری اُسکی سماعت میں حامل نہیں تاریکی اُسکی بصارت میں انہ نہیں۔ بغیر فاعل کے سننا ہے بغیر آکھوں کے دیکھنا ہے اور بغیر دل کے جانتا ہے۔ دل کے واردات وہم و فکر کے راز اُسکی رویت سے بچ نہیں سکتے۔ سماعت اور بصارت کی صفیں کمالی ہیں اور کمالی صفات اللہ تعالیٰ کیلئے ضروری ہیں۔ آیت ۲۱۶ لَمَّا تَعَبَدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ تَمْ كَيْفَ يَوْمُ اُنْ كُوْجُتْنِيْ نَہِیْ اُوْر دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نور اعضا کے فاعل اور بغیر دل و دماغ کے عالم ہے تو بغیر آنکھ کے بصیر اور بغیر کان کے سمیع بھی ہے۔

دلیل سماعت و بصارت آئندہ کلام کی صفت کے ساتھ بیان کیا جائیگی۔

کلام

کلام واجب ہے اللہ تعالیٰ کیلئے ایسا جو نہ حرف ہے اور نہ آواز اور متعلقات میں سے اُن امور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ علم کو تعلق ہے۔ مختلف مذاہب میں کلام کے مختلف معنی بیان کئے گئے ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ کلام صفتِ ازل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ وہ نہ حرف ہے اور نہ آواز اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہے۔

حیاتِ حادثہ اور روح۔ اللہ تعالیٰ کی حیات، اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے راست ہے، روح کے وجود کے سبب سے نہیں ہے۔ اور ہماری حیات ہماری ذات کیلئے راست نہیں ہے بلکہ روح کے وجود کے سبب سے ہے۔ حیاتِ حادثہ اور روح دو مختلف امور ہیں۔ حیاتِ حادثہ خود روح نہیں ہے، روح کے سوائے ہے۔ حیاتِ حادثہ روح کے بغیر بھی پائی جاسکتی ہے۔ جماد اور نبات میں نہ حیات ہے اور نہ روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جماد اور نبات میں بعض وقت بطور معجزہ اور کرامت حیات کو پیدا کیا بغیر روح کے۔ درخت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا اور آپ کے دست مبارک میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی۔

دلیل وجوبِ حیات۔ اللہ تعالیٰ قدرت، ارادہ اور علم سے متصف ہے اور جو اس طرح متصف ہو اس کے لئے حیات واجب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کیلئے حیات واجب ہے۔ غرض الٰہی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے جس ذات کیلئے علم اور قدرت ثابت ہے اس کے لئے ضروری علم پر حیات بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی موجود حیات کے بغیر قادرِ عالم اور مدبر ہو سکتا تو حیوانات کا حرکت کرنا، چلنا پھرنا وغیرہ ان کے ہو سکتا، پیشہ ورا در کارِ بغیر جان کے اپنے کام کر سکتے مگر ایسا نہیں ہے۔

۱۱ سماعت و بصارت

سماعت اور بصارت دونوں واجب ہیں اللہ تعالیٰ کیلئے اور یہ دونوں صفاتِ وجودی ہیں جو متعلق ہیں تمام موجودات کیساتھ سماعت، صفتِ ازلی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس کا تعلق عام ہے موجودات کے ساتھ خواہ اصوات ہوں یا ذوات۔ اللہ تعالیٰ اصوات اور ذوات کو سنتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اصوات اور ذوات دونوں اللہ تعالیٰ پر منکشف اور کھلے ہوئے ہیں، انکو سنتا ہے۔ یہ اعتقاد بھی واجب ہے کہ سماعت کا انکشاف بصارت کے انکشاف کے سوائے ہے۔ اس طرح علم کا انکشاف، سماعت اور بصارت کے انکشاف سے جدا گانہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بصارت مشاہدہ کا ایسا فائدہ دیتی ہے جو دفاحت میں علم سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے بصارت اور علم کے درمیان ایسا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کی تمامی صفات ایسی کھلی ہیں کہ ان میں کسی قسم کا غش و زبادت یا نفیس و غیر محال ہے۔ سماعت حادثہ یعنی ہم انسانوں کی سماعت ایک قوت ہے جو دو بیعت کی گئی ان اعصاب میں جو کان کے سوراخ کی گہرائی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان اعصاب کے ذریعہ ہم عادی طور پر اصوات کا ادراک کرتے ہیں لیکن کبھی یہ اعصاب غیر اصوات کا ادراک بھی کرتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قدیم کلام کو سنا تھا اور یہ مستحکم امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ حروف پر شامل ہے اور نہ آواز پر اہل منت کے پاس سماعت ایسی قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دونوں کانوں میں پیدا کی ہے۔

بصارت صفتِ ازلی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس کا تعلق عام ہے موجودات کے ساتھ

اسی طرح اُن الفاظ پر بھی اطلاق ہوتا ہے جنکو ہم مصاحف میں پڑھتے ہیں، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اصل ترکیب میں اسکے کسی کو کسب اور دخل نہیں ہے۔ عایشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول اسی قبیل سے ہے۔ مَا يَنْزِلُ فِي الْمُصْحَفِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى یعنی مصاحف کی دو دفتیوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے مخلوق کی تالیف نہیں ہے۔ اسبابی نے لکھا ہے کہ یہاں کلام سے نقوش مراد ہیں نہ کہ الفاظ۔ قرآن اور تورات وغیرہ دلالت کرتے ہیں اس چیز پر جس پر صفت قدیم دلالت کرتی ہے اگر ردّ حجاب رفع ہو جائے تو یہ معنی صفت قدم سے سمجھ میں آسکتے ہیں۔ کلام لفظی کا جو مدلول ہے کلام نفسی کا بھی مدلول ہے۔ بلکہ یوں کہنا بہتر ہے کہ کلام لفظی کا مدلول کلام نفسی کے مدلول کے مانند ہے دلالت کر نوالے کے تغایر کے لحاظ سے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں کلام قدیم پر دلالت کرتے ہیں طریق دلالت التزامی یعنی اسلئے کہ جس کی کیلئے کلام لفظی ہے عرفی طور پر لازم آتا ہے کہ اسکے لئے کلام نفسی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام لفظی کے معنی یہ ہیں کہ اس نے لوح محفوظ میں اسکو پیدا کیا۔ پس یہ عرفی طور پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے بعض کا قول ہے کہ کلام اللہ کا اطلاق کلام لفظی اور کلام نفسی دونوں پر مشترک ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کلام اللہ کا اطلاق کلام نفسی پر حقیقی ہے اور کلام لفظی پر مجازی آگے ملکہ جوہر التوحید کی شرح میں شیخ سیوری نے یہ مزید عراحت کی ہے کہ قرآن کا لفظ کلام لفظی اور کلام نفسی دونوں پر صادق آتا ہے لیکن اکثر اسکا اطلاق کلام لفظی پر ہے۔ اسی طرح کلام اللہ کا لفظ بھی اطلاق ہوتا ہے کلام نفسی اور کلام لفظی دونوں پر اکثر اسکا اطلاق ہوتا ہے کلام نفسی پر۔ ہر حال میں مصاحف کی دو دفتیوں کے درمیان جو کلام ہے اسکی نسبت اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے سے انکار کرنا کفر ہے سوائے اسکے کہ مراد صرف اسبقدر ہو کہ یہ وہ صفت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ جو الفاظ کہ ہم پڑھتے اور اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اگرچہ وہ حادث ہیں لیکن باوجود اسکے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ قرآن حادث ہے۔ البتہ تعلیم اور فہم کے موقع پر معائنہ نہیں ہے۔ قرآن کے حادث ہونے کے لفظی اطلاق سے یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ کلام کی جو صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے وہ حادث ہے۔ اسی لئے ائمہ نے خلق قرآن کے قول سے منع کیا ہے اور اس ضمن میں اہل تمت کی کثیر تعداد کو ابتلاء اور امتحان کی مصیبت جھیلنی پڑی۔ امام بخاریؒ نے نقل پڑے یہ کہتے ہوئے۔ اَللّٰهُمَّ اقْضِنِي الْكَفَّ عَيْنَكَ مَفْتُوْبٍ۔ یا اللہ مجھکو اپنی طرف بلانے ذمہ میں مبتلا ہوئے بغیر اس واقعہ کے چار دنوں کے بعد آپ کی مدد واقع ہوئی۔ عیسیٰ بن دینار برس برس میں آتے تھے۔ امام حنبلؒ کو حبس میں رکھا گیا اور اتنی اذیت پہنچائی گئی کہ آپ بیہوش ہو گئے، فقط یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ قرآن خلق کا گیا ہے اور حادث ہے لیکن آپ اس قول کے اظہار پر راضی نہیں ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعیؒ نے خواب میں فرمایا۔ لَشَرُّ اَخْلَافٍ بِالْحَقِّ عَلَى مَا وَجَّهْتُمْ فِي خَلْقِ الْقُرْآنِ۔ احمد کو حجت کی بشارت دے اُن معاصی کے صلہ میں جو

پاک ہے سکوتِ نفسی سے اور پاک ہے آفتِ باطنی سے جو بچپن یا گونگے پن میں باطنی ہلاتی ہے حشوئیہ اور خالہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں حروف اور آواز ہوتے ہیں پیا پے اور ترتیب کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ یہ حروف اور آواز دنیا میں بعضوں نے یہاں تک نکلا یا ہے کہ جو حروف اور آواز ہوتے ہیں وہ بھی قدیم ہیں اور غلافِ مسح بھی قدیم ہے معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے حروف اور آواز عادت میں اور اللہ تعالیٰ کی ناسات کے ساتھ قائم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قلم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اجسام میں کلام کر رہا ہے اگر تلبیس انما اذعان ہے کہ حروف اور آواز ہی سے کلام پیدا ہوا ہے یہ حروف اکوہ روحی غلط ہے۔ معتزلہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کرنے ہیں۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ كِتَابٍ الْقَدْرِ۔ حمد ہے، کولیلۃ الغدیر میں اُنار۔ اس۔ ۴۰۔ اِنَّا نَحْنُ مُخْرِجُوْنَ الْقَدْرِ۔ بیشک ہم نے ذرا یعنی قرآن کو اُنار ہے۔ موسیٰ نے اپنے ہیں کہ انس کے ظاہری الفاظ قرآن سے الفاظِ باطنی نزلتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے جس کے ٹھوٹے سورہ کو آواز دے بھی عبا۔ نہ میں داخل ہے۔ یہی جوری نے لکھا ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ الفاظ اور معنی دونوں نازل ہوئے۔ بعض نے کہا۔ جبکہ معنی نازل ہوئے اور جبریل نے اپنے الفاظ اس انکی تعبیر کی بعض نے کہا ہے کہ معنی نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ اس انکی تعبیر کی تحقیق قلبی آواز ہے یعنی لفظ اور معنی دونوں نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوحِ محفوظ میں اسے یاد کیا اور پھر اسے موسیٰ علیہ السلام میں لیلیۃ القدر میں اور کے آسمان پر اس۔ نام پر اس را جملہ بیت الاحزمت کہا نام نسب۔ سناء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انی مرنے کے الفاظ سے غمگین و ناس۔ یہی بیت اللہ علیہ وسلم اُنار تارہا کتاب اور سنت کے بن الفاظ سے ہر وقت کی سیرا تارہا تارہا ہے وہ آواز اواز برادب کوئی ہے جو زمان سے بڑھ کر عالم ہے جس نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخلوق کہا مگر یہ ہے کہ سونے مقررہ تلبیس کہ اللہ میں کلام موسیٰ بھی ثابت ہے جیسا کہ احاطہ کے اس شعر میں ہے۔

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ اَنْزَلْنَاهُ عَلَى الْاِنْسَانِ عَلَى الْفَوَّارِ وَ اَنْزَلْنَاهُ

نے نیک کلام دل میں آیا دنا پڑا۔ زمان دل کی رہنمائی کرتی ہے۔

اعتباری اقسام۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت، ایک ہی ہے اور ان میں امتداد نہیں ہے بلکہ اعتبار کے لحاظ سے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ طلبِ فصل کے تعلق سے وہ امر ہے۔ ترکِ ان کے تعلق سے وہ نہیں ہے کہنی اقصہ کے بیان کرنے سے خبر ہے۔ اس حیثیت سے کہ سائق و مانر دار سے لے کر جنت و عذاب ہے۔ اس حیثیت سے کہ عامی اور نافرمان کیلئے روز ہے و عقیبہ ہے۔ اور اس طرح اور قسمیں ہو سکتی ہیں۔ سوائے امر و نہی کے تعلق سے دیگر سارے تعلقات تہجیری قدیم ہیں مگر کفین کے وجود سے پیشتر امر و نہی کا لغو۔ منکوحہ قدیم اور عقیقہ کے وجود میں آنیکے بعد تہجیری حادث ہے جس طرح کلام کا لفظ اس نام سے منہ پر الحلقہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے

وَمِنْ بَعْدُ۔ اللہ تعالیٰ کیلئے امر ہے آگے بھی اور بعد بھی۔ گویا کہ تمام اشیاء کے وجود سے قبل اللہ تعالیٰ کی امر حاصل تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا امر مخلوق ہوتا تو نفیس امر کے پہلے امر حاصل ہوتا اور یہ محال ہے۔ آیت ۱۱۔ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ اَلَا الْفَرْقُ۔ اسی کیلئے ہے خلق اور امر۔ اس آیت میں امر اور خلق کے درمیان اعتبار کیا گیا ہے۔ اسکا نتیجہ یہ کہ خلق میں امر داخل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اَلَمْ يَخْلُقْهُ اللهُ الْقَاهَاتِ۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی توصیف نام کے لفظ سے کی گئی ہے اور حادث نام نہیں ہوتا۔ کلام کمال کی صفات بس سے ہے۔ اگر کلام حادث ہو تو اس کلام کے حدوث سے پہلے وہ کلام صفات کمال سے خالی اور عارِج ہوگا اور جو چیز کمال سے خالی ہوگی ناقص ہوگی اور اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ اللہ تعالیٰ صفات کمال سے آموذنا ہی ہے۔ اگر یہ صفات حادث ہوں تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حادث کی محل ہو اور یہ محال ہے۔ اگر کلام اللہ حادث ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوگا یا غیر کی ذات کے ساتھ یا کسی محل کے ساتھ قائم ہی نہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوا تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات حادث کی محل ہوئی جو محال ہے۔ اور اگر غیر کے ساتھ قائم ہوا تو وہ بھی محال ہے اسلئے کہ اگر غیر کے ساتھ کلام ممکن ہوا تو غیر کے ساتھ حرکت و سکون کا بھی امکان ہوگا اور یہ محال ہے۔ اگر یہ کلام بغیر محل کے پایا جائے تو وہ بالاتفاق باطل ہے۔ متبادل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف اور آواز ہی ہے اور حروف اور آواز قدیم اور انہی میں۔ گویا کہ وہ ضروریات سے بیکار کرتے ہیں۔ اسکی دو وجوہ ہیں۔ وجہ اول یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ان حروف کو وقت واحد میں کہا تھا لیکن بعد دیگرے۔ اگر وقت واحد میں کہا تھا تو وہ الفاظ نہیں پیدا ہو سکتے جو ہم سنتے ہیں۔ اسلئے کہ ہم جو الفاظ سنتے ہیں وہ ایسے ہیں جو یکے بعد دیگرے واقع ہوئے ہیں۔ اسکا نتیجہ یہ کہ قرآن جو مجموعہ ہوا ہے قدیم نہ ہوگا۔ اگر یہ کلام یکے بعد دیگرے واقع ہوا ہے تو کلام کا وہ حصہ جو گزرا محدث ہوگا قدیم نہ ہوگا۔ وجہ دوم یہ ہے کہ حروف اور آواز ہماری زبان اور مطلق سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ حروف اور آواز اللہ تعالیٰ کی نفس صفت ہوں تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہر فرد بشر کی ذات میں حلول کرے۔ نصاریٰ نے جب اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو عیسیٰ علیہ السلام کی تنہا ذات میں حلول کرنا کہا تو جمہور مسلمان نے انکو کافر ٹھہرایا۔ پس وہ شخص جو ہر فرد بشر میں اسکے حلول کی تائید کر چکا تو اس کا کفر نصاریٰ کے کفر سے بڑھ جائیگا۔

رازمی پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معظم ہونے کی نسبت جمہور مسلمان کو اتفاق ہے لیکن معنی اور مفہوم میں اختلاف ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اجسام میں خاص معنی پر دلالت کر نیوالی آوازوں کی تخلیق کی۔ ہم اس معنی میں انکے ساتھ اختلاف نہیں کرتے۔ اسلئے کہ ہمارا اعتقاد بھی یہی ہے کہ ہمارے حادث اللہ تعالیٰ ہی کی قدست نے واقع ہوئے ہیں اور ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جمادی اور حیوانی اجسام میں بھی آوازوں کا پیدا کرنا ممکن ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمارا عقائد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کلام سے معظم ہے وہ حروف اور آواز پر شامل نہیں ہے بلکہ وہ کلام نفسی سے معظم ہے۔

انکو ملحق قرآن کے بارے میں پہنچائی گئیں آپ نے بعد اذ کو حقیقی کلمہ بھیجی اور امام احمد منیل کو اس بشارت سے آگاہ کیا۔ متقدمین کا (جن میں سنوسی بھی شامل ہیں) قول ہے کہ جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں وہ کلام قدیم پر دلالت کرتے ہیں اور متاخرین کا قول ہے کہ بعض الفاظ کا مدلول قدیم ہے اور بعض الفاظ کا مدلول حادث۔ ابراہیم بجوری نے متاخرین کی رائے کو موافق تحقیق قرار دیا ہے۔ آیت ۲-۳۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے) وہ زندہ ہے سب کا قہمانے والا ہے) کا مدلول قدیم اور آیت ۲۱۱-۲۱۲۔ اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مَوْسٰی (بنیام قارون موسیٰ کی قوم سے تھا) کا مدلول حادث ہے۔

حرف و آواز۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں نہ حرف ہے اور نہ آواز۔ رازی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک ہی ماہیت یعنی ایک ہی معنی و مفہوم کیلئے، مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔ گویا کہ ماہیت ایک ہے اور حروف اور آوازیں مغایرت۔ نتیجہ یہ کہ کلام کی ماہیت الفاظ اور حروف سے جدا کا نہ ہے۔ مصنف نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف اور آواز کے ساتھ قدیم ہے۔ متاخرین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس قول سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تقدم و تاخر ہے لیکن اسکا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ ہمارے حروف میں تقدم و تاخر، مخارج کے اختلاف کی بنا پر پیدا ہوتا ہے لیکن جو ذات اس سے پاک ہے اسکا کلام بھی تقدم و تاخر سے پاک ہے۔ مصنف اس تعبیر کیلئے آمادہ نہیں ہیں بعض نے کہا ہے کہ حروف اور آواز سے کلام تعدد ہے۔ اور اگر اسکی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو وہ کلام قدیم ہے اور اگر حادث کی طرف نسبت کی جائے تو حادث ہے۔ اس تقریر کا بطلان خود ظاہر ہے۔

متعلقات میں لام کو زیر ہے اور متعلقات سے مراد واجبات، جایزات اور تحلیلات ہیں جس طرح علم کا تعلق واجبات، جایزات اور تحلیلات سے ہے، اسی طرح کلام کا تعلق بھی ان تینوں سے ہے۔ کلام تین امیر میں علم کے مانند ہے۔ کلام کا تعلق تمامی واجبات، جایزات اور تحلیلات سے ہے۔ کلام کے متعلقات بھی علم کے متعلقات کی طرح لاتناہی ہیں۔ اور کلام کی وحدت بھی علم کی وحدت کے مانند ہے۔ کوئی سماوی دلیل کلام کے تعدد کی نسبت نہیں دے سکتی بلکہ اس پر اجماع ہے کہ کوئی دوسرا کلام قدیم نہیں ہے۔ البتہ علم اور کلام کے جہت تعلق میں اختلاف ہے علم کا تعلق انکشاف کا تعلق ہے، کلام کا تعلق دلالت کا تعلق ہے اور وہ تعلق تجویزی قدیم ہے سوائے امر و نہی کے۔ وہ دلالت کرتا ہے ازلی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات واجب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ترکیب اور صاحتہ اور دلالت مستحیل ہیں۔ زید کا ولد ہونا اور زید کا زنی اور زید کا علم جائیدہ اور زلی طور پر دلالت کرتا ہے کہ جس نے اطاعت کی اسکے لئے جنت ہے اور جس نے نافرمانی کی اس کیلئے دوزخ ہے۔ پہلی صورت میں وعید اور دوسری صورت میں وعید ہے۔ امر اور نہی کا تعلق مامور و منہی کے دعوہ میں ہے۔ صلوی قدیم اور دعوہ کے بعد تجویزی حادث ہے۔

درازی نے اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہونے کی نسبت عقلی اور عقلی دلائل پیش کئے ہیں۔ آیت ۲۱۱-۲۱۲۔ اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مَوْسٰی

اَوْ يَتُوبَ اَعْلٰی اَنْفُسِكُمْ كَيْفَ مَعْنٰی ہيں اَشْفَقُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ يعنى اپنے نفوس پر ڈرتے رہو بچار کر دغا کرنے سے کہ نہیں
 بچارنے ہو بہرے کو اور نہ غائب کو بلکہ تم ایسی ذات کو بچار تے ہو جو نہما اور دیکھتا ہے۔ آیت ۲۵۱ - اُدْعُوا رَبَّكُمْ
 تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ بچارو اپنے رب کو تضرع کے ساتھ اور پوشیدہ طور پر۔ تمام مذاہب والوں کو اس پر اتفاق ہے کہ
 اللہ تعالیٰ سمیع بصیر اور متکلم ہے۔ اہل لغت سمیع بصیر اور متکلم اُسی ذات کو سمجھتے ہیں جس میں سماعت، بصارت اور
 اور کلام کی صفت ہو، شوق کے اطلاق کیلئے اسکے ماخذ کا ثبوت لازم ہے معترکہ اللہ تعالیٰ کے سمیع بصیر اور
 متکلم ہونیکے قابل ہیں مگر صفات سماعت، بصارت اور کلام سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صفات کی قدامت
 سے قدام کی کثرت اور قدام کا تعدد لازم آئیگا جو محال ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ قدام کی تعداد کا امتناع متعدد
 داتوں میں ہے ذات واحد میں تعدد صفات کا امتناع نہیں ہے۔ کتاب سنت اور اجماع کے تعلق سے دلیل عقلی بیان
 کی گئی۔ ایک بعد دلیل عقلی یہ بیان کی گئی کہ اللہ صفات سماعت، بصارت اور کلام سے متصف نہ ہونہ ہوتا ہے متصف ہوگا
 اُس صفات کے امتداد بہرے پن، اندھے پن اور گونگے پن سے جو نقد، نفس ہیں اور اللہ تعالیٰ میں نقائص محال ہیں
 نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کیلئے یہ اضدادی صفات محال ہیں۔ اسکو قیاس اقترانی کہتے ہیں۔ اس دلیل کی بنیاد
 اس امر پر ہے کہ جو قبول کرے کسی چیز کو وہ اس چیز سے یا اسکے ضد سے خالی نہ ہوگا۔ یہ دلیل کسی قدر کمزور ہے اس
 پر کہ حاضر میں نقائص کے لئے جگہ سے حاضر میں نقائص کا پایا جا، لازم نہیں ہے عقلی دلیل کے مقابلہ میں عقلی دلیل
 میں ثبوت بھی اُسی کا محال نہ ہونے متصف نے نقلی دلیل کو ترجیح دی اور حمل دلیل کو صرف نقلی دلیل کی
 نفوتیت کہانے بعد میں بیان کیا۔

ادراک۔ ملاوت کے حق میں ادراک کہنے میں شئی مدرک کی حقیقت کے تصور کو مدرک میں حاصل ہوا ہے۔
 اللہ تعالیٰ کے حق میں ادراک کہتے ہیں صفت قدیم کو جو قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس۔ اس سے ملاوت کی نرمی
 اور سختی اور مشمولات کی خوشبو وغیرہ اور مذوقات کی ملاوت وغیرہ کا ادراک ہوتا ہے اُنکے محال جو اجسام ہیں ان
 سے اتصال کے بغیر اور مدرک کی کیفیت سے کیفیت کے بغیر بعض کہتے ہیں کہ اسی صفت کے ذریعہ ہر موجود کا ادراک
 ہوتا ہے بعض متاخرین نے صراحت کی ہے کہ ادراک کی ایک ہی صفت ہے لیکن فرق کلام میں ادراک کی تین صفتیں
 بیان کی گئی ہیں ادراک ملومات، ادراک مشمولات اور ادراک مذوقات۔ صفت ادراک کے بارے میں تین اقوال ہیں
 بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیلئے ادراک ثابت ہے اور بعض اللہ تعالیٰ کیلئے ادراک کی نفی کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ
 اس بارے میں توقف بہتر ہے یعنی نہ ادراک کے اثبات کی نسبت کھینکا جائے نہ اور نہ ادراک کی نفی کیجائے۔ فاسمی باطلانی
 اور الحزمی اور انکی تائید کرنیوالے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیلئے ادراک ثابت ہے اور اس میں کبھی نہ ہونے کا ادراک کمالی صفت
 ہے اور ہر کمال اللہ تعالیٰ کیلئے واجب ہے۔ اسلئے کہ اگر اس کمال سے امتناع ہوگا۔ اُنکے ضد سے امتناع ہوگا جو

لے جان حمل
 جمع ہے

اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ صفت قدیم اور واحد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس صفت کی بھی پانچ صفات ہیں امر، نہی، خبر، استعجاب اور نداء۔ ہم کہتے ہیں کہ کلام کی حقیقت دراصل خبر ہے۔ امر و نہی بھی خبر ہیں اسلئے کہ ان میں بھی خبر دیکھی ہے کہ عمل کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں ثواب یا سزا کا بدلہ ملے گا۔

قرآن الہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے کلام انبی قدیم کے ساتھ جو اسکی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ مخلوق کے کلام کو اسکے ساتھ مشابہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بغیر ایسی آواز کے ہے جو ہوا کی موج کے سلسلہ میں پیدا ہو اور ایسے حرف کے بغیر ہے جو ہونٹ یا زبان کی حرکت سے ظاہر ہو۔ قرآن، تورات، انجیل اور زبور کتابیں ہیں جو اس نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیں۔ قرآن پڑھا جاتا ہے زبان سے، لکھا جاتا ہے صحیفوں میں اور حفظ کیا جاتا ہے سینوں میں اور باوجود اسکے قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ آواز اور حرف کے بغیر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو اسی طرح سنا جس طرح اُس کے نیک بندے آخرت میں اُس کی ذات پاک کو جوہر یا عرض بمعنی کے بنوید کہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں ایسا کلام سنا جو نہ آواز تھا اور نہ حرف۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک صفت کلام ہے جو مادی ہے اُن تمام مادیوں پر جس پر ساری عبارتیں دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بنفسہ قائم ہے قدیم ہے البتہ جو آوازیں اس پر دلالت کرتی ہیں حادث ہیں۔

دلیل - ساعت بصرارت و کلام۔ اللہ تعالیٰ سیلئے سماعت بصرارت اور کلام کے وجوب کی دلیل کتاب سنت

اور اجمال ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر ان صفات سے متصف نہ ہو تو بلازم ہے کہ اُنکی اضداد سے متصف ہو جو نقائص ہیں اور اللہ تعالیٰ میں نقائص محال ہیں کتاب سنت اور اجمال لغوی قواعد کے لحاظ سے۔ کلام اللہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر اور متکلم ہے متعدد آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہو نیکاد ذکر ہے۔ کلام کے تعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آیت ۲۶ - وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَلَوَاتًا یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے حجاب کو رفع کیا اور انھیں اپنا قدیم کلام سنایا اور اسکے بعد چہرہ حجاب ہاید کیا! اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہنا شروع کیا اور پھر خاموش ہو گیا! اسلئے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک متکلم ہے معزز مدیع مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو نزول میں پیدا کیا اور اسی کلام کو موسیٰ کو سنایا یا قضای نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ایک لاکھ چالیس ہزار کلمات میں مگویشی کی! اسکے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام موسیٰ کے فہم میں اتنے معانی آئے جتنے ہجلی تعبیر ایک لاکھ چالیس ہزار کلمات میں کیا جسکے عدولیت کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام والسلام سنا جات سے نکلے ہوئے ہم اپنے کان بند کر لے تھے تاکہ کلام الہی کے ذوق کو قائم رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ نور الہی سے ایسا روشن ہو گیا تھا کہ دوسروں کی نظر کو چکا چوند اور اندھی کر دے اسی لئے آپ نے اپنے چہرہ پر نقاب ڈالا تھا اور آپ نے آخری وقت تک اس نقاب کو قائم رکھا۔ آیت - وَهُوَ الشَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ حدیث - اَرْزِعُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ بِالْاَدْعَاءِ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ اَصَمَّ وَفِي رَاوِیَةِ وَلَا عَائِبًا وَلَمَّا تَدْعُونَ سَمِعَ عَابِدًا

صفاتِ معنوی (۷)

قادر، مرید، عالم، حق، سمیع، بصیر، منظم

معنوی صفات سات ہیں اور یہ لازم ہیں پہلی سات صفاتِ معانی کی۔ (اللہ تعالیٰ قادر، مرید، عالم، حق، سمیع، بصیر اور منظم ہے۔ اس کے پہلے صفاتِ معانی بیان کیا جا چکی ہیں۔ اب صفاتِ معنوی بیان کیا جائیگی۔ صفاتِ معانی کی ایک مثال قدرت ہے اور اسکی صفتِ معنوی قدرتیت یا اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا ہے۔ اسی طرح دوسری صفاتِ معانی کے مقابلہ میں صفاتِ معنوی ہیں۔ لازم ہونے کا اقتضا یہ ہے کہ جائین کی طرف سے لازم ہے اور یہاں مقصود بھی وہی ہے۔ اگر اقتضا یہ ہے کہ صفاتِ معنوی معلول ہیں اور صفاتِ معانی علل ہیں تو صرف صفاتِ معنوی لازماً ہونگی، اسلئے کہ معلول علت کا لازم ہے۔ قادر ہونے کی صفت واسطہ ہے موجود اور معدوم کے درمیان اور قدرت کی لازم ہے۔ مرید ہونے کی صفت واسطہ ہے موجود اور معدوم کے درمیان اور ارادہ کی لازم ہے۔ اسی طرح بقیہ صفات کی تعبیر کیا جائیگی۔

قادر

قادر ہے اللہ تعالیٰ، اسلئے کہ اسکے لئے قدرت واجب ہے۔ قادر کی تعریف یہ ہے کہ اگرچاہے تو دل کرے اور نہ چاہے تو ترک کرے۔ فعل اور ترک فعل دو تو اسکی قدرت میں داخل ہیں اور اس سے وہی فعل یا ترک فعل صادر ہونا ہے جو مخلوق کی مصالح کے موافق ہے۔

مرید

مرید ہے اللہ تعالیٰ، اسلئے کہ اسکے لئے ارادہ واجب ہے۔ مرید کی تعریف یہ ہے کہ اسکا ارادہ معدوم کی طرف توجہ کرے تو اسکو معدوم کے بدلہ وجود کے ساتھ تخصیص کرے۔

ارادہ اور مشیت۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ارادہ اور مشیت دو تو ایک ہیں۔ کرامتیلہ کہتے ہیں کہ مشیت کی صفت واحد ہے اور ازلی، جو چاہتا ہے مشیت کی صفت کے ذریعہ عمل میں لاتا ہے۔ ارادہ کی صفت 'علت' اور مرادات کے تعدد کے لحاظ سے متعدد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرادیں کیا ہیں؟ وہ اس کے شئون ہیں اسکی مخلوق میں۔ یہاں ابن شہری کی آیت **كُلُّ يَوْمٍ مَّوْفٍ هَٰذَا** کی تفسیر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

نقص ہے اور اللہ تعالیٰ کیلئے نقص محال ہے۔ نتیجہ یہ کہ صفت کمال سے اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا واجب ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس اقصاف کیلئے اجسام سے اتصال نہیں ہے اور لذات اور لام حاصل نہیں ہیں۔ ایک جماعت ادراک کی نفی کرتی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ادراک کی صفت سے متصف ہوا تو عقلی تلازم یہ ہے کہ اس کے جمال سے بھی اتصال لازم ہو اور اس اتصال کا انفکاک نہ ہو اور یہ لازم اللہ تعالیٰ کے حق میں مستحیل ہے۔ یہ دعویٰ کہ ادراک کی صفت کمال ہے اگر اس سے متصف نہ ہو تو اس کی صفت سے متصف ہوگا فاسد ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جمیع متعلقات پر محیط ہے اور وہ کفایت کرتا ہے اس صفت سے اس بارے میں کوئی نقل اور سماعتی دلیل نہیں وارد ہوئی اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل اس پر دلالت کرتا ہے دنیا کی تخلیق اس پر موقوف نہیں ہے۔ جن لوگوں نے صفات سماعت، بصارت اور کلام کو دلیل عقلی سے ثابت قرار دیا اس بنا پر کہ صفات کمالی سے اللہ تعالیٰ کا اقصاف واجب ہے انہوں نے صفت ادراک کو بھی کمال ہونیکے وجہ سے ثابت قرار دیا۔ جن لوگوں نے سمعی اور نقلی دلیل کی بنا پر صفات سماعت، بصارت اور کلام کو اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت قرار دیا ادراک کی صفت کی نفی کر دی۔ اسلئے کہ کوئی سماعتی دلیل وارد بھی نہیں ہوئی۔ متکلمین میں سے ہر مقرر اور ابن تلمسانے اور بعض متاخرین اس بارے میں تو یہ **قف** کی ترغیب دیتے ہیں دلائل میں تعارض پیدا ہونے کی وجہ سے۔ ادراک کے ثبوت پر وارد نہ ہونے پر جزم رکھتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ دفع کرنے میں زیادہ سلامتی ہے۔ جس طرح صفت ادراک کی نسبت اختلاف ہے اسی طرح مدراک ہونیکے نسبت بھی اختلاف ہے اور اس میں بھی قف کرنا صحیح ہے۔

تکوین۔ صفت تکوین کی نسبت بھی علماء میں اختلاف ہے۔ مآثر توحید قبہ صفت تکوین کو ثابت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکوین کی صفت قدیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس سے پیدا کرتا ہے اور معدوم کرتا ہے۔ اگر وجود سے صفت تکوین کا تعلق ہوا تو ایسا بجا کہلایا اور اگر معدوم سے اس کا تعلق ہوا تو ایسا بجا کہلایا اور حیات سے تعلق ہوا تو ایسا بجا اور اسی طرح صفات افعال انکے پاس قدیم ہیں۔ اسلئے کہ وہ صفت تکوین سے ہیں جو قدیم ہے۔ بعض علماء اس طرف دلیل ہوئے کہ یہ تمام صفات متعدد ہیں اور انکی وجہ سے قدامت کی کثرت لازم آتی ہے اشاعہ نے صفت تکوین کی نفی کی ہے اور کہتے ہیں کہ صفات افعال قدرت تنوعی حادث کے تعلقات ہیں۔ مآثر توحید قبہ صفت تکوین کے قابل ہیں اگر ان پر اعتراض کیا جائے کہ جب تکوین کی صفت واجب ہے تو قدرت کا منصب کیلئے۔ مآثر توحید قبہ جواب دیتے ہیں کہ قدرت کا منصب یہ ہے کہ ممکن میں صلاحیت پیدا کرے کہ وجود یا عدم کو قبول کرے۔ پھر اعتراض کیا گیا کہ قبول تو ذاتی فعل ہے تو جواب دیا گیا کہ قبول امکان ذاتی ہے بخلاف قبول استعدادی کے جو محض کے قریب زمانہ میں پیدا ہوتا ہے۔

اور واجب ہیں اور انکے قدیم اور واجب ہونے کے متعلق اعتقاد کرنا بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء باعتبار ذات کے نہیں بلکہ باعتبار تسمیہ کے قدیم ہیں۔ اسماء کے قدیم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسماء میں صلاحیت ہی اور باعتبار صلاحیت کے قدیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی قدامت اس حیثیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں ان کو جانا اور انکی تقدیر کی بعض کا قول ہے کہ چونکہ مدلول قدیم ہے اس لئے اسماء بھی قدیم ہیں۔ علامہ ملوی نے شیخ ابن عربیؒ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ کلام قدیم میں جو اسماء ہیں وہ قدیم ہیں۔ اسماء کی تسمیہ قدیم ہے ارل ہی سے اسماء کے معانی پر کلام دلالت کرتا ہے۔ اسماء کی تقسیم میں حصہ نہیں ہے بلکہ اہم اسماء ویراکتفا کیا گیا۔ اسماء کے مدلول کا حصہ نہیں ہے۔ ملوی نے لکھا ہے کہ یہاں قدیم کے معنی عدم اولیت کے نہیں ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ انکو خلق کی تخلیق سے پیشتر اللہ تعالیٰ نے وضع کیا اور پھر ان اسماء کا انکشاف کیا نور محمدیؐ پر پھر لانکہ پر اور پھر عام مخلوق پر۔ قطبی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اوصاف سے موصوف تھا خلق کے وجود میں آنے سے پیشتر وجود میں آئے بعد از مخلوق کے فنا ہونیکے بعد مخلوق کو ان اسماء میں کوئی تاثیر یا دخل نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو مخلوق نے وضع کیا اور چونکہ یہ اسماء لفظ پر مشتمل ہیں اس لئے حادث ہیں ازل میں نہیں۔ شمس نے معتزلہ کے اس قول کو ٹوٹھرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں بغیر اسماء کے اور بغیر صفات کے تھا اور جب کائنات کی تخلیق ہوئی تو مخلوق نے ان اسماء کو وضع کیا اور مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی مخلوق کے بغیر اسماء باقی رہیں گے۔ معتزلہ کا یہ قول خلق قرآن سے زیادہ قبیح ہے یہ خدا کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء عظیم جلیل اور مقدس اس معنی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو ان اسماء سے نہیں پکارا جاسکتا۔ اسماء کی ایسی تفسیر نہیں کیا جاسکتی جو اللہ جل شانہ کے لایق نہ ہو اسماء کا ذکر اس طرح نہیں کیا جاسکتا جس میں تعظیم مضمر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی عظمت پر سب کا اجماع ہے۔

تفاضل اسماء۔ باری تعالیٰ کے اسماء کے باہمی کوئی تفاضل ہے یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کوئی تفاضل نہیں ہے۔ یواقیت میں ابن عربیؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ نفس الامر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء برابر ہیں۔ اس لئے کہ اسماء سب کے سب ایک ہی ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر انکے درمیان تفاضل ہے تو امر خارجی کے تعلق سے۔ مجبوری نے شیخ امیر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے درمیان تفاضل ہے اور سب سے بزرگ جلالت کا لفظ اللہ ہے اور وہ اسم اعظم ہے۔ آیت ۳۰۔ کَلِمَةُ اللَّهِ فِي الْعُلُيَا (اللہ کا کلمہ ہمیشہ اوپر ہے) میں لفظ اللہ کے اسم کی طرف اشارہ ہے۔ تمامی اسماء میں اسم اللہ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے اور اسی طرح آیت ۱۔ وَكَذَلِكَ نَقُولُ (اللہ کی یاد سب سے بڑھی ہے) سے مراد یہ ہے کہ تمام اسماء کے ذکر میں اللہ کے اسم کا ذکر سب سے بڑھا ہوا ہے۔

صفات ذات۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی طرح صفات معانی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں وہ بھی

عالم

عالم ہے اللہ تعالیٰ اسلئے کہ اسکے لئے علم واجب ہے۔ اُس کا علم شامل ہے ہر اُس چیز جس کی شان ایسے کہ جانی جائے۔ صفتِ علم ایک ہے، اُس میں کثرت نہیں، معلومات میں کثرت ہے۔

حی

حی ہے اللہ تعالیٰ اسلئے کہ اس کے لئے حیات واجب ہے۔ حی کی حیات حقیقی ہے یعنی اسکی حیات اسی کی ذات سے ہے، اسکے سوائے دوسروں کی حیات اُنکی ذات سے نہیں ہے۔

سمیع

سمیع ہے اللہ تعالیٰ اسلئے کہ اس کیلئے سماعت واجب ہے۔ سمیع وہ ہے جو ہر موجود کی سنتا ہے۔

بصیر

بصیر ہے اللہ تعالیٰ اسلئے کہ اسکے لئے بصارت واجب ہے۔ بصیر وہ ہے جو ہر موجود کو دیکھتا ہے۔ وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے ہر چیز کو (مِنْ عَمَّا اَنْ يَّشْغُلَهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ) بغیر اسکے کہ دوسری چیز سے غفلت کرے۔

متکلم

متکلم ہے اللہ تعالیٰ اسلئے کہ اس کیلئے کلام واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کی نسبت مختلف مذاہب کے لوگوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے تو صرف اُسکے کلام کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی قدامت، تفصیل اسکے قبل ص ۱۵۷ پر بیان کی گئی ہے۔

اَسْمَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰی

۱۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و ذات اور اسماء و صفات دو تو قدیم ہیں اور واجب۔ اسم سے مراد وہ لفظ ہے جو مجرد ذات پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ لفظ ”اللہ“ عربی میں اور لفظ ”خدا“ فارسی میں۔ اسم سے مراد وہ لفظ بھی ہے جو صفت کے اعتبار سے راہِ معنی پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ عالم اور قادر۔ ایسے اسماء کو اسماء و صفات کہتے ہیں۔ اسماء و ذات و صفات دو تو قدیم

سنوسی نے شرح مغیر میں لکھا ہے کہ بعض نے مطلق طور پر قیاس کو منع کیا ہے اور یہ ظاہر سہر بھی ہے کہ دوسرا ذہن میں سے ایک کی طرف ایہام ہوتا ہے بمقابل دوسرے کے جیسا کہ عالم عارف 'جوادِ سخی' علیہ السلام نے ایہام ہوا عاقل بختصر یہ کہ جسکے اطلاق اور استعمال کی نسبت شارع نے اجازت دی ہے وہ جائز ہے اگرچہ اس میں ایہام ہو جیسا کہ مہر و شکر اور علیہم صبور کے لفظ سے ایہام پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے اس میں شفقت ہے محنت کرنیوالے کے اپنے نفس کو روک رکھنے کو مہر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں مہر سے ایسی ذات سے تفسیر کیجاتی ہے جو عامی کے عصیان برا اسکی عقوبت میں مجلت نہ کرے شکوہ کے لفظ میں ایہام ہے احسان پہنچنے کی طرف۔ شکوہ کے معنی ہیں کثرت شکوہ اس کیلئے جس کی طرف احسان کیا گیا حالانکہ احسان بالحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں شکوہ کی تفسیر کیجاتی ہے ایسی ذات سے جو سیر طاعات کے بدلہ بھی کثرت رجعات فرماتا ہے۔ معذہ دے چند آیات کے عمل کے معادض میں آخرت میں غیر معدود نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے بعض کہتے ہیں کہ شکر پر صلہ دینے والا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تعریف کرنیوالا ہے اس شخص کی جس نے اسکی اطاعت کی علیہم کے معنی ہیں ایہام ہے اذیت پہنچنے کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جسکی طرف کوئی اذیت نہ کر جو ع نہیں کر سکتا یا نہیں پہنچا سکتا۔ اسلئے اللہ تعالیٰ کے حق میں علیہم کی تفسیر کیجاتی ہے ایسی ذات سے جو عامی کی عصیان پر اسکی عقوبت میں مجلت نہیں کرتا۔ اسکا نتیجہ یہ کہ صبور کے معنی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء جو اجماع سے ثابت ہیں انکی مثال یہ ہے۔ مانع مہر و واجب اور قدیم وغیرہ۔

اسماء حسنیٰ۔ ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَنَّ لِلّٰہِ لِسَنَۃً وَّلَسَنَۃً اِسْمًا وَّاٰدَۃً غَیْرَ وَاحِدَۃٍ مِّنْ اَحْصَاہَا ذَلَّلَ الْجَنَّةَ۔ بیشک اللہ تعالیٰ کے ستائوسے نام ہیں، ایک کم سوا جس نے انوشہار کیا جنت میں داخل ہوا۔ اس میں اسماء حسنیٰ کی صراحت نہیں ہے۔ صرف صفوان بن صالح سے جو حدیث آئی ہے اس میں اسماء حسنیٰ کی صراحت ہے جو یہ ہیں۔

هُوَ اللّٰہُ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ الْمَلِکُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُہْتَمِنُ الْعَزِیْزُ الْحَکِّمُ الْمُتَکَبِّرُ الْحَکِّمُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْعَلَّامُ الْغَاثُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِیْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِیُّ الرَّزَّاقُ الْمَعِیْزُ الْمَوْلُ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ الْحَکْمُ الْعَدْلُ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ الْحَلِیْمُ الْعَلِیْمُ الْغَفُوْرُ الشَّکُوْرُ الْعَلِیْمُ الْکَبِیْرُ الْخَفِیْفُ الْمُقِیْتُ الْحَسِیْبُ الْجَبَلُ الْکَرِیْمُ الرَّحِیْمُ الرَّحِیْمُ الْوَاسِعُ الْحَکِیْمُ الْوَدُوْدُ الْجَبَدُ الْبَاسِعُ الشَّہِیْدُ الْحَقُّ الْوَكِیْلُ الْعَوِیُّ الْمُنِیْنُ الْوَلِیُّ الْحَمِیْدُ الْمُعِیْنُ الْمُشَدِّی الْمُعِیْنُ الْمُخِیْتُ الْحَمْنُ الْقَتِیْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْقَمَدُ الْقَلَامُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُوْخِرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الْمُبَرِّئُ الْبَرُّ الْوَهَّابُ الْمُنْتَمِی

قدیم ہیں۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کو مخلوق نے وضع کیا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی صفات حادث ہیں۔ انکے حادث ہونے سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حوادث قائم ہوں اور لازم آتا کہ اللہ تعالیٰ ازل میں ان صفات سے عاری ہوا اور کسی شخص کی طرف محتاج ہوا اور غنی مطلق کے وجوب کے منافی ہے۔ غنی مطلق حجابات کی نعمی کہتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ اس سے متصف ہو سکتا ہے بخلاف غنی مقید کے۔ غنی مقید قلت حجابات کو کہتے ہیں اور یہ مخلوق کی صفت ہے۔ اسی معنی میں بعض کا قول ہے۔ **الْهٰی عَنَّا لَمْ تُطْلَقْ وَغِنَا لَمْ تُقَيَّدْ**۔ یا اللہ تیری غنا مطلق ہے اور ہماری غنا مقید ہے۔

صفات افعال۔ صفات ذات قدیم ہیں، صفات افعال قدیم نہیں ہیں۔ یہ اشاعرہ کا قول ہے۔ ماتریدہ کہتے ہیں کہ صفات افعال بھی قدیم ہیں۔ اشاعرہ کے پاس صفات افعال کا تعلق قدرت کے ساتھ تجزی حادث ہے اور ماتریدہ کے پاس صفات افعال میں صفت کوین ہیں جو قدیم ہیں صفات سلیہ طعی طور پر قدیم ہیں۔ قدیم اور ازلی کے درمیان خلاف ہو نیکی صحت میں بطور تردید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ازلی ہیں

توقیف اسماء۔ جمہور اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں اور اسکی صفات بھی توقیفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اسی صورت میں ثابت قرار پاتے ہیں جبکہ شارع کی جانب سے وارد ہونے ہوں۔ معترض لکھتے ہیں کہ ایسی صفات کا اثبات بھی جائز ہے جو غنیہ صفات کے معنی میں ہوں اور ان میں کسی نص کا دم و کما نہ ہو اگر جبکہ شارع سے توقیفی طور پر وارد نہ ہوئے ہوں۔ ابو بکر باقلانی بھی اس قول کی تائید کرتے ہیں۔ امام ابوحنبل سے بارے میں توقف کرتے ہیں، یعنی نفی یا اثبات دونوں کے بارے میں سکوت کرتے ہیں۔ امام غزالی اس بارے میں تفصیل میں جا کر کہتے ہیں کہ صفت جو ذات کے معنی پر زاید ہے اسکا اطلاق جائز ہے اور اسم جو نفس ذات پر لالت کرتا ہے اسکا اطلاق ممنوع ہے۔ حاصل یہ کہ علماء اسلام کو اتفاق ہے کہ باری تعالیٰ عز و جل کے اسماء اور صفات جنکے بارے میں شارع کی جانب سے اذن وارد ہوئی ہے انکا اطلاق جائز ہے اور جنکی نسبت امتناع ہونی ہے وہ ممنوع ہیں۔ البتہ جنکی نسبت نہ اذن ہے اور نہ امتناع، انکے بارے میں علماء میں اختلاف ہے اور مختار (قول پسندیدہ) یہ ہے کہ یہ بھی ممنوع ہیں اور یہی جمہور کا مذہب ہے۔ شارع کی جانب سے ورود سے مراد یہ ہے کہ کتاب یا سنت سمیعہ یا سنت حسنیہ میں وارد ہوئے ہوں یا شارع سے ثابت ہوں بخلاف سنت ضعیفہ کے۔ اگر یہ کہیں کہ اس مسئلہ کا تعلق علیات یعنی اعتقادات سے ہے اس حیثیت سے کہ اعتقاد کیا جائے کہ یہ اسم اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ہے تو سنت ضعیفہ کافی نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ اس مسئلہ کا تعلق علیات سے ہے اس حیثیت سے کہ اسکا استعمال کریں اور اطلاق کریں اللہ تعالیٰ پر تو سنت ضعیفہ بھی اس بارے میں کافی ہے۔ اسلئے کہ اعمال کے فضائل کیلئے حدیث ضعیفہ پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ قیاس اگر ضعیف ہو تو اجماع کے مانند ہے اور اس پر اتفاق ہے۔

مندرجہ اسماء کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو حسب ذیل اسماء برآمد ہوتے ہیں جنکی تعداد ۱۳۹ ہوتی ہے۔

اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْغَلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْتَمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْغَفَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْبَاطِنُ
الْخَبِيْرُ الْحَكِيْمُ الْعَزِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيْمُ الْكَرِيْمُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ
الْوَدُوْدُ الْمُجِيْدُ الْحَقُّ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاحِدُ الْقَهْدُ الْمُتَعَدِّدُ
الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْمُتَعَالَى الْكَوْنُ الْغَفُوْرُ الرَّؤُفُ الْغَنِيُّ الْوَاحِدُ الْبَدِيْعُ
الْجَامِعُ الْحَسِيْبُ الْحَمِيْطُ الْحَكْمُ الرَّقِيْبُ الشَّهِيْدُ الْقَادِرُ مَا لَكَ الْحَيُّ الْمُتَعَمِّدُ الْمُتَعَمِّدُ
الْمَوَادِي الْوَارِثُ الْوَكِيْلُ الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الْمُغْدِمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَكْرَمُ الْأَعْلَى الْخَلَدُ الرَّبُّ
الشَّكَّارُ أَعَاظُ الْقَدِيْرُ الْمُبِيْنُ قَلْبُكَ الْبَاعِثُ الْبَاقِي الْحَيُّ الْخَافِضُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
الرَّافِعُ الرَّشِيْدُ الْمُتَوَكِّلُ الْعَدْلُ الْمَاجِدُ الْمُنْعِي الْمُنْعِي الْمُنْعِي الْمُنْعِي الْمُنْعِي
الْمُنْعِي الْمُنْعِي الْمُنْعِي الْمُنْعِي الْمُنْعِي الْمُنْعِي الْمُنْعِي الْمُنْعِي الْمُنْعِي الْمُنْعِي
الشَّهِيْدُ الْغَالِمُ الْعَافِرُ الْغَالِبُ الْغَالِبُ الْغَالِبُ الْغَالِبُ الْغَالِبُ الْغَالِبُ الْغَالِبُ الْغَالِبُ
الْمَوْلَى التَّوَكِّلُ الْآقَرُ الْآقَرُ الْآقَرُ الْآقَرُ الْآقَرُ الْآقَرُ الْآقَرُ الْآقَرُ الْآقَرُ
حَسَنُ الْمُسْعِرُ الْمُعْطَى دَرُّهُ

بہر حال اسماء الہی توقیفی ہیں اور انکی تعداد ننانوے سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے مگر ان میں سے ننانوے نام

ایسے ہیں جنکے اعضاء (شمار کرنے) پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔

خواص۔ ابن عربیؒ کہتے ہیں کہ اسماء الہی کی خواص لحاظ ترکیب حروف اسماء ہیں۔ اگر ان اسماء کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کیا گیا تو وہ غاصیت باقی نہ رہے گی۔ اخلاق اللہ بھی تین سو ہیں۔ ہر انسان مومن ہو یا کافر اللہ تعالیٰ کے کسی کسی خلق پر ہو گا اور اس خلق کے لحاظ سے اسکو سعادت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اخلاق تمام حسنہ اور جمیدہ ہیں۔

تاویل تشبیہ

تشبیہ۔ ہر نفس کو جس میں تشبیہ کا ایہام ہوتا دل کی جائے اور تشبیہ کا ارادہ کیا جائے۔

نفس کہتے ہیں اس دلیل کو جو کتاب یا سنت سے اخذ کی جاتی ہے خواہ وہ مکرہی ہو یا ظاہری اور نفس قیاس استنباط اور اجمال کے مقابلہ میں ہے۔ جن امور میں مشابہت پائی جائے ان میں ظاہر پر عمل نہ کر کے تفصیلی تاویل کی جائے اور مطلوبہ معنی کو بیان کیا جائے اور یہ غلف کا مذہب ہے۔ لحاظ زمانہ کے فقہاء کے دو طبقے ہیں۔ ایک سلف صالحین کا

الْعَفْوُ الرَّؤْفُ مَالِكُ الْمَالِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُعْطِی الْجَمِیعِ الْعَزِیْزُ الْمُغْنِی الْمَالِیْعُ الْعَزِیْزُ الْغَالِیْعُ
 التَّوَدُّ الْعَادِیُّ الْبَدِیْعُ الْبَاقِی الْوَارِثُ الرَّشِیدُ الْعَبَّاسُ۔ ابن حجر عسقلانی نے حسب ذیل اسماء بیان کئے ہیں۔
 اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِیْمُنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ
 الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْعَقَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِیْمُ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ الْحَكَمُ
 الْلطِیْفُ الْخَبِیْرُ الْحَلِیْمُ الْعَظِیْمُ الْعَفْوَ السَّكُوْرُ الْعَلِیُّ الْكَبِیْرُ الْحَفِیْظُ الْمُفِیْثُ الْحَسِیْبُ الْكَرِیْمُ
 الرَّحِیْمُ الْحَبِیْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِیْمُ الْوَدُوْدُ الْحَمِیْدُ الشَّهِیْدُ الْحَقُّ الْوَكِیْلُ الْقَوِیُّ الْمَتِیْنُ الْوَلِیُّ
 الْحَمِیْدُ الْحَمِیْدُ الْحَمِیْدُ الْحَمِیْدُ الْوَاحِدُ الْقَهْدُ الْقَادِرُ الْمُتَقَدِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ
 الْمُتَعَالِیُّ الْبَرُّ الْتَوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفْوُ الرَّؤْفُ الْمَالِكُ الْمُعْطِی الْجَمِیعِ الْعَزِیْزُ الْغَالِیْعُ
 الْبَدِیْعُ الْوَارِثُ الْأَعْلَى الْأَكْرَمُ إِلَهٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ الْغَنِيُّ الْخَلَّاقُ الرَّبُّ الرَّزَّاقُ الشَّكَّارُ الشَّهِیْدُ الْعَلِیْمُ
 الْغَاثُ الْغَالِیْقُ الْغَاثُ الْقَارِیْمُ الْقَاهِرُ الْقَدِیْرُ الْغَرِیْبُ الْكَافِی الْكَفِیْلُ الْمُبِیْنُ الْمُحِیْطُ الْمُسْتَعَانُ
 الْمَلِیْكُ الْمَوْلِی الْمَصْدَرُ شیخ ابن عربیؒ لکھتے ہیں کہ ہم ان اسماء حسنیٰ کو دو چیز صحیح پر متعین نہ کر سکے۔ جو احادیث اس
 بارے میں وارد ہوئی ہیں مضطرب ہیں اور جو اسماء کہ ہم کو یاد و سر میں کو کشف کے ذریعہ حاصل ہوئے ہیں ان کو کتاب میں
 نہیں لاسکتے۔ حافظ ابو محمد علی بن سعید بن حزم الفارسیؒ نے کہا ہے کہ جو اسماء قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث

سے ہم انکار کر کے میں انکی تعداد اسی قدر ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْعَلِیْمُ الْكَرِیْمُ الْحَكِیْمُ الْحَلِیْمُ الْعَظِیْمُ الْخَلِیْمُ الْعَزِیْمُ الْأَكْرَمُ السَّلَامُ التَّوَّابُ الرَّبُّ
 الْوَهَّابُ الْأَقْرَبُ سَمِیْعٌ مُجِیْبٌ وَاشِیْعٌ الْعَزِیْزُ الشَّكَّارُ الْقَاهِرُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْكَبِیْرُ الْخَبِیْرُ الْقَدِیْرُ
 الْبَصِیْرُ الْعَفْوَ السَّكُوْرُ الْعَقَّارُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْمُصَوِّرُ الْمُرْمُقِنْدِرُ الْبَارِئُ الْعَلِیُّ الْغَنِيُّ
 الْوَلِیُّ الْقَمَرِیُّ الْحَمِیْدُ الْحَمِیْدُ الْوَدُوْدُ الْقَهْدُ الْوَاحِدُ الْأَوَّلُ الْأَعْلَى الْمُتَعَالِیُّ
 الْغَالِیْقُ الْخَلَّاقُ الرَّزَّاقُ الْحَقُّ الْلطِیْفُ رُؤْفٌ عَفْوٌ الْفَتَّاحُ الْمَتِیْنُ الْمُبِیْنُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِیْمُنُ
 الْبَاطِنُ الْقُدُّوسُ الْمَلِیْكُ الْأَكْبَرُ الْأَعَزُّ الشَّهِیْدُ مُتَبَقِّحٌ وَتَوَّابٌ مُحْسَنٌ جَمِیْلٌ رَفِیْقٌ الْمُسَوِّرُ
 الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الشَّافِی الْمُنْعِی الْمَقْدِمُ الْمُؤَخِّرُ الْآخِرُ راس فہرست میں بارہ اسماء الف لام کے ساتھ اور
 بقیہ بغیر الف لام کے ہیں اور غالباً یہ اختیار لحاظ نقص کے کیا گیا ہے۔ اسکے بعد ابن عربیؒ نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک دو کرا اسماء
 یہی ہیں جو قرآن میں اضافت کے ساتھ آئے ہیں اور حافظ ابو محمد نے انکو اسماء میں شمار نہیں کیا ہے اور یہی حال اخبار کا بھی
 ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں اس سے کوئی شخص واقف ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے اس قول پر توجہ کرے۔
 آیت ۱۲۲۔ یَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ لے لوگو تم افتقار رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ان ہر قول کے

دلالت کرتے ہیں اُن سے اشد تعالیٰ کی تزیہ واجب ہے۔

جہت کی نسبت یہ آیت ہے۔ ۱۴۰ آخر: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ۔ ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کے اوپر سے سلف صالحین پر بلا کہتے ہیں کہ ہم فوقیت کو نہیں جانتے۔ خلف کہتے ہیں کہ فوقیت سے عظمت میں اشد تعالیٰ کی بلندی اور برتری مراد ہے اور آیت کے معنی یہ ہوئے کہ فوشے ڈرتے ہیں عظمت میں اشد تعالیٰ کی انتفاع کے سبب سے۔ آیت ۱۴۱۔ الرُّحُلُ حَلَىٰ الْأَعْرَيشِ اسْتَوَىٰ مِنْ سَلَفٍ کہتے ہیں کہ ہم استواء کو نہیں جانتے خلف کہتے ہیں کہ استواء سے مراد استیلا و ملک ہے اشاریہ علامہ یعنی غلبہ اور حکومت مراد ہے میسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

قَدْ اسْتَوَىٰ بِشَرِّ عَلَى الْخِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مُهْرَاقِ
غالب آیا بشر عواق پر بغیر تلوار اور خونریزی کے

کسی نے امام مالک سے اس آیت کی نسبت سوال کیا تو آپ نے ذرا غور کیا اور کہا الاَسْتَوَاءُ غَيْرُ مَعْقُولٍ اَلْكَئِفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَالْاِيْمَانُ يَهْ وَاجِبٌ وَالسُّوَالُ عَنْهُ يَدْعُوهُ وَمَا اَمْلَكُ اِلَّا مَخَالًا۔ استواء کے معنی ظاہر ہیں لیکن اُس کی کیفیت سمجھنا مشکل ہے اور اُس پر ایمان لانا واجب ہے اور اُس کی نسبت سوال کرنا بدعت ہے اور مجھ کو گمان ہو رہا ہے کہ تم گمراہ ہو رہے ہو۔ مخشری نے امام غزالی سے اس آیت کی نسبت سوال کیا تو آپ نے جواب دیا۔ اِذَا اسْتَحَالَ اَنْ تَعْرِفَ نَفْسَكَ بِكَيْفِيَةٍ اَوْ اَيْنِيَّةٍ فَكَيْفَ يَلْبِثُ بِمُؤَدِّيَةٍ اَنْ تَصِفَهُ كَعَالِي يَابِلَينَ وَكَيْفٍ وَهُوَ مَقْدَسٌ عَنْ ذِلَالٍ۔ جب تم کو اپنے نفس کی کیفیت اور اینیت کا سمجھنا دشوار ہے تو تمہاری مجودیت کے کب لائق ہے کہ آئین (کہاں) اور کئیف (کیسا) کے ساتھ اس کی صفت بیان کر دو جو آپس سے ان سے۔ پھر غزالی نے لکھے گئے۔

قُلْ لِمَنْ يَفْهَمُ عَنِّي مَا اَقُولُ قَصِيرَ الْقَوْلِ فَلَمَّا شَرَّحَ يَطُولُ
جو شخص میری بات سمجھتا ہے اس سے کہہ
تَعْرِيفٌ غَاوِضٌ مِنْ دُونِهِ قَصُرَتْ وَامْتَدَّ احْتَاكُ الْعُقُولِ
گہرا راز ہے اُس کے ذریعے
اَنْتَ لَا تَعْرِفُ اِيَّاهُ وَلَا تَذَرِ مَنْ اَنْتَ وَلَا كَيْفَ الْمُؤْمُولِ
تم خود کو نہیں جانتے اور تم کو یہی نہیں معلوم
لَا وَلَا تَذَرِي صِفَاتِ رَبِّكَ بَشَرِ فَنِيْلَ حَارِثٍ فِي خَفَايَاهَا الْعُقُولِ
نہیں تم کو یہی نہیں معلوم کہ تم کن صفات کے گہرا
اَيْنَ هُنَاكَ الرَّفْعُ فِي جَوْهَرِهَا هَلْ تَرَاهَا تَعْرِفُ كَيْفَ الْعُقُولِ
روح کا جوہر تم میں کہاں ہے
کیا تم کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ کیا عقل ہے

لمبقہ اور دوسرا سلف کا طبقہ سلفِ دہ لوگ ہیں جو پانسو ہجری کے قبل گزرے ہیں بعض کہتے ہیں کہ تین قرون کے اصحاب کو سلف کہتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اتباع تابعین۔ خلفِ دہ لوگ ہیں جو پانسو ہجری کے بعد گزرے اور بعض کہتے ہیں کہ تین قرون کے بعد گزرے۔ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ مشابہت کی صورت میں کسی تاویل کو پسند نہ کرتے اور سکوت اختیار کرتے بخلاف اسکے خلف کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں الفاظ کے ظاہری معنی میں ایسا م پیدا ہوتا اسکی تاویل کرتے اور اپنے مطلوب کو بیان کرتے۔ امام لقاوی کہتے ہیں کہ مشابہت کی صورت میں اجمالی طور پر تاویل کر نیکی بعد نقص کے مراد کو سلف کے طریقہ پر چھوڑ دو۔ سلف کا طریقہ اختیار کرنے میں سلامتی ہے۔ اسکے علاوہ یہ اندیشہ بھی نہیں رہتا کہ غلط معنی لئے جائیں۔ خلف کا طریقہ فہم و نظر سے قریب تر ہے اور مخالف کی نزدیک میں آسانی ہوتی ہے اور یہی طریقہ راجح ہے شیخ سنوسی باری تعالیٰ کی ذات کی تنزیہ پر تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اُن تمام امور سے پاک ہے جو اسکے لائق نہیں ہیں اور معنی مراد کے علم کو اسی کے تغویض کرتے ہیں۔ اسکا نتیجہ یہ کہ سلف اور خلف دونوں کو تاویل اجمالی سے اتفاق ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سلف مراد کو معین نہ کر کے توقیف سے کام لیتے ہیں اور خلف مراد کو معین کر کے کوشش کرتے ہیں۔ آیت ۴۔ مُمَوَّلَ الَّذِي أَنْزَلَ عَايَاتِ الْكِتَابِ مِنْهُ الْيَتِيمَ مُخْلَصًا هُوَ الْقَامُ الْكِتَابِ وَالْخِرُ كَتَبْتُمْ لَهُ فَاثَمًا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاتَّبَعُوا تَأْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولَئِكَ لَا لَهَا بِ ۝ دسی ہے جس نے اُناری ترجمہ پر کتاب اُس میں بعض آیتیں پکی ہیں موزوں ہیں کتاب کی اور دوسری ہیں کئی طرف ملتی، سورج کے دل جیسے ہوئے ہیں وہ لگتے ہیں انکی ڈھب والیوں سے تلاش کرتے ہیں گراہی اور تلاش کرتے ہیں انکی کل بٹھانی اور انکی کل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور جو مضبوط علم والے ہیں سو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور سمجھائے دی ہی سمجھتے ہیں جگو عقل ہے۔ سلف آیت وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ پر توقف کرتے ہیں اور یہ معطوف ہوگا لفظ جلالست (اللہ) پر اور اس قول کے لحاظ سے آیت کی نظم یہ ہوگی وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اس کی تاویل اللہ ہی جانتا ہے اور جو مضبوط علم والے ہیں۔ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كَاجْمَعِ التَّاسِ تَاوِيلِ کے سبب کو بیان کرتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ کا عطف بیان ہے اور فَاثَمًا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ کا مقابل ہے۔ فَاثَمًا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ یعنی مثل فرقہ مجتہمہ کے۔ مجتہمہ میں سے بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کبیر کی صورت میں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت جوان مرو کی صورت میں ہے۔

لَقَالِ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِمُوا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اگر کئی بات قرآن یا حدیث میں ایسی وارد ہوئی ہو جس میں جہت، جسمیت، صورت یا جوارح کا اظہار ہوتا ہو تو سوائے مجتہمہ اور مشبہہ فرقہ کے بقیہ جملہ معقین کو اسکی تاویل پر اتفاق ہے۔ اسلئے کہ یہ الفاظ جس ظاہری معنی پر

صورت کا ایہام احمد اور شیخان کی اس حدیث میں ہے۔ اَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ عَبْدًا فَتَنَّهَُا كَاللَّحْيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ۔ ایک شخص نے اپنے غلام کو مارا تو نبیؐ نے اس کو منع کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ سلف کہتے ہیں کہ ہم صورت کو نہیں جانتے اور بس اور خلف کہتے ہیں کہ صورت سے مراد صفات سماعت، بصارت، علم اور حیات ہے۔ پس فی الجملہ وہ اسکی صفت میں ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اور انسان کی صفات حادث۔

جوارح کا ایہام۔ آیت ۲۴۲۔ وَیَتَقَبَّحُ وَجْهَهُ كَرِیْحٍ۔ اور ربیکا منہ تیرے رب کا۔ آیت ۲۶۔ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِنَا۔ اللہ کا ہاتھ انکے ہاتھوں پر۔ اور حدیث اِنَّ قُلُوبَنَا مِثْلُ آدَمَ كُلُّهَا كَقَلْبِ وَاحِدٍ اَبْنِ اُصْبَعَيْنِ مِنْ اَصْلَابِ الرَّسُولِ بنی آدم کے سارے قلوب، قلب واحد کے مانند ہیں، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ سلف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہاتھ اور انگلیاں ہم نہیں جانتے اور خلف کہتے ہیں کہ وجہ سے ذات ہاتھ سے قدرت مراد ہے۔ رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادہ کی دو صفتوں کے درمیان ہے۔ شعرا نے اپنے تسبیح، نقو اس سے وجہ چھبی کے شارع سے جو امور موہمہ واقع ہوتے ہیں علماء انکی تاویل کرتے ہیں اور جو امور موہمہ دلی سے واقع ہوتے ہیں انکی تاویل کیوں نہیں کرتے۔ جواب دیا انصاف کی تو یہ بات ہے کہ دلی سے جو امور واقع ہوں انکی تاویل کرنا ادنیٰ ہے۔ اسلئے کہ وہ اپنے احوال میں کمزوری کی وجہ سے معذور ہیں بخلاف شارع کے۔ شارع بلند مرتبہ رکھتا ہے بعض نے کہا ہے کہ شارع سے جو امور واقع ہوتے ہیں جہاں تک ممکن ہو انکی محافظت ہوئی چاہئے اسلئے کہ اسکی بیرونی کجائی ہے بخلاف دلی کے۔ دلی اپنے کلام کی محافظت نہیں کرتا اسلئے کہ اسکی بیرونی کجائی نہیں کیجاتی۔

صفات

مستحیلات۔ میں صفات اللہ تعالیٰ کے حق میں مستحیل ہیں اور وہ پہلی میں صفات انکی افادہ ہیں۔ عدم، حدوث، لزوم، العدم، ماثلت، حوادث، غیر قائم بنفسہ، غیر احوال، بحر، کراہت، جہل، موت، ظلم، غمی، صم۔ ان ہی صفات سے معنوی صفات کی افادہ بھی واضح ہوتی ہیں۔ مصنف نے اللہ تعالیٰ کے حق میں جو صفات مستحیل ہیں وہ سارے نہیں بیان کئے بلکہ انکے منجملہ میں صفات بیان کئے ہیں۔ میں کی تعداد احوال کے ثبوت کے قول کی بناء پر ہے۔ احوال کے ثبوت کا اعتبار کرتے ہوئے اشیاء کی تقسیم چار قسموں پر ہوتی ہے۔ موجودات معدومات، احوال اور امور اعتباری۔ احوال کی نفی کے قول کا لحاظ کرتے ہوئے اشیاء کی صرف تین قسمیں ہوتی ہیں۔ موجودات، معدومات اور امور اعتباری۔ پہلی صفات کی افادہ سے مراد یہ ہے کہ پہلی مستحیل صفت پہلی واجب صفت کی ضد ہے اور دوسری صفت دوسری

وَكَذَٰلِكَ الْإِنْفَاسُ هَلْ تُحْصِرُهَا
کیا تم اپنے انفاس کی گنتی کر سکتے ہو؟
أَيُّنَ مِثْلِكَ الْتَقْوَلُ وَالْمَهْمُ رَاذًا
تمہاری عقل اور سمجھ کدھرتی ہے
أَنْتَ أَكْبَلُ الْغُبْرِ لَا تُعْرِضُ
تم بدوئی کھانے ہو اور سمجھتے نہیں کہ
فَإِذَا كَانَتْ لَهَا أَيْاتُ النَّبِيِّ
تمہارے احتیاج جو پھلوؤں کے
كَيْفَ تَذَرِي مَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْفَى
کیف تذرری من علی العرش استوفی
تم کسبا جا لو گے اس ذات کو جو عرش استواء کے
كَيْفَ مُجِبِّي التَّوْبَةِ أَمْ كَيْفَ تُسَرِّي
کیف مجیب التوبہ ام کیف تسری
یرونگار کی شہادت کیا ہے اور وہ کیسا کھائی؟
فَهُوَ لَا أَيْنَ وَلَا كَيْفَ لَسَا
فہو لا این ولا کیف لسا
ان ذات کیلئے این ہے اور نہ کیف ہے
وَهُوَ خَوْقُ الْفَوْقِ لَا فَوْقَ لَهُ
وہو خوق الفوق لا فوق لہ
وہ فوق کبھی اوپر اس کا فوق نہیں ہے
جَلَّ ذَاتًا وَصِفَاتٍ وَ سَمَا
ذات اور صفات میں بزرگ ہوا اور بلند ہوا

اور اسکی شان بالاتر ہے ہر چیز سے جو تم کہو

جسمیت کا ایہام۔ آیت نم ۲۲۔ وَحَاءَ رَبِّكَ اور آوے تیرا پروردگار۔ حدیث صحیحین۔ یُنَزِّلُ دُمًا كُلَّ لَيْلَةٍ
إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَنْفُلُ اللَّيْلُ الْخَيْرُ وَبَقُولُ مَنْ يَذْعُرُنِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ لَيْسَ لِي
فَاعْطِيهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرُ لَهُ۔ اترتا ہے ہمارا پروردگار (کا فرشتہ) ہدایت کو دنیا کے آسمان تک جبکہ رات کا
آخری ثلث حصہ باقی رہتا ہے اور کہتا ہے جو مجھ سے دعا کر گیا میں قبول کر دوں گا جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا جو مغفرت چاہیگا
میں اسکو بخشوں گا۔ سلف کہتے ہیں کہ آنے اور اترنے سے کیا مراد ہے ہم نہیں جانتے اور مطلق کہتے ہیں کہ حواء ربک سے
مراد یہ ہے کہ تمہارے رب کا عذاب آیا یا تمہارے پروردگار کا حکم آیا جو عذاب پر شامل ہے۔ اور حدیث میں مراد یہ ہے کہ
ہمارے پروردگار کا فرشتہ اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہتا ہے۔

حادث ہر ذات اور صفات میں جمہور مسلمین، نصاریٰ، یہود اور مجوس کا قول ہے کہ اجسام ذات اور صفات دونوں میں حادث ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اگر اجسام انہی ہوتے تو ازل میں متحرک ہوتے یا ساکن۔ یہ دونوں صورتیں باطل ہیں تو ازلیت کا قول ہی باطل ہے۔ اس حصر کی وجہ یہ ہے کہ اگر جسم کسی مکان میں ایک زمانہ سے زیادہ قائم رہے تو وہ ساکن ہے اور اگر اس طرح قائم نہ رہے تو متحرک۔ ازل میں جسم کے متحرک نہ ہونے کی وجہ وہی کہ حرکت کی ماہیت ہے کہ کوئی ایک امر حاصل ہوا سکے غیر کے فنا کے بعد تو گویا اسکی ماہیت کا اقتناء ہے کہ غیر اس پر سبقت کرے اور ازلیت کی ماہیت یہ ہے کہ غیر اس پر سبقت نہ کرے۔ یہ دونوں حالتیں جمع ہو جائیں تو اجماع نقیضین ہوگا جو محال ہے۔ وجہ دوم یہ ہے کہ ہر ایک حرکت حادث ہے اور وہ موجد کی محتاج ہے جس چیز کی ہر ایک فرد موجد کی طرف احتیاج رکھے تو اسے مضمیٰ یہ ہوئے کہ بلا حرکات کا کوئی موجد اور مختار ہے پس ہر ایک چیز فاعل محتاسکے فعل سے وقوع میں آئیگی اور اسکا ازل و آغاز ہوگا۔ اسکا نتیجہ یہ کہ کل حرکات کا ازل ہے اور یہ ہمارا مطلوب ہے۔ ازل میں جسم کے ساکن نہ ہونے کی وجہ وہی ہے وجہ اول یہ ہے کہ اگر جسم ازل میں ساکن تھا تو اسکی دو صورتیں ہیں۔ اس میں حرکت پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس میں حرکت محال ہے۔ حرکت صرف اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہے جبکہ اس جسم کے نفس میں حرکت موجود ہو۔ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ حرکت ازل کا وجود نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس جسم میں حرکت نہیں آ سکتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سکون امر بھوتی ہے۔ اگر یہ سکون قدیم ہوتا تو اسکا زوال ممکن ہوتا۔ مگر جب سکون زطل پذیر ہے تو وہ قدیم نہیں ہے۔ بیاض ازل میں جسم کا متحرک بننا یا ساکن ہونا ثابت نہیں ہوا تو اسکا ازل ہونا محال ہے۔

قدیم ہر ذات و صفات میں۔ یہ ارسطاطالیس، قرطس، مسطیس، برتلس اور متافزین میں سے ابن نصر فانی اور بوعلی سینا کا قول ہے۔ سموات ذات اور صفات میں قدیم ہیں البتہ انکی حرکات اور اوضاع حادث ہیں۔ قدیم ذات میں اور حادث صفات میں۔ یہ ارسطاطالیس سے قبل کے فلسفین ثالیس، انکسافورث اور سقراط کا قول ہے۔ انکے ہی دو فرقے ہیں۔ پہلا فرقہ کہتا ہے کہ اصل مادہ جسم ہے اور ثالیس کہتا ہے کہ پانی اصل ہے اسلئے کہ وہ ہر ایک صورت کو قبول کرے جسکی صلاحیت رکھتا ہے۔ پانی منجمد ہوا تو زمین بنا اور لطافت پیدا ہوئی تو ہوا بنا۔ ہوا صفائی سے آگ بنی اور دھوئیں سے آسمان سا بریطیس کہتا ہے کہ اصل آگ ہے اور آگ کی کثافت سے دوسرے اشیاء بننے لگے بعضوں نے کہا ہے کہ اصل زمین ہے اور دوسرے اشیاء ان میں نکلتا پیدا ہونے سے بنے بعض کا قول ہے کہ اصل ہوا ہے اس میں لطافت پیدا ہوئی تو آگ اور کثافت کے اثر سے پانی اور زمین بنی۔ انکسافورث کہتا ہے کہ اجسام غیر متناہیہ غلیظ سے بنے ہیں۔ غلیظ اول میں ساکن تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں حرکت دی تو اس سے قائم بننے لگا۔ دیکھنا طیس کا قول ہے کہ عالم کے اصل اجزاء چھوٹے چھوٹے کڑی شکل میں ہیں جنکی وہی تقسیم ہو سکتی ہے۔ لیکن انکا تقسیم نہیں ہو سکتی۔ وہ دائمی حرکات سے متحرک ہیں۔ ان اتفاقا طیس ایک خاص طریقہ پر میل ہونے سے عالم کی

واجبی صفت کی ضد۔ اسی طرح اُس ترتیب کے موافق جو واجبات میں بیان کی گئی۔
 ضد کے لغوی معنی حلقہ منافی کے ہیں دوجوی، ہویا مدعی اور یہاں یہی معنی مراد ہیں ورنہ اصطلاح منطق میں ضدین، ایسے
 دو دوجوی امور کہہتے ہیں جنکے درمیان انتہائی اختلاف پایا جائے۔ ضدین میں سے دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے گرد و نوک
 مرتفع اور برخواست ہو سکتے ہیں جیسا کہ سیاہی اور سفیدی۔ یہاں تضاد کا لفظ لغوی معنی ہی میں استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ
 کی صفات قدیم ہیں اور وہ غیر قدیم یا حادث کی ضد نہیں ہو سکتیں شیخ عبدالبر کے کلام سے یہی ماخوذ ہوتا ہے تضاد واجبین
 کی نسبت کو کہتے ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حادث
 ہیں۔ اسلئے کہ ضد کا لفظ جس طرح حادث پر دلالت کرتا ہے اسی طرح قدیم پر بھی دلالت کرتا ہے۔ بیشک صفات پوری
 کی پوری تضاد نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض ضد ہیں، بعض نقیض اور بعض نقیض کے مساوی اور بعض نقیض سے اخق
 ہیں۔ ہر ایک صفت کے تحت اسکی تفصیل بیان کی جائیگی۔ لقافی نے صفاتِ واجبات کی تضاد کو اجمالی طور پر مستحیل ظاہر
 کرنے پر اکتفا کیا اور شیخ سنوسی نے اپنے رسالہ میں تفصیل کے ساتھ انکا ذکر کیا۔ جوجوی کی ہر دو شروع سے انکی تفصیل کو
 ہم یہاں بیان کریں گے اور اس غرض کیلئے سنوسی کے متن کو بھی قائم رکھیں گے۔ عکس، ضد اور نقیض کی اصطلاحات کا تعلق
 منطقی سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق میں جو صفات مستحیل ہیں انکی بحث میں ان اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے۔

عدم

عدم اللہ تعالیٰ کے لئے محال ہے، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے وجوب واجب ہے۔ وجوب وجود کی بحث صفاتِ واجبات
 کے ضمن میں بیان کی جا چکی ہے۔ عدم اور وجود کے درمیان ایسا تقابل ہے جیسا کہ شئی اور اسکی نقیض سے اخق کے درمیان
 ہے۔ وجود کا نقیض لا وجود ہے اور لا وجود شامل ہے عدم، امر اعتباری اور واسطہ پر۔ پس عدم کا لفظ اخق ہے لا وجود سے
 جو وجود کا نقیض ہے۔

حدوث

حدوث اللہ تعالیٰ کیلئے محال ہے، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے قدم واجب ہے۔ جیسا کہ واجبات کے ضمن میں بیان کیا گیا
 حدوث اور قدم کے درمیان ایسا تقابل ہے جیسا کہ شئی اور اسکی نقیض کے مساوی کے درمیان ہے۔ اسلئے کہ قدم کا نقیض
 لا قدم ہے اور وہ عین حدوث ہے اسلئے کہ دونوں کے درمیان واسطہ نہیں ہے۔

حدوث اجسام کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ اسکی چار صورتیں ہیں۔ حادث ہوا ذات اور صفات میں۔ قدیم جو
 ذات اور صفات میں۔ قدیم ہوا ذات میں اور حادث جو صفات میں۔ حادث ہوا ذات میں اور قدیم جو صفات میں۔

جرم کے ہونے سے لازم آتا ہے کہ فراغ کی مقدار کر لے۔ صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت مطلق جسمیت کا اعتقاد رکھنے کا فرض نہیں ہے سوائے اسکے کہ جسمیت میں دوسرے عام اجسام کے ساتھ مشابہت دے۔ حقیقت میں تشبیہ کفر میں مبتلا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیلئے ذات کے لفظ کا اطلاق جائز ہے اور یہی قول صحیح ہے۔ بعض نے اسکے عدم واد کی رائے دی اور بعض نے اس بارے میں توقف کیا۔ ابن حجر کی یہ روایت جواز پر دلالت کرتی ہے۔ حدیث: تَنَفَّكَوْا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَتَكَلَّفُ كُفْرًا فِي ذَاتِ اللَّهِ۔ غور و فکر کرو ہر چیز کے بارے میں مگر غور و فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ یہاں ذات کا لفظ استعمال کیا گیا۔ فراغ اسکو کہتے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اسکو فراغ مہموم کہتے ہیں۔ مثلاً اسکو مہموم اسلئے کہتے ہیں کہ اسکے امر و جودی ہونیکی نسبت گمان ہوتا ہے۔ حالانکہ فراغ امر و جودی نہیں ہے بلکہ امر و جودی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ فراغ معنی خالی ہونیکا گمان ہوتا ہے اسلئے اسکو مہموم کہا گیا حالانکہ جسکو فراغ کہتے ہیں وہ بھی ہوا سے بھرا ہوا ہے۔ غایت امر یہ ہے کہ ہوا ایسا لطیف جسم رکھتی ہے جس کا کچھ حصہ دوسرے کے کچھ حصہ میں داخل ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا جسم اسکی جگہ لے لیتا ہے۔ خلل و جائز ہے ہمارے پاس اور بعض فلسفی کے پاس یہ سلاطین کے اس سے اختلاف ہے۔ ملامتے مراد یہ ہے کہ دو جسم اس طرح واقع ہوں کہ آپس میں چھوئیں نہیں اور نہ انکے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جو ان دونوں کو چھوئے۔ ہمارے پاس احصاء غنا ہی ہیں اور براہمنہ ہند اجسام کو لاتنا ہی معتقد کرتے ہیں۔

عرض وہ ہے جو دوسرے کے ساتھ قائم ہے۔ صفات حادثہ کے ساتھ وہ انفعلی ہے۔ مطلق صفت سے مطلق صفت منفرد و منفرد تہذیب جہت کی جیسے جس ہیں۔ بین و شمال، امام و معقبہ اور فوج و خست یعنی دائیں و بائیں، آگے و پیچھے اور ادرینچہ۔ یہاں ہر سب جنہیں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ عرض کے بین میں ہے اور نہ شمال میں نہ آگے ہے اور نہ پیچھے ہے اور ہر سب اور نہ نیچے۔ عامۃ الناس کے اس اعتقاد سے بچنا چاہئے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کے اوپر ہے۔ عبدالسلام کا یہ قول صحیح ہے کہ جہت کا اعتقاد سے کفر نہیں غایہ ہونا۔ قودی نے کفر نہ ہونے کیلئے قابل کے عامی ہونیکی قبلہ لگائی ہے اور ابن ابی ہریرہ نے یہ قید لگائی ہے کہ جہت کی فنی کا قصور قابل کیلئے دشوار ہو بعض اسکی تفصیل میں لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہت علو یعنی بلندی کا اعتقاد کیا تو کفر نہیں ہے اسلئے کہ اس میں فی الجملہ شرف اور رفعت معمر ہے اور اگر جہت سفلی یعنی پستی کا اعتقاد کیا تو کفر ہے اسلئے کہ اس میں خست و ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی جہت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیلئے نہیں ہے نہ شمال، نہ امام ہے اور نہ خلف اور نہ فوق ہے نہ تحت۔ امام، قادم سے بھی بچنا چاہئے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نیچے ہے۔ جس طرح اس کے پہلے کہا گیا، جہت کا اعتقاد کفر میں مبتلا نہیں کرتا۔ اسلئے کہ جہات کی نسبت خود علماء میں اختلاف ہے بعض کی رائے ہے کہ جہت صرف نوری انسانی کے ساتھ محقق ہے۔ حیوان کے ساتھ جہت نہیں ہے بعض کی رائے ہے کہ جہت کا اطلاق انسان اور غیر انسان دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔

مکان کے تقید سے مراد مکان میں ملول کرنے کے ہیں نہ کہ مکان کے ساتھ اسکے محقق ہونیکے ہیں دوسرے کے بغیر مکان

موجودہ شکل بنی، سمادات اور عناصر بنے۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ عالم کا اصل جسم نہیں ہے۔ اگلے بھی دو فرقے ہیں ایک جو مانتا ہے جو پانچ قدیموں کو تسلیم کرتا ہے۔ باری تعالیٰ، نفیس، ہوتو، دھڑ اور غلا۔ دوسرا فرقہ فینا غورث اور اس کے ساتھیوں کا ہے جو کہتا ہے کہ اعداد وجودات میں متولد ہوئے ہیں یہی مبادیات ہیں اور بنیادیں ہی ہر حرکت قائم رہتے ہیں۔ وہ ایسے امور ہیں جنکا ہر ایک فی نفسہ واحد ہے۔ وضع کے لحاظ سے وحدت نقطہ ہو گئی اور دو نقطے، مگر خط بنا اور دو خطوط کے ملنے سے سطح اور دو سطحوں سے جسم بنا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اجسام کے مبادی وحدت ہیں۔ حادثات ذات میں اور قدیم صفات میں۔ کوئی ذی عقل یہ نہیں کہتا کہ عالم صفات میں قدیم اور ذات میں حادث ہے۔ جالینوس نے ان تمام صورتوں میں توقف کیا ہے۔

۳۔ وقدم

طریق عدم اللہ تعالیٰ کیلئے مستحیل ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے بقا واجب ہے۔ طریق عدم یعنی فنا، غنہ ہے بقا کی۔ طریق عدم اور بقا کے درمیان ایسا تقابل ہے جیسا کہ شئی اور اسکے نفیض کے مساوی کے درمیان ہے۔ بقا کا نفیض لا بقا ہے اور لا بقا، طریق عدم کا من ہے جو فنا ہے۔

۴۔ مماثلت حوادث

مماثلت حوادث اللہ تعالیٰ کیلئے مستحیل ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے مخالفت حوادث واجب ہے۔ مماثلت حوادث کے احتمال کے یہ معنی ہیں کہ حادث، باری تعالیٰ جو ہم نہیں ہے جو غلا کی کوئی مقدار پرکڑے۔ عرض نہیں ہے جو جرم کے ساتھ قائم ہو یا یہ کہ جرم کی کسی جہت میں ہو یا مقید ہو مکان کے ساتھ یا زمان کے ساتھ یا ذات باری تعالیٰ تصف ہو یا نہ ہو یا صغر ہو یا کبر کے ساتھ متصف ہو یا عرض کے ساتھ متصف ہو یا افعال میں یا احکام میں۔ مخالفت حوادث اور مماثلت حوادث کے درمیان ایسا تقابل ہے جیسا کہ شئی اور اسکی نفیض کے مساوی کے درمیان ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ اسلئے کہ مخالفت حوادث کی نفیض لا مخالفت حوادث ہے اور وہ مماثلت حوادث کا عین ہے۔

اقسام مماثلت۔ مماثلت کی دس صورتیں ہیں۔ جرم ہو۔ عرض ہو جو جرم کے ساتھ قائم ہو۔ جہت ہو۔ جسم ہو۔ جسم کا المکان میں ہو۔ زمان میں ہو۔ محل ہو حوادث کیلئے۔ متصف ہو صغر کے ساتھ۔ متصف ہو کبر کے ساتھ۔ عرض کے ساتھ متصف ہو افعال اور احکام میں۔

جرم وہ ہے جو فرائ (غلا) کو بھر دے خواہ حرکت ہو یا مفرد۔ مرکب ہو تو جسم کہا جاتا ہے اور مفرد ہو تو جو ہر فرد۔ جرم کا المکان دو طرح ہو تاکہ پورے کوہ آرمیں پر اپنے متعلقات کے ساتھ یا کوئی ایک جرم پر۔ دوسرا الملاق عام ہے جو پہلے پر بھی شائع

میں تعدد ہو جیسا کہ دو قدرتیں یا دو ارادے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرح کسی دوسرے میں ایسی صفت پائی جائے۔ اس صفت اور وحدانیت کی صفت کے درمیان ایسا تقابل ہے جیسا کہ شئی اور اسکی نفی کے درمیان ہے۔ واحد نہ ہونے کی صفت کے تحت تمامی منفی شدہ کھو م داخل ہو جاتے ہیں۔ کوم، ملو، چھو ہیں۔ ذات میں کیم متصل اور کیم منفصل، صفات میں کیم متصل اور کیم منفصل اور افعال میں کیم متصل اور کیم منفصل جنکی تفصیل وحدانیت کے ضمن میں مسئلہ پر بیان کی گئی ہے۔ وجود میں موثر ہونے کی قید سے معزلہ کے اس قول کی تردید ہوتی ہے کہ بندہ اپنے نفس کے اعتقادی افعال کی تخلیق کرتا ہے اُس قدرت کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کی ہے۔ اس قول کی وجہ سے معزلہ پر کفر کا الزام بھی عاید نہیں ہوتا۔ اسلئے کہ انہوں نے بندہ کی خالقیت کی صفت کو اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی صفت کے اند نہیں گردانا بلکہ بندہ کو اسباب اور وسایط کا محتاج ظاہر کیا اور اللہ تعالیٰ اسباب اور وسایط کا محتاج نہیں ہے۔ علماء و اراء النہر نے معزلہ کے کفر کی رائے دی ہے بلکہ جو کسی کو ان پر ترجیح دی ہے۔ اسلئے کہ جو کسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف ایک شریک کو ثبات قرار دیتے ہیں اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتروں کو شریک کرتے ہیں۔ وجود میں اسکے ساتھ کوئی مؤثر کے شریک ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ عادی اسباب کو انکے مستقبات میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ آگ کو جلانے میں نافیر نہیں ہے نہ کھانے کو پیٹ بھرنے میں نہ چھری کو کاٹنے میں۔ اگر کسی کا یہ اعتقاد ہو کہ کوئی شئی اپنے نفس سے تاثیر کرتی ہے تو اسکے کفر میں کوئی اختلاف نہیں۔ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ کوئی شئی اُس قوت کی وجہ سے تاثیر کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اُس میں ودیعت کی ہے تو وہ صرف فاسق اور مبتدع ہے۔ سبب اور مستببات کے تلازم پر اعتقاد کرنا بھی خطہ سے خالی نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے معجزوں سے انکار کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے۔ پس ناجی وہ شخص ہے جس نے اعتقاد کیا کہ کسی شئی کو کوئی تاثیر نہیں ہے اور سبب اور مستببات کے درمیان تلازم بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ سبب پایا جائے اور مستبب نہ ہو۔ وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ۔

عجز و کراہت

کسی ممکن کے ایجاد یا اعدام کرنے سے اللہ تعالیٰ کیلئے۔ مستحیل ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے قدرت واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کیلئے کراہت کے ساتھ کسی ممکن کا ایجاد یا اعدام کرنا بھی مستحیل ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے راہ واجب ہے یعنی اس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کا تعلق نہ ہونے کے باوجود یا ذہول و غفلت کے ساتھ یا تعیل یا طبیعت کے سبب کی وجہ سے۔ چونکہ عجز اور کراہت کے معانی میں ایک طرح کا ربط تھا اسلئے ان دونوں صفات کو ایک جانے بیان کیا گیا۔ صفت نفسی اور صفات سلبی کی اقسام بیان کر چکے بعد یہاں سے صفات معانی کی اقسام کا بیان شروع کیا گیا۔ اہل صفت کے پاس عجز اور قدرت کے درمیان ایسا تقابل ہے جیسا کہ خداؤں کے درمیان۔ عجز امر وجودی ہے جو قدرت کے متضاد

اہل سنت کے پاس فراغِ موبہم کو کہتے ہیں۔ جمہورِ فلسفیوں کی رائے ہے کہ گھیرنے والی چیز کی باطنی سطح کو مکان کہتے ہیں جو چھوٹی ہے گھیری ہوئی چیز کی ظاہری سطح کو بیرونی سطح کو جیسا کہ کوندے کی باطنی سطح جو پانی کی ظاہری سطح کو چھوٹی ہے۔ زمان کی قید سے مراد یہ ہے کہ اس پر آسمان گھومتا ہے اور آسمان کی گردش پر زمانہ کی مہابقت ہوتی ہے۔ یا اس پر رات اور دن کی جھڈا کر اکر ہوتی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ آسمان کی حرکت کو زمانہ کہتے ہیں بعض محققین نے زمانہ کو عقول کے مواقع میں شمار کیا ہے اور سچ یہی ہے۔ حوادثِ عجب نے سے مراد یہ ہے کہ قدرتِ مہربان نے تعجب ہوا اللہ تعالیٰ سے متعجب ہو یا علمِ محدث سے متعجب ہو یا علمِ دوسری صغات اور یہ اللہ تعالیٰ کیلئے مستعمل ہے۔ مگر سے مراد اجزاء کی قلت اور کبر سے مراد اجزاء کی کثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے پاک ہے۔ کبر سے اللہ تعالیٰ کی عظمت مراد لیجائے تو مضائقہ نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ آیت ۲۱۳۔ اَلْكَیْفُ الْمُتَعَالٰی۔ سب سے بڑا بلند۔ آخر ارض سے متعجب ہونے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ زید اور عمرو کی ایجاد۔ زید اور عمرو کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض شامل نہیں۔ یہ تو افعال میں غرض کی نفی ہوئی۔ اسی طرح احکام میں بھی غرض کی نفی کی جائے۔ ناز اور زنا واجب ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال اور احکام غرض سے پاک ہیں۔ آیت ۱۶۔ وَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُنِي لَمْ يَكُنْ لِي مِنْهُمْ شَيْءٌ۔ انہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جن کو سولے اسکے کہ عبادت کریں میں لیعبدون کلام، عاقبت اور میر دست کیلئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال اور احکام اگرچہ کہ غرض سے پاک ہیں لیکن حکمت سے خالی نہیں ہیں گو ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ اسلئے کہ اگر حرکت شامل نہ ہو تو فعل عبث ہوگا جو اللہ تعالیٰ کیلئے محال ہے۔ اسبابِ معنی کی معرفت کو حکمت اور اسبابِ ظاہری کی معرفت کو علم کہتے ہیں۔ حوادث کے ساتھ مخالفت کی دس صورتیں ہو سکتی تھیں اور ان دس صورتوں کو اللہ تعالیٰ کیلئے مستعمل ثابت کر دیا۔

غیر قابل بنفسہ

قائم بنفسہ نہ ہونا اللہ تعالیٰ کیلئے مستحیل ہے اور یہ ضد ہے تعلیمِ نفس کی قائم بنفسہ نہ ہونا تو یا تو مفت ہوگا اور کسی قائم بنفسہ کے ساتھ قائم ہوگا یا کسی مفقوض اور نوبہ کا محتاج ہوگا اور یہ دونوں امور اللہ تعالیٰ کیلئے مستحیل ہیں یہ قائم بنفسہ اور تعلیم بنفسہ کی صفوں کے درمیان ایسا تقابل ہے جیسا کہ شئی اللہ اسکی نقیض کے درمیان ہے۔

غیر واحد

واحد ہونا اللہ تعالیٰ کیلئے مستحیل ہے اور یہ فہم ہے مغفرت و عدالت کی۔ فاحد نہ ہو یعنی اس طرح ہو کہ اپنی ذات میں مرکب ہو یا اس کا معاملہ ہو اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے ساتھ وجود میں کوئی نمونہ ہو یا ایک نوع کی

کسب کرتا ہے۔ آیت ۴۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

ای کسباً تم کو جو بھلائی نصیب ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چادر جو برائی یا مصیبت پہنچی وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ یعنی اسکو تمہارے نفس نے کسب کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود اسکی تفسیر بیان کرتا ہے۔ آیت ۱۲۔ وَمَا

أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں! اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ كَافٍ بِمَا كَسَبَ اللہ کی جانب سے ہے حقیقت کی طرف رجوع کرتا ہے۔

خضر کا حسن ادب اس آیت سے ظاہر ہے! آخر۔ فَأَرَادَ أَنْ يَنْبُذَهَا أَنْ يَبْلُغَهَا أَشَدَّ هَمًّا تَمَّارے رب نے چاہا کہ وہ نوحہ سن بلوغ کو پہنچیں۔ آیت ۱۶۔ ۱۰۔ فَأَرَادَتْ أَنْ أَعْيَبَهَا میں نے چاہا کہ اُس میں عیب پیدا کر دوں۔ خضر نے جو فعل بظاہر

حسن سمجھا اسکو خدا کی طرف اور جس کو بظاہر برا سمجھا اپنی طرف منسوب کیا۔ حالانکہ یہ سارے افعال بارشاد خداوندی خضر کے ہاتھوں انجام پا رہے تھے۔ آیت ۱۶۔ ۱۰۔ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے۔ یعنی آزادانہ

طور پر اور اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا بلکہ میں مامور تھا اس کام کیلئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ربانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آیت ۱۶۔ ۱۰۔ أَلَمْ يَخْلُقْهُمْ فَهُوَ يَهْدِيهِمْ وَالَّذِي هُوَ يُضِلُّهُمْ يَسْفِطُهُمْ وَرَادَّاهُمْ يُضِلُّهُمْ فَهُوَ يَهْدِيهِمْ

اور اُن کو گمراہ کرتا ہے۔ جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھ کو ہدایت کرنا ہے وہی مجھ کو گمراہ کرنا ہے اور جب میں چاہتا ہوں تو وہ مجھ کو گمراہ کرنا ہے۔ پیدا کرنے کے فعل کو خدا کی طرف اور چاہنے کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا۔ ادب کا

محافظ کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو چاہا اور نہ سب باری اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔

ذہول غفلت نسیان کسی شئی کا علم ہونیکے بعد اس کے عدم علم کو ذہول کہتے ہیں اور کسی شئی کے مطلق عدم علم

غفلت کہتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ مذکر سے کوئی شئی زایل ہو جائے یا جو دیکھنا غفلت میں باقی رہے وہ غفلت ہے اور مذکر سے مطلق طور پر زایل ہو جائے تو اسکو ذہول کہتے ہیں۔ نسیان کسی شئی کے حافظہ اور مذکر کو دوبارے سے زایل ہونے کو کہتے ہیں۔

بہر حال ذہول غفلت اور نسیان ایسے نقایص ہیں جو علم کے منافی ہیں اور جو علم کے منافی ہیں وہ ارادہ کے بھی منافی ہیں۔ اللہ سبحانہ ان نقایص سے پاک ہے اور کوئی چیز ذہول غفلت اور نسیان کے ساتھ نہ ایجاد ہو سکتی ہے اور نہ

إعدام اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کیلئے مستعیل ہیں۔

تعلیل۔ علت کہتے ہیں ایک شئی سے دوسری شئی کے پیدا ہونے کو اس میں کسی ارادہ اور اختیار کا دخل نہیں ہے

اور نہ کسی شرط کا پایا جانا لازم ہے اور نہ کسی مانع کے نہ پائے جانے پر موقوف ہے۔ گویا کہ باری تعالیٰ صرف علت ہے نہ اس علت سے جلا مخلوق پیدا ہوئی اور ہوتی ہے بغیر کسی اختیار اور ارادہ کے اور وہ موقوف نہیں ہے کسی شرط پر اور

نہ کسی مانع کی نفی پر تعلیل کے قائلین کہتے ہیں کہ انگوٹھی کی حرکت مطلقہ کی حرکت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی کی حرکت کی تخلیق کی اور انگوٹھی کی حرکت نے انگوٹھی کی حرکت پیدا کی اور اسی طرح باری تعالیٰ ذات کو علۃ العلل ساری

معتزلہ کے پاس حکم اور ملکہ کا تقابل ہے۔ عدم قدرت اس کیلئے جسکی شان یہ ہے کہ قادر ہو کسی ممکن کا لفظ دلالت کرتا ہے ممکن کی عمومیت پر اور تمامی ملکات پر شامل ہے جیسا کہ آسمان زمین اور دوزخ کا پیدا کرنا۔ غزالی نے بیان کیا ہے کہ کچھ ہوا اس سے بہتر امکان میں نہ تھا یعنی اس عالم سے بہتر عالم کا پیدا کرنا ممکن نہ تھا۔ وہی عالم پیدا ہوا جس سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت کا تعلق تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سے بہتر عالم بھی پیدا کرتا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ”اللہ تعالیٰ میں یہ قدرت نہیں ہے کہ اپنی ملکیت سے مجموعہ خارج کرے“ تو اس نے تکبر کرنا نہ کی تکفیر نہیں کی اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے اسکا اخراج مستحیل ہے کسی دوسرے کی ملکیت کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قدرت کسی مستحیل سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ اسی طرح اس قول میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا یا زود نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منصب میں یہ فعل داخل نہیں ہے اسلئے عجز لازم نہیں آتا۔ دنیا کی کسی چیز کا ایجاد کرنا یا اعدام کرنا اگر اہمیت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے متافی اور مستحیل ہے۔ اہل سنت کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے غیر و شر کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور و قبح کا ارادہ ہی نہیں کرتا اور درمیان میں کرتے ہیں کہ شر کا ارادہ شر ہے اور قبح کا ارادہ قبح۔ ایسی چیز سے منع کرنا جو ارادہ میں ہو اور اسی چیز کیلئے حکم دینا جو ارادہ میں نہ ہو سعاہمت ہے اور اس فعل پر مبرا دینا جو ارادہ میں ہو ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کثر ’قبح‘ مضافت اور ظلم کا تصور ہوتا ہے حادث کی طرف نسبت کے سبب سے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ آیت ۱۲ لا یَسْأَلُ عَنَّا فِعْلًا وَ هُمْ یَسْأَلُونَہُ بِمَا کَرِهُوا کہ وہ مختار ہے اُس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، ہاں وہ مبرور کیلئے پرش ہے۔ امر دہی میں امتحان کی حکمت مضمر ہے کہ بندہ فرمانبرداری کرتا ہے یا نافرمانی۔ آیت ۸۰ وَلَا یَرْمِیْ لِعِبَادِہِ الْکُفْرَ۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کیلئے کفر اس آیت کے تعلق سے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ رضا، ارادہ اور امر یہ تینوں چیزیں جدا جدا ہیں اور مترادف نہیں ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کا حکم دے اور ارادہ نہ کرے اور جس بات کا ارادہ کرے اس میں اس کی خوشنودی کا شامل ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایسی مختلف صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں ملاحظہ ہو ملاحظہ۔ معتزلہ کے قول پر بہت اہم اعتراض یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں بھی واقع ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف ہیں، فَعَالٌ لِّمَا یُؤْنِسُ۔ وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اسکو قہر و جبروت ماحصل ہے۔ ایک ذرہ بھی اس کے ارادہ سے نکل نہیں سکتا۔ اس ضمن میں اسفرائینی اور جہدانی کے درمیان ایک مناظرہ کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے بندہ کو حجت کر نیکی ممال نہیں کُلِّ فَلِلّٰہِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ مہمہ واللہ تعالیٰ کی حجت سب پر غالب ہے۔ بندہ کیلئے طاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگرچہ غیر و شر دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہیں لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ صرف فعل حسن کو اسکی طرف منسوب کرے۔ شر اگرچہ تخلیق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے مگر اس کو بندہ

لہ رسی جن میں
وجدانیت فی الافعال
کی بحث ملاحظہ طلب۔

طبیعیات کے سبب سے مراد یہ ہے کہ ایک شئی سے دوسری شئی قانونِ طبیعت کے سبب سے پیدا ہوتی ہے ارادہ اور اختیار کو اس میں دخل نہیں ہوتا شرط کے وجود اور مانع کی نفی پر موقوف ہوتی ہے جیسا کہ آگ۔ طبیعت کے لحاظ سے آگ اپنی ذات سے جلاقی ہے بشرطیکہ ماسات پائی جائے یعنی آگ دوسری چیز کو جو جلے اور مانع کا وجود نہ ہو یعنی دوسری چیز میں گیلان نہ ہو تعلیل اور طبیعت کے درمیان یہ فرق بنتے ہیں کہ تعلیل وجود شرط اور انتفاء مانع پر موقوف نہیں ہے اور اسلئے علت اور معلول کے درمیان اقتران لازم ہے بخلاف طبیعت کے۔ مبطوع کے ساتھ طبیعت کا اقتران لازم نہیں ہے جیسا کہ آگ کے جلانے کے فعل کے ساتھ اسلئے کہ وہ کبھی نہیں بھی جلاقی ہے کیلئے پن اور مانع کے وجود کی وجہ سے در کبھی کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جیسا کہ لکڑی اور آگ میں ماسات نہ ہو۔ اس اقتراس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاثیر کی نسبت شرط کا وجود اور مانع کی نفی کہاں ہے یوں جواب دیا جاتا ہے کہ واقعی طور پر شرط کا وجود اور مانع کی نفی پائی جاتی ہے اگرچہ یکہم اس سے واقف اور باخبر نہیں ہیں۔ انکے پاس ثبوت الوہیت شرط ہے اور اللہ تعالیٰ کی عدم نظیر انتفاء مانع ہے۔ تاثیر بالطبع کو انھوں نے سبب پر موقوف اسلئے نہیں رکھا کہ انکے پاس نفسِ طبیعت سبب ہے۔ طبیعت کی تاثیر کیلئے کوئی خارجی سبب نہیں ہے۔ اسلئے کہ اگر تاثیر کیلئے کوئی خارجی سبب ہو تو تاثیر ذاتی نہ ہوگی اور الکی غرض یہ ہے کہ طبیعت بذاتہ تاثیر کرتی ہے۔ وہ اس قول کو صرف حادث کے تعلق سے پیش کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر اثر کا موثر اللہ تعالیٰ ہے۔ آگ میں جلانے کی تاثیر بذاتہ نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ارادہ نہ کرے۔

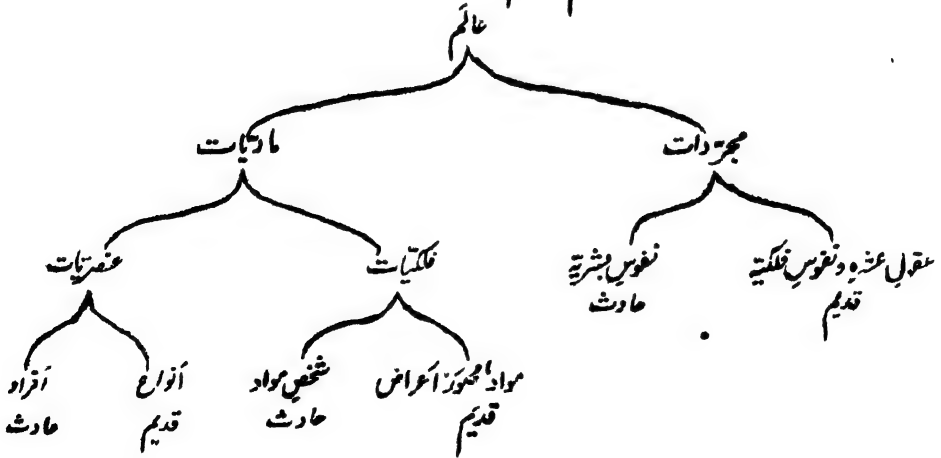
جہل

جہل اور اسکی ہم معنی صفات جیسی ہی علوم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی جہل ہیں۔ جہل کے معنی اللہ تعالیٰ کیلئے علم واجب ہے۔ جہل ضد ہے علم کی۔ جہل کی دو قسمیں ہیں۔ جہل مرکب اور جہل بسیط۔ جہل مرکب کسی شئی کی نسبت ایسے اعتقاد کو کہتے ہیں جو واقعہ کے خلاف ہو۔ جہل بسیط صرف کسی شئی کے عدم علم کو کہتے ہیں۔ جہل مرکب اور علم کے درمیان منتدین کا تقابل ہے۔ جہل بسیط اور علم کے درمیان تقابل عدم اور ملکہ کا تقابل ہے۔ جہل مرکب کو اسلئے مرکب کہا گیا کہ اس سے دو جہل لازم آتے ہیں۔ حقیقت شئی سے جہل اور اپنے نفس کے حال سے جہل اس معنی میں کہ اپنے کو جاہل نہیں سمجھتا۔ جہل کے ہم معنی صفات کی مثالیں یہ ہیں۔ ظن، شک، وہم، طرفہ راجع کے ادا کر کے ظن، طرفین کے مساوی ادا کر کے شک اور طرف مروج کے ادا کر کے وہم کہتے ہیں۔

اقسامِ علم چار ہیں۔ علم ضروری، علم نظری، علم تجربی اور علم کسبی۔ ضروری اس علم کو کہتے ہیں جس کو نظر اور استدلال سے تعلق نہیں جیسا کہ دو کا نصف ایک۔ دوسرا وہ علم جو علم ضروری کے مقابل ہے جیسا کہ وہ علم جو ضرب و قیاس کے سبب سے حاصل ہوتا ہے یعنی اقل کے لحاظ سے اس علم کا ارادہ اللہ تعالیٰ تعین صحیح ہو سکتا ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے

عقول عشرہ تعلیل کے قائلین کا قول یہ ہے کہ واجب الوجود جمیع وجوہ سے فاعل ہے اور اس میں تعدد نہیں ہے۔ جمیع وجوہ سے جو واحد ہے اُس سے صرف علت کے ذریعہ واحد ہی پیدا ہوتا ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے بطریق علت پیدا ہوئی اُسکو عقلِ اول سے موسوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس عقل کی ایک جہت امکانی ہے اس حیثیت سے کہ اس میں ہرگز اثر کیا اور ایک جہت وجودی ہے اس حیثیت سے کہ اس کا اول نہیں ہے۔ جہت اول سے بطریق تعلیل فلکِ اول پیدا ہوا اور جہت دوم سے بطریق تعلیل عقلِ ثانی پیدا ہوئی جو اس فلک کی مدبّر ہے۔ عقلِ ثانی کی چہرہ جہتیں ہیں اور ان دو جہتوں سے عقلِ ثالث اور فلکِ دوم پیدا ہوئے اور اسی طرح فلکِ قمر تک۔ اسکا نتیجہ یہ کہ عقلِ دُش ہوئے اور انفلکِ دُش عقلِ عاشقِ فلکِ قمر کی مدبّر ہے اور اسکے نیچے جس قدر عنصریات ہیں ان میں کوئی فساد پیدا کرتی ہے۔ عنصریات کی انواع قدیم ہیں ان میں تعلیل کا اثر ہے اور عنصریات کے اشخاص حادث ہیں۔ امکانِ قول ہے کہ دنیا میں مجزوات ہیں یا مآیات اور پھر مجزوات میں بعض قدیم ہیں جیسا کہ مقولِ مشرّع اور نفوسِ فلکیہ اور بعض حادث ہیں جیسا کہ نفوسِ سنہرہ۔ مآیات میں فلکیات قدیم ہیں اپنے موادِ منورہ اور اعراض یعنی شکلِ کونِ منورہ اور اسکی حرکت کی نوعیت کے لحاظ سے لیکن اشخاصِ حرکت حادث ہے۔ مآیات کی دوسری قسم عنصریات ہے جسکی انواع قدیم ہیں اور افراد حادث۔ قدماً سے مراد قدیم زمانی ہے قدیم ذاتی نہیں ہے۔ قدیم زمانی عدمِ اولیت کو کہتے ہیں اور قدیم ذاتی فیکر کے عدمِ تاثیر کو کہتے ہیں اور اسی طرح حادث۔

عالم کی تقسیم حسب رائے قائلین تعلیل

حق بات یہ ہے کہ ساری حرکتوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ انکی حرکت اور انگوٹھی کی حرکت دونوں کے ارادہ اور قدرت کے نتائج ہیں۔ انکی حرکت کہ انگوٹھی کی حرکت میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اللہ مجازہ فاعل ہے ارادہ اور اختیار کے ساتھ۔

اہل سنتِ فہمین کا تقابل ہے اور بقول معتزلہ عدم و کلمہ کا تقابل ہے۔

بکلم (گوئی کا پین)

بکلم اللہ تعالیٰ کیلئے مستحیل ہے۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کلام واجب ہے۔ بکلم گوئی کا پین امر وجودی ہے جو کلام کی ضد ہے۔ معتزلہ کے پاس عدم کلام ہے اس چیز کا جس کی شان یہ ہے کہ مستکلم ہو بقول اہل سنت ان دونوں کے درمیان فہمین کا تقابل ہے اور معتزلہ کے قول کے لحاظ سے عدم و کلمہ کا تقابل ہے۔

صفات معنوی کی اعدادان سے واضح ہوتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صفاتِ معانی کی اعداد بیان کر نیکی بعد صفات معنوی کی اعداد بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ صفاتِ معانی کی اعداد سے باسانی انکو اخذ کیا جاسکتا ہے۔ جب یہ سمجھ میں آگیا کہ قدرت کی ضد بحر ہے تو یہ بھی سمجھ میں آگیا کہ قادر کی ضد عاجز ہے۔ جب یہ سمجھ سکے کہ علم کی ضد جہل ہے تو عالم کی ضد جاہل کا سمجھنا دشوار نہیں۔ اسی طرح بقیہ معنوی صفات کی نسبت قیاس کیا جاسکتا ہے۔

جائزات

جائزات ہر ممکن فعل کا کرنا یا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کیلئے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی چیز واجب نہیں اور کوئی چیز مستحیل نہیں۔ اب وہ امور بیان کئے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز ہیں اور اس کا تعلق سادے ممکنات سے ہے۔ فرق یہ ہے کہ واجبات اور مستحیلات کو بذریعہ ضرر کے بیان کیا گیا اور اب جائزات کو بضرر کے ساتھ بیان کیا جائیگا۔ ہر ممکن فعل کا کرنا یا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کیلئے جائز ہے۔ ممکن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اور مستحیل ہے۔

صلاح و اصلح اللہ تعالیٰ کیلئے واجب نہیں ہے۔ بخلاف معتزلہ کے عقاید کے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ صلاح اور اصلح اللہ تعالیٰ کیلئے واجب ہیں۔ براہمہ ہند کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی رسالت ہی مستحیلات میں سے ہے۔

صلاح سے مراد وہ امر ہے جو فساد کے مقابل ہے جیسا کہ ایمان کفر کے مقابل اور صحت مرض کے مقابل۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جہاں دو امور میں سے ایک میں صلاح اور دوسرے میں فساد ہے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ فساد کو چھوڑ کر صلاح کو عمل میں لائے، کفر کے عوض ایمان اور مرض کے عوض صحت عطا کرے۔

اصلح سے مراد وہ امر ہے جو صلاح کے مقابل ہے جیسا کہ جنت کے اعلیٰ طبقہ میں ہونا مقابل اس کے کہ ادنیٰ طبقہ میں ہو، لذت

علم کیلئے نظر و استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ نظری اُس علم کو کہتے ہیں جو غور و استدلال کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کیلئے قدرت کے وجود کا علم۔ علم نظری سے قبل جہل کا وقوع ہوتا ہے اسلئے علم نظری اللہ تعالیٰ کے حق میں مستحیل ہے۔ بدیہی اُس علم کو کہتے ہیں جو غور و استدلال پر موقوف نہیں ہے، سمجھ اور تجربہ پر موقوف ہے۔ اس معنی میں علم بدیہی علم ضروری کے مراد ہے۔ علم بدیہی اللہ تعالیٰ کیلئے مستحیل نہیں ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ نفس نے ایک امر کو بدایتہ پالیا یعنی اچانک حاصل ہوا، شعور کی سبقت کے بغیر تو اسکا اطلاق اللہ تعالیٰ کے حق میں ممتنع ہے اسلئے کہ یہ بھی جہل کی سبقت کا مقتضی ہے۔ کبھی وہ علم ہے جو کتاب سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ کسی شخص کے سامنے کوئی چیز گزرے تو وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اس شخص نے آنکھیں کھول کر اس چیز کے علم کو حاصل کیا۔ اس میں بھی جہل کی سبقت مضمر ہے اسلئے اللہ تعالیٰ کے حق میں مستحیل ہے۔ یہ علم کسی کی اقل ترین مثال ہے۔ معلوم سے عمومیت مراد ہے اور تمام معلومات پر مادی ہے۔

موت

موت اللہ تعالیٰ کیلئے مستحیل ہے۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے حیات واجب ہے۔ موت حیات کی ضد ہے اور اہل سنت کے پاس امر وجودی ہے۔ معتزلہ موت کہتے ہیں عدم حیات کو اس چیز کی جس کی شان یہ ہے کہ حقی ہو۔ اہل سنت کے لحاظ سے موت اور حیات کے درمیان ضدین کا تقابل ہے اور معتزلہ کے پاس عدم اور ملک کا تقابل ہے۔ اہل سنت آیت ۳۰: ۲۹ حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ (پیدا کیا موت اور حیات کو) سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تخلیق کا تعلق امر وجودی سے ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ حمل سے مراد تقدیر ہے اور امر عدمی کی تقدیر اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح امر وجودی کی۔

ضمم (بہراپن)

ضمم اللہ تعالیٰ کیلئے مستحیل ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ سماع واجب ہے۔ ضمم بہراپن امر وجودی ہے جو سماعت کی ضد ہے۔ معتزلہ کے پاس اُس چیز کی عدم سماعت کو بہراپن کہتے ہیں جس میں سماعت کی صلاحیت ہو۔ قول اَوَّل کے لحاظ سے بہرے پن اور سماعت کے درمیان ضدین کا تقابل ہے اور قول دوم کے لحاظ سے عدم و ملک کا تقابل ہے۔

عمی (اندھا پن)

عمی اللہ تعالیٰ کیلئے مستحیل ہے۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے بصارت واجب ہے۔ عمی امر وجودی ہے جو بصارت کی ضد ہے۔ معتزلہ کے پاس اس چیز کی عدم بصارت کو اندھا پن کہتے ہیں جس میں بصارت کی شان ہے۔ ان دونوں کے درمیان بقول

یا ستر بلوغ کو پہنچے اور مختلف ہونے سے قبل اس کی عقل سلب کر لی جائے۔ اصل یہی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں پیدا کرتا اور انکو بھلے خواہشات کے اسباب سے مالا مال کرتا تاکہ جیسے افعال کی طرف مائل نہ ہوں۔

حافظ ابن حجر لہاں فافزہ پہنچے کہ وفر کے ساتھ بازار میں سے گزر رہے تھے کہ راستہ میں ایک تیل بیچنے والا یہودی ملا جس کے کپڑے تیل میں لت پت اور نہایت ہی میلا پھیلا تھا۔ اس نے آپ کے پتھر کی باگ پڑی اور کہا۔ اے شیخ الاسلام! تمہارے نبی کا یہ قول ہے **الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمَوْتِمْ وَبَعَثَهُ الْكَافِرِي**۔ دنیا مومن کیلئے قید خانہ اور کافر کیلئے جنت ہے۔ یہ تو بتائیے کہ آپ کس قید خانہ میں گرفتار ہیں اور میں کونسی جنت سے بہرہ اندوز ہوں۔ آپ نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ناز و نعم کے اسباب میرے لئے جنت میں دیتا کئے ہیں انکے مقابلہ میں انیس اسوقت قید خانہ میں ہوں اور اس حد تک عذاب کے مقابلہ میں جو تمہارے لئے دایر آخرت میں رکھا ہوا ہے تم گویا اسوقت جنت ہو۔

مختار۔ اللہ تعالیٰ با اختیار فاعل حقیقی ہے۔ اگر اُس پر کسی فعل کا کرنا یا نہ کرنا واجب قرار دیا جائے تو وہ مختار نہ ہوگا۔ مختار تو وہ ہے جو چاہے کرے اور جو نہ چاہے نہ کرے۔ آیت ۱۱۔ **وَمَا مِنْ دَآئِمَةٍ فِی الْآرْضِ اِلَّا عِنْدَ اللّٰهِ رِزْقٌ**۔ زمین پر کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رزق کا وعدہ کیا ہے اور بس۔

وعدہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جنت کی نسبت جو وعدہ کیا ہے روئے شرع قطعی طور پر اسکے خلاف نہ ہوگا۔ آیت ۳۱۔ **وَقَدْ اٰتٰی اللّٰهُ لَا یُخْلِفُ اللّٰهُ الْمٰعٰدَ**۔ وعدہ ہوا اللہ کا اللہ نہیں خلاف کرتا وعدہ۔ وعدہ خلافی ایسا نقص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تنزیہ واجب ہے۔ اس بارے میں اشاعرہ اور ماتریدیہ دونو متفق ہیں۔ گناہ کے صادر ہونے پر جس عذاب اور سزا میں مبتلا کرنے کا ذکر شروع نے کیلئے اسکو و عید کہتے ہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے و عید کے خلاف عمل جائز ہے۔ اسلئے کہ و عید کی خلاف بندی نقص نہیں تصور کی جاتی بلکہ فضل و کرم شمار کی جاتی ہے۔ شعر

وَلَیْقَیْ دَرَانْ اَوْ عَدْنُکْهُ اَوْ عَدْنُکْهُ
لَمْ یُخْلِفْ اِلْعَادِیْ وَ مَنَیْجُ مَوْعِدِیْ

جینے اگر کسی کو سزا کی خوف لائی یا صلہ کا وعدہ کیا
تو سزا کی تعمیل کے خوف نہ تھا بلکہ وعدہ کو پورا کرتا ہیں

تخلیف و عید کی نسبت یہ امر اخراجات کے لئے ہیں کہ اس سے بہت سے فسادات پیدا ہو سکتے ہیں۔

کذب۔ اللہ تعالیٰ کے اخبار (خبر دینا) میں کذب لازم آتا ہے اور جامع اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خبریں کذب نہیں ہے۔
تبدیل قول۔ اللہ تعالیٰ کے قول میں تبدیلی ہو جاتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما لے۔ آیت ۳۱۔ **مَا یُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَیْہِ**۔ بدلتی نہیں بات میرے پاس۔

عذاب کفار کا عدم غلو لازم آتا ہے حالانکہ قطعی دلائل عذاب کفار کے غلو کی تائید کرتے ہیں۔ پہلے امر اخص کا جواب
یہ ہے کہ کرم نے و عید کی خبر دی تو اسکے کرم کے لائق یہ امر ہے کہ اس اخبار کو مشیت پر چھوڑے اگرچہ اسکی صراحت نہیں کی

فخائیں فرلذیذ غذاؤں کے مقابل۔ معترکہ کہتے ہیں کہ جہاں دوا امور میں سے ایک میں صلاح اور دوسرے میں اصلح ہے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ صلاح کو چھوڑ کر اصلح پر عمل کرے۔ جنت کے ادنیٰ طبقہ کے عوض اعلیٰ طبقہ میں جگہ دے اور فرلذیذ غذاؤں کے عوض لذیذ غذاؤں نصیب کرے۔ حاصل یہ ہے کہ معترکہ کو اس امر پر اتفاق ہے کہ صلاح اور اصلح اللہ تعالیٰ واجب ہیں۔ لیکن اسکے بعد ان میں آپس میں اختلاف ہے۔ بغداد کے معترکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلاح اور اصلح کی مراعات اپنے بندوں کیلئے واجب ہے دینی اور دنیاوی دونوں امور میں اور بصرہ کے معترکہ کہتے ہیں کہ صلاح اور اصلح کی مراعات فقط امور دین میں واجب ہے۔ اسکے بعد پھر ان میں اصلح کے مطلب کی نسبت اختلاف ہے۔ بغدادی کہتے ہیں کہ حکمت اور تدبیر میں جو امر اذوق یعنی خوشگوار اور پسندیدہ ہے اصلح سے دہی مراد ہے اور بصری کہتے ہیں کہ انفع مراد ہے۔ صلاح اور اصلح ہی کے مسئلہ نے شیخ ابوالحسن اشعری کو اپنے استاد ابوالشام جُبَّائِی سے مخوف کر دیا۔

مناظرہ۔ شیخ ابوالحسن اشعری نے اپنے استاد ابوالشام جُبَّائِی سے اثناء درس میں تین بھائیوں کی شال چیش کر کے سوال کیا کہ ایک نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کی اور بولٹھا ہو کر مرا دوسرے نے نافرمانی میں عمر گزاری اور بولٹھا ہو کر فوت ہوا اور تیسرے غفلت ہی میں چل بسا کہنے انکی نسبت آپ کی کیا رائے ہوگی۔ جُبَّائِی نے جواب دیا پہلا ثواب کا مستحق ہوگا دوسرا سزا کا مستوجب ہوگا اور تیسرے کو نہ ثواب لیکن نہ عذاب۔ اشعری نے کہا ممکن ہے کہ تیسرا سوال کرے پروردگار اگر تو جھک کر عمر دیتا اور جلد نہ مارتا تو میں تیری اطاعت کرتا تیری خوشنودی حاصل کرتا اور جنت میں جاتا۔ پروردگار اسکو کیا جواب دیا؟ جُبَّائِی نے کہا پروردگار کو جواب دینا نہیں خوب جانتا تھا کہ اگر تو بڑا ہوتا تو عصیاں کاری اختیار کرتا اور دوزخ میں جھونکا جاتا۔ اسلئے اصلح یہ تھا کہ شعور سے پہلے ہی مر جائے۔ اشعری نے پھر سوال کیا کہ اگر دوسرا پوچھے پروردگار اچھوٹے بڑے کیوں دیا اور کچھ میں کیوں مار ڈالا تاکہ میں گناہ نہ کرتا اور دوزخ میں نہ جاتا نہ کھٹے خدا کیا جواب دیا؟ جُبَّائِی سے جواب نہ بن پڑا اور خاموش رہ گیا۔ اشعری نے اُس وقت سے جُبَّائِی کے مسلک کو ترک کیا اور معترکہ کے خیالات کی تردید اور مسنونات کے اثبات میں اپنا دل و دماغ صرف کیا اور ایک کثیر جماعت نے ان کا ساتھ دیا۔

یہ سب کے سب اہلِ اُشْقِیۃ والجماعت کہلائے۔

دلیل۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں ممکنات کے تعلق سے فعل یا ترک فعل کے جائز ہوئے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں حلال یا حرام یا مستحب یا مکرم یا مکروہ یا مستحبیل ہو جاتا اور یہ بات معقول نہیں ہے۔ اسلئے کہ ممکن کے تعلق سے اگر کوئی فعل یا ترک فعل واجب یا مستحبیل ہو جائے تو ممکن کی قلب ماہیت ہو کر ممکن واجب ہو جائے یا مستحبیل اور یہ محال ہے۔ معترکہ کے قول کے لحاظ سے اگر اللہ تعالیٰ پر بندوں کے تعلق سے صلاح اور اصلح واجب ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا فریقہ کو پیدا ہی نہ کرتا جس کو دنیا میں فقر کی مصیبت برداشت کرنا اور آخرت میں دائمی عذاب بھگتنا پڑے۔ اس کا فریقہ اصلح یہ ہوتا کہ پیدا ہی نہ کیا جاتا اور اگر پیدا کیا گیا تو اس کیلئے اصلح یہ ہوتا کہ یا تو طغوثیت ہی میں مارا جائے

اسی طرح اگر ہماری معصیت کی کوئی جزا دی تو محض اسکا بدلہ ہے۔

کرم کرے تو چُعتیاں عدل کرے تو نُعتیاں

اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ کوئی طاعت اسکو فائدہ اور کوئی معصیت اسکو نقصان پہنچائے۔ طاعت اور معصیت دونوں اسکی پیدا کردہ ہیں۔ طاعت کیلئے ثواب لازم نہیں اور نہ معصیت کیلئے عذاب لازم ہے۔ البتہ یہ دونوں علامتیں ہیں اس بات کی کہ طاعت کا بدلہ ثواب اور معصیت کا بدلہ عذاب ہے۔ اگر اسکے برعکس اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ طاعت کے بدلہ عذاب دے گا اور معصیاء کے بدلہ ثواب تو یہ عمل بھی اُسکے تعلق سے خُسن ہی ہے۔ لَا يَشْقُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وہ جو کرتا ہے اُس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا ہے اور یہ عمل عقل کے بموجب ہے۔ البتہ شرع کی رسم سے وعدہ خلافی جائز نہیں ہے اسلئے کہ اس میں سفاکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے مستحیل ہے۔ وعید کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے اسلئے کہ اس میں فضل و کرم مضمر ہے۔

خبر و خبر

خبر و خبر اللہ تعالیٰ کیلئے خبر و خبر کا پیدا کرنا جائز ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے نفس کے اختیار کی افعال کی تخلیق آپ کرتا ہے خبر ہوں یا شر اس بارے میں اہل سنت و معتزلہ دونوں کو اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ خبر کا ارادہ کرتا ہے البتہ شر کے ارادہ کی نسبت دونوں میں اختلاف ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ شرور اور قبح کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے لئے ممکن ہے۔ انکے اس قول کی بنیاد اُس اصول پر مبنی ہے کہ افعال کی تحسین و قبیح عقلی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خُسن لذائذ کا ارادہ کرتا ہے اور شر لذائذ کا ارادہ نہیں کرتا۔ ہمارے پاس خُسن و مہر جسکو شرع نے خُسن ظاہر کیا اور قبیح وہ ہے جس کو شرع نے قبیح قرار دیا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ شر کا ارادہ شر اور قبیح کا ارادہ قبیح ہے اور اللہ تعالیٰ شرور و قبح سے پاک ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات قبیح نہیں ہے غایت امر یہ ہے کہ اُسکی وہ خُسن ہماری نظر سے پوشیدہ ہے۔ معتزلہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اُس عمل پر عذاب دینا جو اُسکے ارادہ میں تھا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اس نے اپنے خالص ملک میں تصرف کیا اور ایسا تصرف ظلم نہیں ہو سکتا۔ ... آیت ۱۶/۱۲ لَا يَشْقُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وہ جو کرتا ہے اس سے اسکی نسبت سوال نہیں کیا جاتا۔

حکایت بیان کی گئی ہے کہ ابلیس ملعون شرافی رضی اللہ عنہ کے سامنے انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور سوال کیا کہ اُس ذات کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے تمھکو پیدا کیا جیسا چاہا اور مجھ سے عمل طلب کیا جو چاہا اور اسکے بعد اگر چاہا تو میں داخل کیا اور اگر چاہا تو دوزخ میں۔ اسکا یہ عمل میرے حق میں عدل پر مبنی ہے یا ظلم پر۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اُسکے اس سوال پر غور کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام کیا کہ کہوں اُسے وہ شخص اگر اس نے تمھکو پیدا کیا جیسا تو چاہا تو تمھ پر ظلم کیا اور اگر تمھکو پیدا کیا اپنے ارادہ کے موافق تو لَا يَشْقُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يَسْتَلُون۔ اس حدیث

یعنی اگر چاہے تو عذاب کی سزا کو قائم رکھے۔ حدیث۔ مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَلٍ ثَوَابًا فهُوَ مُنْجَرٌ لَهُ بِهِ وَمَنْ أَوْعَدَهُ عَلَىٰ عَمَلٍ عِقَابًا فَهُوَ فِي الْخِيَارِ إِنْ شَاءَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْحَمَهُ وَإِنْ شَاءَ عَقَبَهُ لَهُ جَهَنَّمُ أَشَدُّ نَارًا کسی عمل پر ثواب کا وعدہ کیا تو اسکو پورا کرنا ہے اور کسی عمل پر عذاب تجویز کیا تو وہ مختار ہے چاہے عذاب میں مبتلا کرے اور چاہے بخش دے۔ اعتراض دوم کا جواب یہ ہے کہ کفار کی وعید کی نسبت تبدیل نہیں ہو سکتی یا جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا یہ آیت ان دونوں امور پر محمول ہے۔ وعید اگر ایسے امر کی نسبت ہو جسکا عقوبت جائز ہو تو اس سے کفار کے خلود عذاب کی نفی نہیں ہوتی۔ اسلئے کہ کفر سے عفو جائز نہیں ہے۔ آیت ۶۵۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ لَأَن يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ذُنَّ عَنْ ذَلِكَ مَن يَشَاءُ۔ بیشک اللہ نہیں بخشتا کہ اسکے ساتھ شریک کرے اور بخشتا ہے اس سے نیچے جسکو چاہے۔ یہ آیت متذکر کرتی ہے اس آیت کو ۲۴ اول۔ إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ الذَّنْبَ جَمِيعًا۔ بیشک اللہ بخشتا ہے سارے گناہ۔ تا زیدیہ کہتے ہیں کہ جس طرح وعدہ کا خلاف متنع ہے اسی طرح وعید کا خلاص متنع ہے! البتہ مؤمن مغفور! اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں اسلئے کہ عام وعید کے تعلق سے جو آیتیں وارد ہوئی ہیں اس سے مومن مغفور! خارج ہے۔ لیکن مومن غیر مغفور! کے خلاف وعید کا نفاذ جو نامزدوری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان الفاظ میں دعا کرنا۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَجَمِيعِ الدُّنْيَا هُمْ۔ یا اللہ بخش دے جمیع مومنین کو انکے سارے گناہ۔ اتنا عرض کہ قول کے لحاظ سے صحیح، نہ گا اور تا زیدیہ کے قول کے لحاظ سے صحیح نہ ہوگا۔

ثواب و عذاب۔ وعدہ کو ثواب اور وعید کو عذاب کہتے ہیں۔ بنی آدم کی سزا اور جزاء کے متعلق سب کو اتفاقاً ہے۔ فرشتوں کی انابت کا ذکر آگے آئیگا۔ حقائق کے متعلق علماء کو اتفاق ہے کہ کفارِ مجنّہ آخرت میں عذاب میں مبتلا ہونگے البتہ مومنین جن کی نسبت اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی بنی آدم کے مانند ہیں، طاعت پر انھیں ثواب نصیب ہوگا اور معصیت پر عذاب بعض کہتے ہیں کہ انکو کوئی ثواب نہیں دیگا البتہ دوزخ کی آگ سے نجات پائیں گے اور پھر ان سے کہا جائیگا کہ تُو اَنْتَرَا بَاً وَ کَالْتَمَعَا رِیْثُو مَنّی، ہو جاؤ جا لوروں کی طرح۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے مضامات میں ہونگے۔ انسان تو انکو دیکھتے ہوئے گردہ انسان کو نہ دیکھیں گے اور معاملہ دنیا کے برعکس ہوگا۔ دنیا میں جات انسان کو دیکھتے تھے اور انسان انھیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اعراف میں ہونگے۔ جلال سیوطی نے اسکا ذکر کیا ہے۔

ثواب کی نسبت اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیتا ہے، خالص اپنے فضل سے، جس میں ایجاب اور وجوب کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان پیدا کیا اور دنیاوی زندگی میں ہمارے لئے جو ضروریات اور اسباب ہتھیا کئے، انکے مقابلہ میں شریعت کی رو سے جن طاعات کی ادائیگی ہمارے ذمہ عاید کی وہ ان ثواب کے مقابلہ میں بہت کم ہیں جن سے ہم اس زندگی میں استفادہ کر رہے ہیں تو پھر ان طاعات کے عوض کے پامیلا استحقاق ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر ہمارے نیک اعمال کے بدلہ میں ثواب عطا کیا تو محض اسکا فضل و کرم ہے ورنہ اُس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔

اسکی تفصیل کا نام **قدر** ہے۔ قبل خلق وجود علی کو ثبوت کہتے ہیں اور بعد خلق وجود خارجی کو وجود کہتے ہیں۔ **قدر** آیت ۲۲م۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا اور ہے حکم اللہ کا مقرر اندازہ پر آیت ۲۲۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ہم نے پیدا کیا ہر چیز کو اندازہ پر۔ آیت ۲۲۔ قَدْ خَلَعَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ قَدَرًا۔ اللہ نے بنایا ہر چیز کو اندازہ پر **حکمت خلقت** ۲۳۔ قُلْ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ عَلِيِّ شَاكِلَةٍ فَرْتَكُمُ أَعْلَمُ مِمَّنْ هُوَ أَهْلُ سَمِئِيلًا کہہ دو ہر ایک عمل کرتا ہے اپنی سرشت کے مطابق تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ آیت ۲۳۔ وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمَتْنَا طَائِفَةٌ مِّنْهُ فَنُفِقْنَا وَكُلٌّ مِّنَ الْإِنسَانِ لَكَاظِمَةٌ۔ ہر انسان کے لئے میں اسکا ملا تھا ایک طبقہ۔ آیت ۲۳۔ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى۔ ہمارا پروردگار وہی ہے جس نے ہر چیز کو اسکی صورت دی اور ہر ایک راہ بنائی۔

وجوب ایمان۔ قضا و قدر پر ایمان کے وجہ کی سست دلیل سمی ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے ہدایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا بُؤْسٌ مِّنْ عَبْدِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِأَدْعَايِهِ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَافِي مَا سَوَّلَ اللَّهُ بَعَثْنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ مَا حَبَّرَهُ وَشَسَّيْرَهُ حُلُوبٌ وَمَوْرَبٌ۔ بندہ مومن نہیں ہے جب تک کہ ایمان لائے جا رہا توں پر۔ نہایت دے کہ نہیں ہے کوئی مومن۔ اللہ تعالیٰ کے اور بیشک میں اللہ کا رسول ہوں۔ مجھ کو بھیجا ہے جن کے ساتھ اور ایمان لائے بعت بیعت سے بندہ اور اہل ایمان کے۔ پھر قدر کے خیر اور شر ہر اسکی شیونی اور غنی پر۔ ان حدیثوں کے مجملہ ایک حدیث اور میں ہے۔ اَلَا يَمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَصَلَاتِ نَبِيِّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ رَحِيحٍ وَتُؤْمِنَ بِحُلُوبٍ وَتُؤْمِنَ بِإِيمَانٍ۔ یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اسکی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر اور ایمان لاؤ تم قدر ہر اس کے خیر و شر پر اسکی شیونی اور غنی پر۔ دلیل سمی پر اسلئے احتیاط کیا گیا کہ وہ عوام کی تفہیم کیلئے سہل و آسان ہے درجہ گذشتہ تفصیل سے معلوم ہو گیا ہے کہ قضا اور قدر رجوع کرتے ہیں معنات کی طرف جو دلائل عقلی سے ثابت نادرستہ کہے ہیں۔

قدریتہ ایک فرقہ ہے جو قدر سے انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں امور کو مقرر نہیں کیا بلکہ اس امور سے واقع ہونیکے وقت وہ اپنے علم سے انکا احادہ کرتا ہے۔ چونکہ انھوں نے قدر کی نفی اور انکار میں مبالغہ کیا اسلئے انکو قدریتہ کہا گیا۔ امام شافعیؒ کے زمانہ سے پہلے ہی یہ فرقہ ناپید ہو گیا۔ ایک دوسرے فرقہ کا نام بھی قدیمیت ہے جو بندوں کے افعال کو منسوب کرتا ہے بندوں کی قدرت پر اور کہتا ہے کہ بندوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اُن افعال سے وقوع میں آئے۔ یہ پہلے سے اور اس فرقہ کی تردید اس کے قبض کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے قدیمیت دو فرقوں کا نام ہے۔ پہلا فرقہ وہ ہے جو اختیار کے وقوع سے پیشتر اللہ تعالیٰ کے علم سے انکار کرتا ہے اور قدر کی باکلی نفی کرتا ہے۔ دوسرا فرقہ وہ ہے جو بندوں کے افعال کو بندوں کی قدرت کی طرف منسوب کرتا ہے۔ (نکاح مدہب بھی باطل ہے لیکن فرقہ اول کے مقابلہ میں یہ بے فائدہ ہے۔)

رضا و تقضا۔ قضا اور قدر ہر ایمان لائے انکا اقتضا یہ ہے کہ ان پر راضی بھی ہو یعنی قضا و قدر پر رضا بھی واجب ہے۔ یہاں

اَلْخَيْرُ مِيَدًا يَدًا وَالْقَرُّ لَيْسَ بِاللَّيْلِ كَ مَعْنٰی یہ ہیں کہ غیر تیری قسمت اور تیرے ارادے کے سبب سے ہے اور شر کے توسط سے کوئی تیری طرف تعزب حاصل نہیں کر سکتا۔ معتزلہ کے قول کے لحاظ سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اکثر امور جو اللہ تعالیٰ کے ملک میں واقع ہوتے ہیں اسکی مراد کے خلاف ہوتے ہیں اسلئے غیر کے مقابلہ میں شر کی کثرت ہے۔ اس حدیث سے میں انکے قول کی تردید ہوتی ہے۔ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ اِذَا شَاءَ اللّٰهُ نَفْعٌ جَوَابًا وَهُوَ اَوْرُجٌ جَوَابًا نہ ہوا۔ معتزلہ شر کو قبیح سے تعبیر کرتے ہیں اور خیر کو حسن سے اور انکی اصطلاح میں قبیح وہ ہے جو لائق مذمت ہے دنیا میں اور عذاب ہے آخرت میں۔ اس لحاظ سے حرام ہی قبیح ہو گا۔ حسن وہ ہے جو مذمت اور عذاب دونوں کے لائق نہیں ہے۔ اسکا نتیجہ یہ کہ حسن، واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور عذاب اولیٰ پر شامل ہو گا اور یہ پانچوں امور انکے پاس حسن ہونگے۔ اہل سنت کے ایک کثیر طبقہ کی اصطلاح میں مطلق منہی منع قبیح ہے۔ امام ابو حنین کا قول ہے کہ مکروہ اور خلاف اولیٰ جو مکروہ میں داخل ہے نہ حسن ہے اور نہ قبیح۔

قضا وقت

قضا و قدر پر ایمان لانا واجب ہے۔ اشاعرہ اور اتریدیہ کے درمیان قضا و قدر دونوں کے تعلق سے اختلاف ہے۔ قضا۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ قضا سے مراد اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اشیاء کی نسبت ازل میں جیسی کہ اشیاء ہیں اور ہو گئی اور اسلئے انکے پاس قضا ذات کی صفات میں سے ہے اور قدیم ہے۔ اتریدیہ کہتے ہیں قضا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کی ایجاد کرتا ہے احکام اور انتظام کی زیادتی کے ساتھ اور انکے پاس قضا فعل کی صفت ہے اسلئے وہ حادث ہے۔ قدر۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ قدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کی ایجاد کرتا ہے مخصوص قدر میں اور معین وجہ میں۔ و اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں مضمر ہے۔ چونکہ انکے پاس قدر سے ایجاد مراد ہے اسلئے وہ فعل کی صفت ہے اور افعال کی صفات میں سے ہے اسلئے وہ حادث ہے۔ اتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہر مخلوق کی حسن و قبح نفع و ضرر وغیرہ کی حدود مقرر کر دی ہیں جس کے مطابق وہ پیدا کئے جائیں گے۔ یعنی ازل ہی میں مخلوقات کی صفات اللہ تعالیٰ کے علم میں تھیں اور اسلئے علم کی صفت قدر ہے اور علم ذات کی صفات میں سے ہے۔ اشاعرہ قضا سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور قدر سے اللہ تعالیٰ کی ایجاد اور اتریدیہ قضا سے اللہ تعالیٰ کا حکم و فعل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور قدر سے اللہ تعالیٰ کا علم مراد لیتے ہیں۔ اسکا نتیجہ یہ کہ اشاعرہ کے پاس قضا صفت ذات قدیم ہے اور قدر صفت فعل حادث ہے اور اتریدیہ کے پاس قضا صفت حادث اور قدر صفت قدیم ہے۔ قضا و قدر دونوں رجوع کرتے ہیں صفات علم ارادہ اور تعلق قدرت کی طرف جیسا کہ اسکے پہلے ان سب کی تفصیل بیان کیا چکی ہے۔

ابن عربی نے قصوں، حکم میں لکھا ہے کہ عالم کے نظام العمل کا نام قضا اور تنصا کی متابعت میں جو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں

التعلیل
طبیعت ربنا

مگر انکی رائے تعلیل اور طبیعت کے اصول پر مبنی ہے فلسفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے عالم کا وجود لازم آتا ہے۔ تعلیل یا طبیعت کی بناء پر۔ اور عالم کے وجود سے مصلح کا وجود بھی لازم آتا ہے جو نظام عالم میں مصلح کو قائم رکھے۔ جس الدین سمرقندی کے کلام سے ظاہر ہے کہ فلسفی کو ارسال سے ہی اتھا رہے۔ اسلئے کہ وہ علت اور طبیعت کو عالم کے وجود کی بناء قرار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کی نفی کرتے ہیں۔ شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ براہ مہند کی رائے ہے کہ انسان کو فطرت سے عقل ملی ہے جو انکے افعال کے خیر و شر کی وضاحت کرتی ہے اور انکی رہنمائی کیلئے کافی ہے عقل کے علاوہ کسی شرع یا کسی الہامی دین کی ضرورت نہیں اسلئے انکے خیال میں بعثت انبیاء محال ہے۔ نبوت کے بعض منکرین اسکو مستحیل کہتے ہیں اور بعض براہمہ کی طرح نبوت کی عدم احتیاج ظاہر کرتے ہیں محصل میں رازی نے محقق لوسی کی جانب سے براہمہ کے استدلال کا یوں ذکر کیا ہے کہ پیغمبروں کی لائی ہوئی چیزیں در طرح کی ہو سکتی ہیں یا تو پیغمبروں کی لائی ہوئی چیزیں عقل کے موافق ہوگی یا مخالف۔ اگر وہ چیزیں عقل کی مخالف ہیں تو وہ مقبول نہیں ہیں اور ان چیزوں کے لانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ جو چیزیں عقل کے موافق ہیں اور عقول بشری میں آسکتی ہیں تو پھر انکے لئے پیغمبروں کے بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ جو امور عقل کے موافق ہیں انکی نسبت عقل مستقل طور پر ادراک کر سکتی ہے یا مستقل طور پر ادراک نہیں کر سکتی پیغمبروں کا احتیاج اسی آواز کو صحت کی نسبت ہے۔

رویت

رویت اللہ تعالیٰ کی مومنین کیلئے دارِ آخرت میں جائز ہے بصارت۔ قدیدہ بغیر یقین اور انحصار سے اسلئے کہ رویت کی تعلیق جائز کے ساتھ لی گئی ہے۔ اتفاق اس امر پر ہے کہ کفار کو رویت نصیب نہ ہوگی اور قول صحیح ہے کہ منافقین کو بھی رویت نصیب نہ ہوگی۔ حام قول یہ ہے کہ داور دنیا میں رویت واقع نہ ہوگی۔ البتہ قول راجح یہ ہے کہ لیلۃ الاسراء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویت باری تعالیٰ سے ہمراہ ہوئے تھے شیخ بیجوری نے لکھا ہے کہ رویت باہر ہے عقل دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ جانے و تعالیٰ موجود ہے اور ہر موجود کیلئے اسکا اسکان ہے کہ دیکھا جائے پس اللہ جل شانہ کی رویت ہو سکتی ہے لیکن دنیا میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ آخرت میں ہر آدمی کے شرع و رویت حاصل ہوگی مومنین کو دیکھا کہ اہل سنت کے پاس قرآن شریف اور اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن میں بہت سی آیتیں اس بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ آیت ۲۹-۲۲۔ وَخَوَّلَهُ يُكَلِّمُنِي تَابِعُوتِ اٰلِ رَیْحَانَا فَاطِمَةُ اُس مذکور ہے کہ ترخانہ ہوئے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے۔ ناصیج کے مافی حجبہ میں اور وہ وجہ صفت ہے اور اس جملہ ابتدائیہ کی خبر ناظر ہے۔ بچائی نے اس آیت میں نظر کی تاویل اختلاف سے کی ہے اور اہل کو اسم یعنی نعمت قرآن ذکر کر مومنین بیان کئے ہیں کہ مستطیع ہے عظمہ ربنا اپنے رب کی نعمت کے اعتبار میں ہونے کی بنا پر

ایک مشکل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قضا اور قدر پر رضائے یہ بھی لازم آتا ہے کہ کفر اور معاصی پر بھی رضائے کام لے سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر اسکو قضا کیا اور اسکی تقدیر کی۔ حالانکہ کفر پر رضائے کفر ہے اور معصیت پر رضائے معصیت ہے۔ سعد نے اسکا جواب دیا ہے کہ کفر اور معصیت مقضیٰ اور مقدر ہیں قضا و قدر نہیں ہیں۔ رضا کا وجوب قضا اور قدر کے ساتھ ہے مقضیٰ اور مقدر کے ساتھ نہیں ہے۔ اس تعبیر پر بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ قضا اور قدر سے رضائے کے معنی یہی سمجھ میں آتے ہیں کہ مقضیٰ اور مقدر سے رضائے خیالی نے اپنے حاشیہ میں تحقیق کے ساتھ کہا ہے کہ کفر اور معاصی کی وجوہتیں ہیں۔ ایک جہت یہ ہے کہ وہ مقضیٰ اور مقدر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دوسری جہت یہ ہے کہ بندہ نے انکا اکتساب کیا ہے۔ پہلی جہت کا لحاظ کرتے اس کے ساتھ رضا واجب ہے اور دوسری جہت کے لحاظ سے واجب نہیں ہے۔ یہ جانتا چاہئے کہ اگرچہ کچھ قدر پر ایمان لانا واجب ہے لیکن اس کے وقوع میں آنے سے بیشتر اس پر حجت پکڑنا اس تک پہنچنے کے خیال سے جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ محمد ریز نامقدر کیا ہے اور غرض اسکی یہ ہو کہ اسکو زمان میں وقوع کا ذریعہ بنائے یا وقوع کے بعد قدر غرض سے غلامی پائے جیسا کہ کسی شخص نے زمان کا ارتکاب کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کو میرے لئے مقدر کر دیا تھا اور اسکی غرض قدر غرض سے ملتی پانا ہو۔ وقوع کے بعد غرض دفع کو م کیلئے اس سے محبت حاصل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

قصۂ آدم و موسیٰ علیہ السلام۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آدم و موسیٰ علیہما السلام کی روحوں کا آمنا سامنا ہوا فقال موسیٰ لآدم ائت ابو البشر الذی کنت سبباً لآخراج اذکذا ذلک من الجنة باکلاک من الشجرۃ فقال آدم ناموسی فانتم الذی اضطفاک اللہ بکلامہ وخط لک التورۃ فمیلکہ تلکو منی علی امر فلما راہ اللہ علی قمل انک تخلق فی باربعین سنۃ۔ قال البقی منی اللہ علیہ وسلم فخرج آدم موسیٰ ای غلبہ بالاحیۃ۔ موسیٰ نے آدم سے کہا آپ ابو البشر ہمارے باوا آدم ہیں جنوں نے رحمت کے منور میل کو کھا اور جنت سے اپنی اولاد کے اخراج کا سبب بنے۔ آدم نے جواب دیا موسیٰ! اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی ہم کامی کا شرف بخشا اور تم کو لئے تو راستہ کو اپنے ہاتھ سے کھا تم مجھ کو ایسی بات میں لامت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کر نیکی چالیس برس پہلے مقرر کر رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی یہ محبت موسیٰ پر غالب آئی۔

نوٹ: رسالت پیغمبر کا بھیجا اللہ تعالیٰ کے حق میں مایزات میں سے ہے اور یہ جابر عقلی ہے یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو پیغمبروں کو اُمت کی ہدایت کیلئے بھیجے یا نہ بھیجے اللہ تعالیٰ بالکلیہ اس بارے میں مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے کہ پیغمبروں کو بھیجے اور نہ اللہ تعالیٰ پر اسکا امتناع ہے۔ معقولہ اور براہمہ کو اختلاف ہے۔ معقولہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اُمت کی ہدایت کیلئے پیغمبروں کو بھیجے۔ انکی دلیل یہ ہے کہ افراد بشری کی عقل و فہم میں تفاوت فطریہ بلت ہے اور اس

صلحہ ۱۸ تفاوت کی وجہ سے بنی نوع انسان میں فساد کا واقع ہونا بھی لازم ہے۔ پس صلاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انکی توفیق کے لئے دنیا میں ایک سبقت قائم کرے اور اسکو صحیحوں سے توفیق دے تاکہ لوگ اسکی پیروی کر پناہ ملیں صحیح رسالت اور نبوت کے قائل

حدود اور نہایات میں منحصر ہو۔ آیت کریمہ میں ادراک کی نفی کی گئی ہے جو رویت سے اخض ہے۔ بروئے عقل اخض کی نفی کرنے سے اعم کی نفی لازم نہیں آتی۔ غلامہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا بغیر ان کیفیات کے جو اجسام کی رویت میں واقع ہوتی ہیں اور بغیر احاطہ کے، بلکہ بندہ اس کی عظمت اور جلال میں ایسا حیران ہو گا کہ اپنا نام بھی نہیں جانتیگا اور نہ یہ جانتیگا کہ اسکے اطراف خلائی میں سے کون کون گھیرے ہوئے ہیں۔ اس مقام پر عقل سمجھنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ وبتلا^۱ الكل فی جنب عظمته تعالیٰ۔ اُس سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کی قربت میں ہر ایک چیز نظر سے غائب ہو جاتی ہے۔

رائی کی رویت کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس کی نسبت تین قول ہیں۔ آنکھوں کے ذریعہ رویت ہوگی، جمیع وجوہ سے رویت ہوگی جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ ۲۲ ۲۹۔ وَجُودُكَ يَوْمَئِذٍ كَأَضْوَاءٍ اِلٰی تَوَافِقًا نَاطِرًا۔ اس روز چہرے سے تو تازہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہونگے۔ رویت ہوگی اجزاء و بدن کے ہر جزو سے جیسا کہ بایزید بسطامی نے منقول ہے۔ مومنین کی تخصیص ہے۔ مومنین میں مومنات بھی داخل ہیں اور صحیح یہ ہے کہ مومنات کو بھی رویت نصیب ہوگی۔ بیروٹا نے لکھا ہے کہ مومنین کا لفظ عام ہے ملائکہ پر بھی شامل ہے اور یہی قول قوی ہے۔ مومنین کا لفظ حق مومن پر بھی شامل ہے۔ مومنین کا لفظ سابقہ امتوں کے مومنین پر بھی حاوی ہے۔ مومنین کا لفظ اہل فترت پر بھی حاوی ہے۔ اس قول کی بناء پر کہ اہل فترت ناجی ہیں اگرچہ کیا انھوں نے تفرقہ تبدیل کیا ہو۔ مومنین کی قید کی وجہ سے کفار اور منافقین خارج ہو جاتے ہیں۔ کفار اور منافقین کو رویت حاصل نہ ہوگی۔ آیت ۱۶۔ كَلَّا لَا تَتَّبِعْهُمْ عَنْ نَارِهِمْ كَوْنُ مَثَلٍ لِّمَنْ جَحْدُوْنَ بِمَثَلٍ یہ لوگ اپنے پروردگار سے محبوب رہیں گے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کفار اور منافقین اہل اکرام اور تشریفیدہ نہیں ہیں بعض کی رائے ہے کہ کفار اور منافقین کو بھی رویت نصیب ہوگی اور اسکے بعد اُن پر حجاب عاید ہوگا اور یہ حجاب اُنکے لئے حسرت کا باعث ہوگا۔

مقام رویت۔ بغیر کسی اختلاف کے یہ ثابت ہے کہ رویت کا محل جنت ہوگا۔ اہل جنت کو رویت نصیب ہوگی۔ حمہ اور عید جیسے دونوں میں ادرعا صغیر جنت کیلئے رویت ہوگی صبح سویرے اور شام میں (بُكْرَةً وَ عَشِيَةً)۔ بعض تو ہمیشہ عالم شہود میں ہونگے۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض خاص بندے ایسے بھی ہونگے کہ اگر جنت میں ایک گھڑی بھر دیدار سے انھیں حجاب ہوا تو جنت اور اُسکی نعمتوں سے ایسے بیزار ہونگے اور پناہ مانگیں گے جیسا کہ اہل دوزخ و دوزخ اور اسکی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ صبح قول یہ بھی ہے کہ عرصات قیامت میں موقع میں بھی رویت ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ندا ہوگی کہ ہر ایک اہل اہم اپنے محبوب کے ساتھ ہو جائے۔ پس پردہ کا کٹ چکا دیکھا ایسی جو مقام کے حال کے لائق ہے اور پندلی سے کھول دیا اور کھینکا آنا تاکہ گھومیں تمہارا پردہ دیکھیں گے اسکو مومنین پروردہ سجدہ میں گر پڑیں گے ہوائے منافقین کے۔ یہی معنی ہیں اس آیت کے ۲۹۔ يَوْمَ يَكْفُؤُ نَفْعُ غِيَا جس دن کہ پندلی کھول دیا جائیگی۔ خلف کے پاس کشنق ساق کے معنی رفع حجاب کے ہیں اور سلف نے اس کے معنی

لَا تَزِيدُكَ إِلَّا خَشْيَ اللَّهِ وَرَبَّادَ الْخَشْيِ ہے مراد جنت ہے اور یاد حق سے مراد اشد جلی شانہ کا وہیاد یا کہ محبوب و مقرب کی رائے ہے۔ آیت ۲۴۔ عَلَى الْأَرْبَابِ يَنْظُرُونَ پر دیکھتے ہوئے۔

حدیث۔ اَنْتُمْ سَائِرُونَ رَزَقْتُمْ كَمَا تَزِدُّونَ الْعَمَلَ لَيْلَةَ الْبَدَا۔ تم قریب میں دیکھو گے اپنے رب کو جیسا کہ تم خود حق ذات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ یہاں رویت کے بلا شک و بغیر خفا ہونے کی نسبت تشبیہ دہائی ہے۔ مرنی کی تشبیہ مقصود نہیں ہے۔ حدیث موصوف میں سین سے قیامت کی قربت کی تصویر کی گئی ہے۔ معتزلہ نے اس حدیث کی تاویل میں یہ بیان کیا ہے کہ تم قریب میں دیکھو گے اپنے پروردگار کی رحمت کو۔

اجماع۔ ہے کہ موصوف رضی اللہ عنہم کو آخرت میں رویت کے واقع ہونے کی سبب اتفاق تھا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے اعداء کو آقا سے حجاب کیا تو اعداء نے اسکو نہ دیکھا تجلی کی اپنے اولیاء کیلئے اور اولیاء نے اسکو دیکھا اگر مومنین قیامت میں اپنے رب کو نہ دیکھتے ہوتے تو حجاب سے کافر مل کی مدت نہ کجاتی۔ آیت ۱۶۔ كَلَّا لَا تَتَّخِذُهُمْ عَنْ يَدِهِمْ يَوْمَ هَذَا تَتَّخِذُوهُمْ۔ مٹنا کافر بنے اب سے اس دن محبوب رہیں گے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ناراضگی کی بناء پر ایک آدم کا محبوب بننا دلالت کرتا ہے کہ اسامدی کا وجہ سے دوسری قوم اسکو دیکھے گی۔ اس سے بڑھ کر آپ کا یہ قول ہے کہ نداقی قسم اگر مومنین اور اسی (شافعی) کو اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ میعاد میں اپنے رب کو دیکھے گا تو وہ دنیا میں اسکی عبادت نہ کرتا۔ صرف دنیا میں کے کلام کا غور ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ بذاتہ مستحق عبادت ہے۔ شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ جو معرفت و باطن حاصل ہوں آخرت میں اعلیٰ تعویذ رویت سے ہوتی ہے۔ دیکھنے والا سننے والی کے مساوی نہیں تشبہ کے ہونا تشبہ مرنی اور دیکھنے ہونی چیز کی رویت بلا کیف ہوگی یعنی مرنی میں وہ کیفیتیں نہ ہونگی جو حوادث میں ہوتی ہیں۔ حوادث کی کیفیتیں نیزہ مقابل ہوتی ہیں ہاں تو تیز ہو اور تیز ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رویت اس کیفیت کے ساتھ نہ ہوگی جس طرح کہ ہم میں سے بعض کو دیکھتے ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ مرنی کیلئے ضرورت اس بات کی ہے کہ رائی (دیکھنے والے) کے مقابل ہو اور اب مرنی مقابل اور توجہ میں واقع ہوا اور یہ محال ہے اللہ تعالیٰ کیلئے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ رائی کے مقابل ہونا ضروری نہیں ہے اور جب مقابل ہونا ضروری نہیں ہے تو جہت اور جہت میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس لئے کہ رات ایک وقت ہے واللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں پیدا کی ہے۔ اس کیلئے شرط نہیں ہے کہ رائی کے مقابل ہو یا جہت اور جہت میں ہو یا غیرہ۔ خلاصہ یہ کہ امور عبادت کے طور پر لازم ہیں نہ کہ عقلاً۔ بغیر اخصار سے مراد یہ ہے کہ رائی کی نظر میں مرنی کا ہونا نہ ہونا اسکی گھیرنے کیلئے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے حدود اور نہایت محال ہیں۔ معتزلہ آیت ۳۔ لَا تَذَرُكَ إِلَّا بَعْضًا (بعض) اسکا ادراک نہیں کرتیں۔ یہ استدلال کہہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک بعبادت سے نہیں ہو سکتا۔ ادراک اور توجہ متراویہ ہیں اسکی غم کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت بعبادت سے ممکن نہیں ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ بعبادت کے تمام ادراک مطلق رویت کے برابر نہیں ہے اور رویت کی مخصوص صورت ادراک ہے جس میں مرنی کا احاطہ کیا جائے اور مرنی

میکائیل بائیں جانب آپ کے ہرکام تھے آپ کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ تک اور اسی طرح آپ کی واپسی یہ سارا واقعہ آبن واحد میں وقوع میں آیا۔ اسلئے معراج بھی ایک اہم معجزہ ہے۔ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت باری کے بارے میں تین قول ہیں بیداری کی حالت میں روح اور بدن کے ساتھ رویت ہوئی۔ قرن ثانی کے بزرگوں اور عارف امت کو اس سے اتفاق ہے۔ غیثہ کی حالت میں رویت ہوئی۔ قرن اول کے بعض اصحاب کا یہ قول ہے۔ رویت فقط رُوح کے ذریعہ ہوئی حالت بیداری میں۔ روح نے ان مقامات کی سیر کی اور جسد مبارک غفلت کی حالت میں اپنے مقام پر قائم رہا۔ یہ بھی قرن اول کے بعض اصحاب کا قول ہے۔ حق قول اول ہے کہ بحالت بیداری رُوح اور بدن دونوں کے ساتھ آپ کو رویت نصیب ہوئی۔ اکثر علماء کے پاس راجح قول یہ ہے

کہ کَرَأَى رُفْدَهُ شَبَحَانَهُ وَتَعَالَى بِعَيْنِي رَأْسَهُ وَكُنَا فِي مَحَلِّهِمَا۔ اپنے اپنے پروردگار سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے سرگودہ آنکھوں سے دیکھا جبکہ دونوں آنکھیں اپنے مجمع مقام پر قائم تھیں۔ اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری جسمانی حالت میں آپ دیدار الہی سے فیض یاب ہوئے۔ آیت ۱۵۱۔ لَنُبَيِّنَنَّ الَّذِي أَنشَأَ يَعْنِيَهُ كَيْلَ لَّا مَنَ الْمُسْجِدِ الْمُحَرَّمِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى۔ پاک ہے وہ ذات جو یکتائی اپنے بندہ کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کر کریمہ سے بیت المقدس کا سفر درج ہے اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر اس آیت میں ہے سُبْحَانَ ۲۔ تَذَكُّرُ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ تم کو جو حصہ ہے درجہ بدرجہ۔ حدیث مشہورہ سے بقیہ منازل کے سفر کی تفصیل ثابت ہے۔ مسجد اقصیٰ تک آپ کا سفر کتاب سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ اسکے انکار سے کفر لازم آتا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے سات آسمانوں تک کا سفر مشہور احادیث سے ثابت ہے اور پھر حجت تک اور پھر مستوی یا عرش یا عرش کے اوپر تک جبراً حادث سے ثابت ہے اسکے انکار سے فسق لازم آتا ہے کفر لازم نہیں آتا۔ بیوری نے لکھا ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ آپ عرش تک نہیں پہنچے تھے۔

یہ اعتراض کہ انسان کا جسم ثقیل ہونے لطیف ہوا معبود نہیں کر سکتا اسلئے صحیح نہیں ہے کہ اس سے جبریل علیہ السلام کے جسم لطیف کے ساتھ ارفض ثقیل پر بہوٹ کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ جبریل کے ہوا کے انکار سے نفس فوت کا انکار لازم آتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب الیس کا مشرق سے مغرب کو اور مغرب سے مشرق کو ایک لحظہ میں نقل کرنا ممکن ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امر کیسے متعجب ہو گا۔

تعداد نماز کی تخفیف کے ضمن میں جتنے مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں لوٹ کر آتے گئے ہیں ہر مرتبہ آپ کو رویت سے سرفراز کیا گیا۔ (ابن دقماک کے کلام سے ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروں کی تعداد کی تخفیف کے ضمن میں بڑھاتے ہے اس شوق میں کہ متعدد دفعات کے انوار کا مشاہدہ بار بار کریں۔ موسیٰ کے اس عمل کی باطنی حکمت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نور کا اقتباس کریں۔ ہر ایک مرتبہ کے چکر میں آپ کے چہرہ کے نور میں نیا دنی ہوتی گئی۔ موسیٰ کے دھاتے جانے میں ظاہری حکمت ناروں میں تخفیف تھی۔

اور مفہوم کو خدا کے تعویض کیا اور کسی تاویل کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

دلیل جوازِ رویت۔ رویت کے حوازی عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی تعلیق ایسے امر کے ساتھ کی جو روئے عقل جائز ہے یعنی پہاڑ کے استقرار کے ساتھ تعلیق کی۔ آیت ۲۱- تا ۲۳ اَرِنِیْ اَنْظُرْ اَیَّاتِیْ قَالَ لَنْ تَرَافِیْ وَلَکِنْ اَنْظُرْ اِلَی الْجَبَلِ فَاِنْ اَسْتَقَرَّ مَکَانَہُ فَسَوْفَ تَرَافِیْ۔ موسیٰ نے درخواست کی 'پروردگار! دکھلا مجھکو' میں تجھکو دیکھوں۔ ارشاد ہوا 'تم ہرگز نہ دیکھو گے مجھکو، لیکن تم پہاڑ کی طرف نظر کرو اگر وہ اپنی جگہ ٹھیل رہا ہو تم بھی دیکھ سکو گے۔ اس آیت سے دو وجہ سے استدلال کیا جاتا ہے۔ وجہ اول قیاس اقترانی ہے اور اسکی تقریر یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رویت کی تعلیق کی گئی امر ممکن کے ساتھ اور جس چیز کی تعلیق ممکن کے ساتھ کی جائے وہ ممکن ہی ہوگا۔ اسکا نتیجہ یہ کہ رویت ممکن ہے۔ معترضہ کہتے ہیں کہ بحالتِ حرکت پہاڑ کا استقلال محال ہے اور چونکہ رویت ایک امر متخیلِ ممکن کی گئی ہے اسلئے وہ بھی متخیل ہے لہذا یہ دعویٰ بغیر کسی دلیل کے ہے۔ وجہ دوم قیاس استثنائی ہے جس کی تقریر یہ ہے۔ اگر دنیا میں رویت کا امتناع ہو تو موسیٰ علیہ السلام رویت کی درخواست ہی نہ کرتے۔ اسلئے کہ آپ نبی تھے جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی چیز واجب اور کوئی متخیل اور کوئی جائز ہے۔ اسلئے کہ کسی نبی کیلئے 'الوہیت کے کسی احکام کی نسبت جہل جائز نہیں ہے۔ لیکن باوجود اسکے موسیٰ کا درخواست کرنا دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ رویت جائز ہے۔ معترضہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے اپنی قوم کی جہالت کے سبب سے یہ سوال کیا تھا اور موسیٰ کا مقصود یہ تھا کہ اپنی قوم کی جہالت کو رفع کرے۔ یہ دلیل اسلئے مردود ہے کہ سیاقِ آیت (اَرِنِیْ اَنْظُرْ اَیَّاتِیْ) صریحی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے نفس کی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔

معراج

معراج۔ محمد مثنیٰ اللہ علیہ وسلم کیلئے اس دنیا میں، یلہ الاسراء میں رویت واقع ہوئی اور اس مقام کیلئے آپ کا انتخاب کیا گیا۔ معراج، عروج سے مشتق ہے اور عروج کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، عروج فتنہ ہے زدل کا۔ سریٰ کے معنی ہیں رات میں چلا اور سیر کیا اور اسکا فعل متعدی امری رات میں لے گیا اور سیر کرایا اور مصلد اسراء ہے۔ اسرار میں باندی کا مفہوم نہیں ہے۔ دیدار الہی کیلئے محمد مثنیٰ اللہ علیہ وسلم کو بلا یا گیا تھا یہ واقعہ ۲۶-۲۷ ربیع کی درمیان شب کا ہے، ہجرت کے ایک سال پہلے اور بعض نے کہا ہے کہ ہجرت کے چھ مہینے پہلے اور بعض نے کہا ہے ہجرت کے اٹھارہ مہینے پہلے۔ اس سفر کے دو حصے ہیں پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ پر ختم ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ معراج کہلاتا ہے جو مسجد اقصیٰ سے شروع ہو کر مدینۃ المنبتیٰ پر ختم ہوتا ہے۔ معراج کے لفظ کا استعمال اس طور پر بھی کیا گیا ہے جو اسراء اور معراج دونوں پر شامل ہو۔ آپ کے سفر کا آغاز براق پر ہوا، حیرتیں آپ کی داہنی جانب اور

میں سے بحالت جسم طے قیہ آسمان پر یہ سب سے چوتھے آسمان پر اور میں سے بحالت جسم طے۔ پانچویں آسمان پر بارون اور چھٹی آسمان پر موسیٰ سے اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے طے جو بیست و نو کوٹھکا دئے ہوئے تھے۔ پھر سدرة المنتہی کو پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے یہاں تک آپ کا ساتھ دیا۔ یہاں سے آپ فرف پر سوار ہوئے اور مستویٰ کو پہنچے جہاں نور چھایا ہوا تھا۔ جو فرشتہ آپ کے ساتھ مستویٰ کو لایا تھا آپ سے جدا ہو گیا۔ یہاں آپ نے قلم اور اقلام کی صریف (قلم کے کھنکے کی آواز) سنی۔ آپ پر بخیر دی طاری ہوئی اور آپ جو منے لگے۔ ابو بکر صدیقؓ کے لیےج میں آپ کو آواز سنائی دی۔ یا محمد قف ان ربک یسمع۔ اسے محمدؐ بھر جاؤ تمہارا رب صلاۃ بھیجتا ہے۔ آپ بیت میں رہ گئے۔ اس وقفہ کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دوحی دینی تھی دی اور پھر داخل ہو چکے لئے مکہ دیا۔ آپ داخل ہوئے اور دیکھا اس چیز کو جس کو آپ نے جانا تھا۔ آپ کے اعتقاد کی صورت میں کوئی تغیر نہیں ہوا اسکے بعد نمازیں فرض کی گئیں پچاس سے کم کرتے ہوئے پانچ پر ٹھہریں اور ارشاد ہوا۔ آیت ۲۴۱ آخر۔ مَا يُبَدِّلُ الْعُقُلُ كَذِبًا میرے پاس بات نہیں بدلتی۔ آپ واپس ہوئے اور طلوع فجر سے پہلے زمین پر حجاز سود کے پاس نازل ہوئے۔ آپ نے بیت اللہ طواف کیا اور گھر کو روانہ ہوئے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اسراء کا واقعہ بیان کیا۔ ایمان والوں نے تصدیق کی اور کافروں نے انکار کیا۔ آپ نے براق کے پاؤں سے تڑکے قافلہ کے ایک شخص کے پانی کے قدح کے اندلے جانیکا واقعہ بیان کیا۔ جب براق قافلہ کو واپس آیا تو اس شخص نے اسکی تصدیق کی۔ مکرین میں سے جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھا تھا اسکی تعریف بیان کر کے لئے کہا۔ آپ نے مسجد اقصیٰ میں صرف نماز پڑھی اور وہاں سے گزرے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد اقصیٰ آپ کے دوبارہ کو دیکھی اور آپ نے اسکو دیکھا اسکی معفات بیان کر دیں اور کئی اسے انکار نہ کیا۔ کافروں کو اسراء کے واقعہ سے انکار پہلے تھا کہ آپ نے سما فی حالات میں رویت کا اقرار کیا تھا۔ خواب یا نبیہ کا واقعہ بیان فرماتے تو کسی کو اعتراض ہی نہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونتیس مرتبہ اسراء کا واقعہ پیش آیا جس میں فاطمہ ایک واقعہ بحالت جسم وقوع میں آیا۔ اولیاء اللہ کو روحانی برزخی اسراء پیش آتے رہے ہیں جسکی تفصیل آج لکھا جا سکی رویت اولیاء کی نسبت اختلاف ہے۔ اشعری کے دو قول ہیں اور ان میں سے اسے قول منع کی نسبت ہے۔ حق بات یہ ہے کہ دنیا میں رویت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیلئے ثابت ہے۔ کسی نے دنیا میں بحالت بیداری رویت کا ادعا کیا تو وہ ضلالت میں مبتلا ہوا بلکہ بعضوں نے اسکی تکفیر کی لئے دی۔ علامہ قنوی کہتے ہیں کہ اگر معتبرین میں سے کسی سے اسکے وقوع کی خبر صحیح بھی ہو تو اسکی تاویل ممکن ہے۔ احوال کا غلبہ غائب کو حاکم کی طرح پیش کرتا ہے یہاں تک کہ ہر (دل) کسی چیز کے اشتغال میں کثرت کرے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ حاضر اور موجود ہے۔ **عجلان** اسی کا نام۔ **رویت ہمنام**۔ اوپر جو کچھ بیان کیا گیا وہ بحالت بیداری کی نسبت تھا۔ خند میں رویت کے واقع ہونے کی نسبت قاضی حیاض کہتے ہیں کہ اسکے وقوع اور صحت کی نسبت کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بیشک شیطان اللہ تعالیٰ کی یا ابدیہم السلام

حقیقی ہے۔ میری نے نقل کیا ہے کہ معراج کی رات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدۃ المنہی سے اُٹھے ٹہسے تو آپ پر نور کا آبر چھا گیا، جبریل دہس پڑ گئے، ادرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا کیا تم میرا ساتھ چھوڑ دھگے اور میں تنہا جاؤں گا تو جبریل نے جواب دیا، ہر ایک کیلئے ایک مقام مقرر ہے۔ آپ نے کہا نہ تو دھو، ایک قدم ہی نہیں۔ جبریل ایک قدم آگے بڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نور، لال اور بیست سے قریب تھا کہ جبریل رُل جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ خطاب الہی کے معام تک نہیں تو اپنے پروردگار پر سلام بھیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اُس مقام پر پہنچے تو آپ نے کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الْمُبَارَکَاتُ الْعَزِیْزَاتُ الْعَلِیَّاتُ لِلّٰہِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اَلْسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہٗ اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس مقام سے بھی کچھ حقہ نصیب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَلْسَّلَامُ عَلَیْہِمْ وَ عَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰلِحِیْنَ۔ اس پر آسمان کے سب سے والوں نے کہا اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَ اَشْہَدُ اَنْنِیْ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ۔ اس مقام پر خوشقت اور ہم طاقت جبریل کو حاصل ہوئی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہوئی اسلئے کہ نبی مراد اور مطلوب تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام کے برداشت کرنے کی قوت اور قابلیت عطا کی تھی۔ اسی لئے جب اللہ تعالیٰ کی تعمیل کو وہ طور پر پڑی تو پتھر کرے کرے ہو گیا اور پہاڑ زمین میں دھس گیا، موسیٰ بیوقوف ہو کر گر پڑا۔ لَآ اَنْتَ مُسَوِّیٌ کَالِیْبٍ وَ مُرِیْدٌ وَ مُتَعَدِّلٌ مَّطْلُوْبٌ وَ مُرَادٌ۔ اسلئے کہ موسیٰ طلب تلاش میں آپ خود پہنچے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب و مراد تھے اور بلائے گئے تھے۔ ان دونوں مقامات میں بڑا فرق ہے۔

لَمَّا نَزَلَ جَدُّہُ

قلم دلیح۔ شیخ ابن عربی نے لکھا ہے کہ اگر دیا میں اسرار ہوتا تو اس اسرار میں ادرستوی کے مقام اعلیٰ کو پہنچنے میں کوئی بات عجب کے لائق نہ ہوتی اور اعراب آپ کے حق میں ایسے امراء سے انکار بھی نہ کرتے۔ انتہائی عروج اور ملوث مرتبت کو ہریش میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا۔ اَعْلٰی اِلَیْہِ حَتّٰی تَطْهَرُ الْمُسْتَوٰی یَسْتَوِیْ فِیْہِ مَرٰثِیْعَةُ الْاَقْلَامِ۔ ان اقدام کا رتبہ قلم اعلیٰ اور لوح محفوظ کے رتبہ سے کمتر ہے۔ قلم اعلیٰ نے کچھ لکھا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ لوح محفوظ اسلئے کہا گیا ہے کہ وہ مٹنے سے محفوظ ہے۔ اُس میں جو لکھا گیا وہ محو نہیں ہوتا۔ اقلام جو لوح میں لکھے ہیں انکے لئے محو اور انابت ہے۔ آیت ۲۱۴۔ لَبَسْخُوْا اللّٰہُ مَا اَشَاءُ وَ اَلْبَسْتُ۔ ان الواح سے پیغمبروں پر شریعتیں، میخے اور کتابیں نازل ہوئیں اور اسی سبب سے تراجم کا نسخہ ہوا اور اسی وجہ سے ایک ہی شریعت میں بعض حکم کا نسخہ ہوا اور اسی سے حکم کی ندرت کی انتہا مراد ہے۔

مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ کا سفر براق پر ہوا اور مسجد اقصیٰ سے مستوی تک ذریعہ رُفرف آپ نے سفر کیا۔ مسجد اقصیٰ میں آپ براق سے اُترے اور نماز پڑھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں براق کی ٹھیکر سے پانی کا ایک قدر اُٹھلا گیا تھا جس سے ایک شخص دفن کر دیا تھا۔ شخص اُس قافلہ میں تھا جو مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ مسجد اقصیٰ سے آپ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ دنیا کے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملے، دوسرے آسمان پر

شیخ ابن عربی (فتوحات جلد دوم میں) لکھتے ہیں کہ نبوت کہتے ہیں بندہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خطاب کو ابیداری یا خواب کی دونوں حالتوں میں۔ اس خطابِ الہی کے تین طریقے ہیں۔ وحی کے ذریعہ **قرآن مجید** کے نصیحا و موعظوں کے ذریعہ **برسنت** پیغامِ کبھی فرشتہ ہوتا ہے اور کبھی بشر۔ آیت ۲۵۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ اللَّهَ آتَاكَ خُبْرًا إِلَّا دَخَلَ أَذُنُكَ حِجَابٌ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ آتَاكَ خُبْرًا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر کے ساتھ بات کرے۔ مگر وحی کے ذریعہ یا حجاب کے درے سے یا پیغام کو بھیج کر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے **وحی** وہ ہے جسکا لقاءِ راست بندوں کے قلوب پر کرتا ہے بغیر کسی واسطہ کے۔ اُنکے دلوں میں سناتا ہے کسی بات کو۔ اس سنانے کی کوئی کیفیت یا حد نہیں ہوتی۔ خیال اسکی تصویر نہیں کھینچتا اور باوجود اسکے سمجھتا ہے مگر جانتا نہیں کہ کیا آیا، کہاں سے آیا اور اسکا سبب کیا ہے۔ حجاب کبھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے حجاب کے درے سے۔ یہ حجاب کبھی اُسی انسان کی بشریت کا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ موسیٰ کے ساتھ کلام کیا رفت سے، طور کی جانب سے، داہنی جانب سے۔ رسول کی وساطت سے کبھی کلام کرتا ہے رسول کبھی فرشتہ ہوتا ہے۔ آیت ۱۹۔ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ۔ اُتَاكَ أَلْهُوَالِیْنَ لَعَلَّكَ تَهْتَكُ۔ یہاں بہ کی ضمیر سے مراد قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کبھی کلام کی وساطت بشر ہوتا ہے۔ آیت ۱۷۔ فَأَوْحِیْ لَنَا خُبْرًا لَا يَكُنْ لَكُمُ الْكَلَامُ بَلْ يَكُنْ لَنَا خُبْرًا لَعَلَّكَ تَهْتَكُ۔ پس اُسکو مہلت دو کہ مئے اللہ کا کلام۔ یہاں کلام کی اضافت اللہ کی طرف کی حالانکہ اس کلام کو مہما اور اعرابی نے رسول اللہ کی جانب سے لیا تھا۔

رسالت میں نبوت کی صفات کے سوا ایک اور صفت یہ آتا ہے کہ رسول کو شرع کی تبلیغ کے لئے حکم دیا گیا۔ رسول احکامِ الہی کی تبلیغ کرنے والا صاحبِ کتاب یا صاحبِ صحیفہ و صاحبِ معجزات ہوتا ہے۔ نبی کو صاحبِ کتاب ہونا یا بعض کے پاس صاحبِ تبلیغ و صاحبِ اُمت ہونا ضرور نہیں ہے۔ نبی اور رسول دونوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اس طرح کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا بعض نے رسول کے لفظ کو اس طرح عام قرار دیا کہ فرشتوں پر بھی حاوی ہے۔ سدا الدین تغتا زانی نے کہا ہے کہ ان دونوں الفاظ میں تسادی کی نسبت ہے اور مراد وہاں المعنی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے جبکہ بعض امور کو انکی ذات کیلئے منحصر کیا گیا اور بعض امور کی تبلیغ کیلئے حکم دیا گیا تو ایسی صورت میں وہ نبی اور رسول دونوں ہو سکتے ہیں۔ انسان کی قید کی وجہ سے حیوانات جن اور فرشتے خارج ہو جاتے ہیں۔ آیت ۱۷۔ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْ رَبِّكُمْ يُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ الَّتِي لَكُمْ وَأَن تَتَّقُوا۔ اس آیت میں منکروں کا اشارہ صرف بعض مخاطبین کی طرف ہے اور وہ بعض مخاطبین انسان ہیں۔ آیت ۱۷۔ أَلَمْ يَكُنْ لَّكَ رَسُولٌ مِّنْ رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ الَّتِي لَكُمْ وَأَن تَتَّقُوا۔ اس آیت میں رسول سے مراد سفیر اور رابطی کے ہیں، اسلئے کہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پیام کو دنیا علیہم السلام تک پہنچاتے ہیں۔ ذکرِ اُمت کی قید کی وجہ سے عورتیں خارج ہو جاتی ہیں۔ مگر اُسے فرعون

وہ دلالت جو عطائے ربانی سے ہے جیسا کہ علم لدنی اور رویتِ لوح محفوظ وغیرہ۔ نبوت و رسالت محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے اور فضل کہتے ہیں بغیر کسی دنیاوی اور اخروی عوض کے، کسی شئی کے دینے کو اور یہ صرف اللہ کی جانب سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا نبوت سے سرفراز کیا اور انہی میں اس میں ایسی صفات جمع کیں جو نبوت میں مشروط ہیں۔

فوائد بعثت۔ (رازی) امور دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ امور جن کا عقل مستقل طور پر ادراک کر سکتی ہے اور دوسرے وہ امور جن کو عقل مستقل طور پر ادراک نہیں کر سکتی۔

قابل ادراک۔ وہ امور جن کا عقل مستقل طور پر ادراک کر سکتی ہے، نقل کی دیں پر عقل تاکید کرتی ہے تاکہ تکلف کے بغیر نبوی ہدایت باقی نہ رہے۔ آیت ۱۶۔ لَعَلَّآ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الزُّلُمِ تاکہ وہ دلوں کے بعد لوگوں کو اللہ پر کسی حجت کا موقع نہ رہے۔ آیت ۱۷۔ قَبْلَ مَا قَبِلَ آخِرَ۔ وَلَوْ آذَانَا أَهْلَكْنَا هُم بَعْدَ آيٍ مِنْ قَوْلِهِ لَعَاوِلُ الْوَالِدِ لَسْتَ الْيَتَامَ وَتَسْتَوِلُ فَتَنْتَبِيعَ آيَاتِنَا مَنْ قَبْلَ أَنْ نَذَلَ وَتَخْزِي۔ اس سے پہلے اگر ہم ان کو مذاب میں بھگا دیا کرتے تو کہیں گے اگر تو ہماری طرف رسول کو بھیجتا تو ہم تیری بھیجی ہوئی آیتوں کی پیروی کرتے قبل اسکے کہ ہم ذلیل و خوار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت میں ارشاد فرماتا ہے کہ رسول کی بعثت قطع حجت کیلئے ہے۔ علمائے اسکے عین وجہ بیان کئے ہیں۔

وجہ اول۔ لوگ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کیلئے پیدا کیا تھا تو واجب تھا کہ اس عبادت کی صراحت کرتا ہوتا۔

وجہ دوم۔ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت میں سہو، نسیان اور غفلت کی ترکیب دی، تو اخلاقیات کو ہم پر غالب کیا۔ اگر ہم نے غلطی کا ارتکاب کیا تو کیا تو نے ہمیں ہماری غلطی سے آگاہ کیا اور جب خواہ مخواہ نفس میں مبتلا ہوئے تو کیا تو نے ہم کو منع کیا۔

وجہ سوم۔ ہم اپنی عقل کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں ایمان کی بھلائی کو اور کفر کی قباہت کو لیکن ہماری عقل کو یہ علم تھا کہ جس نے بڑا کیا وہ عذاب کا مستوجب ہو گا۔ ہم جانتے تھے کہ فعلِ قبیح میں لقمہ ہے اور اس میں تیرا کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور ہم کو معلوم نہ تھا کہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا ثواب کا مستحق ہوا اور ہمیں معلوم تھا کہ اس میں تیرا کوئی فائدہ نہ تھا۔ بعثت کے بعد یہ سارے حقائق برضاست ہو جاتے ہیں۔

نا قابل ادراک۔ بعثت کے وہ فوائد جس کا عقل مستقل طور پر ادراک نہیں کر سکتی یہ ہیں۔

عقل دلالت کرتی ہے ان صفات کی طرف جس کی وہ محتاج ہے۔ سماعت، بصارت، کلام اور تمام جزئی صفات کی طرف راستہ صرف سماعت کے ذریعہ ہے۔

مخلوق ہمیشہ غائف رہتا اور کہتا اگر میں طاعات میں مصروف ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ کی ناک میں اس کی اجازت کے بغیر

کی بیوی، خواہ، اُمّ مومنین (یوحانہ) ہاجرہ اور شامہ کی نبوت کی نسبت قبولی مروجہ ہے۔ مگر کی قید کی وجہ سے غلام خارج ہو جاتا ہے۔ **لقمان** نبی نہیں تھے بلکہ انبیاء علیہم السلام کے شاگرد اور انکے خوشہ چیں تھے۔ سلامتی اعضاء کی قید کا وجہ سے وہ افراد انسانی خارج ہو جاتے ہیں جن میں کوئی طبی نقائص اور عیوب پائے جائیں جیسا کہ اندھاپن، برص اور جذام وغیرہ۔ ایسے افراد نہ بنی ہو سکتے ہیں اور نہ رسول۔ ایتوب کے ابتلاء اور یعقوب کی نابینائی کی وجہ سے انکی ناقابلیت کی نسبت اعتراض اسلئے نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں یہ امور ظاہری تھے، حقیقی نہ تھے۔ اگر ان امور کو حقیقی کہا جائے تو بھی کوئی اعتراض اسلئے نہیں ہو سکتا کہ یہ امور تفریق نبوت کے بعد ملد ہوئے تھے اور یہاں مسئلہ تفریق نبوت کے وقت سے تعلق رکھتا ہے۔

بعثت انبیاء کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آیت ۱۳ آخر۔ وَ لَکِیْلُ حُکْمٍ ھَآءِ ہر قوم کیلئے ایک ہادی ہے ایت ۱۴۔ وَمَا لَنَا مَعْلَمٌ یَّذُنُ حَقِّ مَبْعَثِکَ وَمَا لَنَا عَذَابٌ نَّہِیْ دِیْنِ عَمَّ جَنبِکَ کَیْسِی رَسُوْلٍ کَوْنِیْہِیْ ایت ۱۵۔ ۳۔ اَللّٰہُ اَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَہٗ اَللّٰہُ ہر جانا ہے جہاں بھیجے اپنے پیغام۔ آیت ۱۶۔ قُولُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰہِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰی اٰبَرٰہِیْمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِیْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ اِلٰہِ سَبَاطٍ وَمَا اَوْحِیْ مُوْسٰی وَ عِیْسٰی وَمَا اَوْحِیْ اِلَیْہِیْمَ مِّنْ رَبِّہِمْ لَا تُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْہُمْ وَ تَحْنُ کَہٗ مُسْلِمُوْنَ۔ کہو ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہوا ابراہیم پر اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب اور اسکی اولاد پر اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو دیا گیا نیتوں کہ انکے پروردگار کی جانب سے اور ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی میں اور ہم اسکو تسلیم کرتے ہیں **عدم اکتساب نبوت**۔ بندہ نبوت کا اکتساب نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ اگرچہ مخصوص طریقوں پر عمل اختیار کر کے اپنے میں صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرے جیسا کہ فلاسفہ کا خیال ہے۔ مسلمانوں کو عام طور پر اتفاق ہے کہ نبوت کی تخصیص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بندہ کے امکان میں نہیں ہے کہ اسکو حاصل کرے۔ نبوت کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکم شرعی کو وحی کے ذریعہ سامنے میں بندہ کی تخصیص کیجائے تبلیغ کیلئے حکم دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ رسالت میں شرط ہے کہ تبلیغ کیلئے بھی حکم دیا جائے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ بندہ نبوت کا اکتساب کر سکتا ہے خاص اسباب پر عمل کر کے۔ نبوت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ نفس کی صفائی اور تہجلی ہے جو ریاضت کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے۔ صفاتِ فہمیکہ ترک کرے اور اخلاقِ حمیدہ کو عمل میں لائے۔ اکتساب نبوت کا قول فلاسفہ کی تکفیر کیلئے قوی ترین مسائل میں سے ہے۔ اکتساب کے اس قول سے اس امر کا جواز لازم آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے۔ اس قول سے قرآن اور سنت کی تکذیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خاتم النبیین فرمایا آیت ۲۴ آخر۔ مہر سب نبیوں پر۔ مہر حکم کے آخر میں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینبئ بعدی اور ساری امت کو اتفاق ہے کہ اس حدیث کو اس کے ظاہری معنی پر باقی رکھا جائے۔ ولایت کے دو طریقے ہیں اور اظہر قول یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے۔ ولایتِ حاکمہ کا اکتساب ہو سکتا ہے مامورات کے امتثال اور منہیات کے اجتناب سے۔ دوسری

نص کہتے ہیں کہ انبیاء ایسے معصوم ہیں جن سے معاصی مرزد ہی نہیں ہو سکتیں۔ انکے بدن بانیفص میں ایسی خاصیت رعیت کی لگی ہے کہ معصیت کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ بدنی اور نفسیاتی خواص میں یہ دوسروں کے سادہ ہیں۔ انکی رائے ہے کہ طاعت پر قدرت کا نام عصمت ہے اور یہ ابواسمن اشعری کا قول ہے۔

نفس کہتے ہیں کہ انبیاء سے معاصی کے مزد ہونیکا امکان ہے مگر عصمت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ عصمت ایسا ملک ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندہ میں پیدا کیا ہے جسکی موجودگی کی وجہ سے وہ معصیت میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اقل پر احکام عقلاً اعتراض کرے اگر ان سے معاصی مزد ہی نہیں ہو سکتیں تو عصمت کی بنا پر وہ کسی مدح و ستائش کے مستحق ہی نہیں نقل میں ان آجروں سے استدلال کرتے ہیں۔ - آیت ۲۵، ۱- اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَيْفَ تَحْسَبُ النَّاسُ وَكَيْفَ يَكُونُ الظَّنُّ إِنَّ الْكَافِرِينَ عَلِيمٌ - آیت ۴۰ - وَلَوْ لَا اَنَّ ثُبُنَالِغَ اَلْفَدِكُلَاتِ خَعَلَ مَعَ اللَّهِ اِلَهًا اَخَوَمَتْ بَنُو اُدَّهِ كَسَاحَةِ ابْكٍ دوسرا معبود۔ آیت ۱۶۰ - وَلَوْ لَا اَنَّ ثُبُنَالِغَ اَلْفَدِكُلَاتِ رَزَكَهُمُ اِلَٰهِيَهُمْ اِدْرَاكَرَاهِمُ تَفْهِيْمًا رَكْتِهٖ جَعَلُوْهُ نُوْحًا يَجْعَلُوْنَ لَهَا اٰلٰكِي طَرْف۔ آیت ۳۱۱ - وَمَا اِبْرٰهِيْمُ فٰقِسًى ۔ اور میں پاک نہیں کرتا اپنے نفس کو۔ اس طائفہ کے خیال میں عصمت کے چار اسباب ہیں۔

نات کے بدن یا نفس میں ایک خاصیت ہے جس کا اقتضائاً ایسا نلکہ ہے جو برائیوں سے منع کرتا ہے ۔

نہ کو معصیت کی برائی اور طاعت کی بھلائی کا علم ہے۔

نہ معلومات کی ان پر تاکید ہوتی رہی وحی اور ائمہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعہ۔

نہ سے اگر کوئی امر ترکِ آدمی یا نسیان کا مرتد ہوا تو فوری عتاب ہوا اور تنبیہ کئے گئے۔ جس شخص میں یہ چاروں امور صبیح و جائیں گے وہ معاصی سے لامحالہ معصوم رہیگا۔ اسبابِ عصمت میں وحی کے تعلق کا ذکر کرتے ہوئے محقق طوسی نے لکھا ہے کہ کثیر امت کا قول ملائکہ، ائمہ، حوذا، مریمؑ اور فاطمہؑ کی عصمت کی نسبت ہے حالانکہ انکو وحی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ حقیقت میں عصمت وہ صفت ہے جو سعادت کی طمع یا معصیت کے خوف سے نہ ہو بلکہ طبیعت اور فطرت کا اقتضاء ہو۔ قرآن کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسا لطف جاگزیں کیا ہے کہ قدرت کے باوجود طاعت کو ترک نہیں کر سکتے اور معصیت کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ حکماء کہتے ہیں کہ عصمت ایک ایسا ملک ہے جسکی وجہ سے معاصی و قورع میں نہیں آسکتیں۔ سب کو اس بارے میں اتفاق ہے کہ انبیاء و کفر سے معصوم ہیں ان سے کیسوا اور صغیر کوئی گناہ مرتد نہیں ہو سکتا۔ بعض حکماء اس حکم میں توسیع کر کے ائمہ کو بھی اس میں داخل کرتے ہیں۔

مثیل شیطان - ابن عربیؒ نے (فصوص میں) لکھا ہے کہ انبیاء و معصوم ہیں، انکا نفس ساکن ہے اپنی طرف سے بداعت کی یا زیادتی نہیں کرتا۔ انکا کشف اور خواب بھی وحی ہے۔ حدیث - مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فِي الْيَقَظَةِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَمْتَلِكُ عَلَى مُتَوَاتِقٍ۔ جن نے مجھے خواب میں دیکھا گویا بیداری میں دیکھا اسلئے کہ شیطان میری منزلت تکمیل نہیں کر سکتا۔ اگر رسولؐ کی منزلت میں شیطان متکمل ہو تو دنیا سے امن مرتفع اور مقصود نہالت فحوت ہوجاے گا۔

مداخلت کرتا ہوں اور اگر مشغول نہ ہوں تو ترک طاعت کے سبب محکوم سزا میں لگی اور اس طرح دونوں حالتوں میں خوف کی وجہ سے ہر اس اہل رہتا۔ بعثت کے ذریعہ یہ خوف زایل ہو جاتا ہے۔

ہمارے پاس بعض ایسی چیزیں بھی قبیح ہیں جو فی نفسہ قبیح نہیں ہیں۔ آزاد بولر صبی عورت کے چہرے پر نظر کرنا فعل قبیح ہے اور حسین جوان باندی کے چہرے پر نظر کرنا فعل قبیح نہیں ہے بروئے شرع۔

انسان مڈنی بالٹلج ہے اور جہاں متعدد انسانوں کا اجتماع ہوگا وہاں فتنہ و فساد کا بھی خطرہ ہوگا۔ اس کے انسداد کیلئے ایک شریعت کی ضرورت داعی ہوئی۔

عبادت کی کیفیت کو بندوں پر چھوڑ دیا جائے تو ہر ایک شخص ایک مختلف طریقہ اور مقام کو اختیار کر چکا جس کی وجہ کوئی مساوات نہ ہوگی اور فتنہ و فساد برپا ہوگا۔

انسان جو امور عقل کے ذریعہ انجام دیکھا وہ معتاد ہو گئے اور معتاد اہل میں عبادت نہیں۔ عقول متفاد دہ ہیں اور کامل عقول نادر الوقوع ہیں۔ آسرا رہ آہستہ نازک ہیں۔ اسلئے بعثت رسول اور نزول صحائف کی ضرورت واقع ہوئی۔

ایک جنس کے تحت بہت سی انواع ہیں اور ان میں بعض نوع اکمل ہے۔ اسی طرح انواع کی نسبت ہے اصناف کی طرف اور اصناف کی نسبت ہے اشخاص کی طرف اور اشخاص کی نسبت ہے اعضاء کی طرف۔ اعضاء میں اشرف اور انکسار مرد و رقلب ہے اور اسکا خلیفہ دماغ ہے اور اسکے ذریعہ بدن کی ساری جوانب میں قوت قائم رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح انسانوں میں ایک مردار کی ضرورت ہے۔ رئیس کا حکم صرف ظاہر تک محدود ہو تو وہ بادشاہ ہے اور باطن پر موقوف ہو تو عالم ہے اور دونوں پر حاوی ہو تو وہ نبی ہے۔

دنیا کی معیشت میں احکام اور سیاست کے علم کی ضرورت ہے جس کیلئے پیغمبروں کی بعثت ہوئی۔

عصمت انبیاء اور ملائکہ کیلئے واجب ہے۔ واجب سے مراد یہ ہے کہ عصمت انبیاء اور ملائکہ سے جدا نہیں ہو سکتی اور نفعی قبول نہیں کرتی۔ عصمت کے معنی لغت میں مطلق حفاظت کے ہیں اور اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کے مکلف کو گناہ سے محفوظ رکھنے کو عصمت کہتے ہیں جبکہ گناہ کا وقوع انکے لئے مستحیل ہو۔ ہمارے لئے عصمت کا سوال جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ کوئی دعا کرے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا لَنَسْأَلُكَ الْوَعْدَةَ۔ اگر عصمت سے صرف لغوی معنی حفاظت لئے جائیں تو مضائقہ نہیں مشہور یہ ہے کہ تمامی ملائکہ معصوم ہیں آیت اقل اَلتَّجَعْلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ (کیا تو بتاتا ہے اس میں جو فساد پیدا کرے اور غریزی کرے) میں کوئی غیبت نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض ہے بلکہ مجرد استغناء ہے۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق جو قصے موصوفین نے بنو دیں سے نقل کئے ہیں افراد اور بہتان ہیں۔

راز میں لکھتے ہیں کہ عصمت انبیاء کے مفہوم کی نسبت علماء کے دو گروہ ہیں۔

شیطان کسی اور شکل میں بھی آپ کے نام کا دھوئے نہیں کر سکتا۔

فصیلتِ انبیاء یہ ملائکہ۔ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں۔ آیت ۳۳۔ **وَإِنَّ اللَّهَ أَصْلَفُ آدَمَ وَلَوْحًا**۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح کو انتخاب کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، سہو و غفلت کے مواقع کی کثرت اور داخلی اور خارجی موانعت کی موجودگی کے باوجود۔ ملائکہ کو ایسے مواقع اور موانع موجود ہیں۔ چونکہ انسان کی طاعت میں زیادہ مشقت ہے، انسان کو فصیلت حاصل ہے۔ حدیث: **أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ لَحْظُهَا** **أَفْشَرُهَا**۔ عبادت میں زیادہ فصیلت اُس عبادت کو ہے جس میں زیادہ مشقت ہے۔ ملائکہ کے عنوان کے تحت ۲۵۷ پر مزید تفصیل بحث ہے۔

تعدادِ رسل و انبیاء رسولوں کی تعداد کی نسبت علماء میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں میں انکی تعداد ۳۱۳ تین سو تیرہ، بعض میں ۳۱۴ تین سو چودہ اور بعض میں ۳۱۵ تین سو پندرہ بتائی گئی ہے۔ فتوحات جلد دوم میں ابن عربی نے لکھا ہے کہ نوح پہلے رسول ہیں۔ اسی طرح نبیوں کی تعداد بعض روایتوں میں ۱۲۴۰۰۰ ایک لاکھ چوبیس ہزار بعض میں ۱۲۵۰۰۰ ایک لاکھ پچیس ہزار اور بعض روایت میں ۱۲۶۰۰۰ بارہ لاکھ اور بعض روایت میں ۱۲۷۰۰۰ چار لاکھ چوبیس ہزار بتائی گئی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ان دونوں کی تعداد کا محضر نہ کیا جائے۔ محضر کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ ان میں سے جو فی الحقیقت نبی یا پیغمبر ہیں انکی نفی ہو جائے اور جو فی الحقیقت نبی یا پیغمبر نہیں ہیں انکی نبوت یا رسالت کا اقرار کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آیت ۲۴۔ **أَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ مَنْ قَدْ كُنَّا عَلَيْهِمْ وَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ مَنْ كُنَّا لَهُمْ خَصْمًا**۔ ان میں سے بعض کا ہم نے ذکر کیا ہے اور بعض کا ذکر نہیں کیا ہے۔

تصدیقِ اجمالی اور تفصیلی دو طرح واجب ہے۔ اجمالی ہر پروردگار تصدیق واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء ہیں۔ ان میں سے ہمیں کوئی تفصیل سے جانتا واجب ہے۔

كُنْتُمْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ التَّكْلِيفِ مَعْرُوفَةً	بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَىٰ تَفْصِيلٍ فَلَمْ تَكُنُوا
ہر مکلف پر لازم ہے کہ معرفت	ان انبیاء کی تفصیل کے ساتھ جانے
فِي تِلْكَ حُجَّتُنَا مِنْهُمْ تَمَازِينُهُ	مِنْ بَعْدِ عَشْرِ رُسُلٍ سَبْعَةٌ وَهَمُّوْا
تِلْكَ حُجَّتُنَا كِ آیت میں	انجاء مذکور ہیں اور سات باقی کے یہ ہیں
أَفْرَأَيْتُمْ هَؤُلَاءِ شُعَيْبًا مِّنْ قَوْمِهِ	ذُو الْكُفْلِ آدَمَ بِالْمُخْتَارِ قَدْ خَلَعُوا
أَدْرَيْتُمْ هَؤُلَاءِ شُعَيْبًا مِّنْ قَوْمِهِ	ذُو الْكُفْلِ آدَمَ اور محمد متار جو آفریں ہیں

آیت ۲۴۔ **وَلَا تِلْكَ حُجَّتُنَا إِنْتِهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ لَتَرْفَعْ ذُرَجَاهُ مِّنْ نَّشَأِهِ إِنَّ رَبَّكَ كَانَ عَلِيمًا**۔ **وَوَكُنَّا لَهُ رَافِقًا وَنَعْتَقُوبُ مَخْلُوقَاتِنَا وَلَوْ كُنَّا لَنَافَعُ قَبْلَ دُرَيْتِهِمْ دَاوُدَ**

ہیں محققین نے معجز کیلئے سات قیود عاید کئے ہیں۔

قول یا فعل یا ترک قول و فعل سے ہو۔ قول کی مثال قرآن اور فعل کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا بہنا۔ ترک کی مثال سیدنا ابراہیم کو آگ کا نہ جلانا۔

خارج یا قیود عادت ہو۔ عادت وہ ہے جس کا عام طور پر لوگوں کو تجربہ ہے۔ ایک سے دو مرتبہ کسی کام کا وہی نتیجہ ظاہر ہو تو اسکو امر عادی کہتے ہیں۔ اس قید کی وجہ سے غیر خارج قیود عادت امر خارج ہوا۔

مدری یا نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ اس قید کی وجہ سے کرامت خارج ہوتی ہے جو ظاہری صلاح کے شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور معنوت بھی خارج ہوتی ہے جو عوام کے ہاتھ پر ظاہر ہو کسی مصیبت سے خلاصی دلانے میں استدراج جو کسی فاسق کے ہاتھ پر ظاہر ہو فریب اور دھوکہ کے طور پر یا انتہا جو فاسق کے ہاتھ پر ظاہر ہو اسکی تکذیب کیلئے جیسا کہ عَسَىٰ لِلّٰہِ الْاَلْبَابُ کا قصہ۔ دعویٰ نبوت کے ساتھ ہو، حقیقی طور پر یا منگنی طور پر رسالت کے کچھ ہی دنوں پہلے۔ اس قید سے اہل باطن خارج ہوتا ہے۔ اہل باطن اس امر خارج قیود عادت کو کہتے ہیں جو نبی سے بعثت سے پہلے واقع ہوا اور یہ بعثت کیلئے بنیاد ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابراہیم کا سایہ تھا بعثت سے پہلے۔

موافق یا دعویٰ ہو۔ اس قید کی وجہ سے وہ امر خارج ہو گا جو دعوے کے خلاف ہو۔ امر خارج قیود عادت اسکی تکذیب نہ کرے۔

اَش کا مقابلہ کرنا دشوار ہو۔ اس قید کی وجہ سے جادو، شعبدہ وغیرہ خارج ہیں۔ شعبدہ کا انحصار زیادہ تر ہاتھ کی چالاکی پر ہے خواہ اس میں کوئی حقیقت ہو یا نہ ہو۔

آشوش یا قیود بعضوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ نقص عادت کے زمانہ میں واقع نہ ہو جیسا کہ مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کا زمانہ۔ اس قید سے وہ امور بھی خارج ہوتے ہیں جو قبائل سے صادر ہوتے۔ دنبال آسمان کو پانی برسانے کا حکم دیگا اور پانی برے گارین کو اٹھانے کیلئے حکم دیگا اور زمین اٹھائیگی۔

خارج یا قیود عادت امور کی چوتھیں ہیں۔

معجزہ وہ امر خارج قیود عادت ہے جو رسالت کے بعد وقوع میں آئے۔

اہل باطن وہ امر خارج قیود عادت ہے جو رسالت سے پہلے وقوع میں آئے۔

کرامت وہ امر خارج قیود عادت ہے جو ظاہر اقل صلاح بندہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔

معنوت وہ امر خارج قیود عادت ہے جو عوام کے حال پر ظاہر ہو کسی مصیبت سے خلاصی توقع غلامی دلاتے ہوئے۔

استدراج وہ امر خارج قیود عادت ہے جو کسی فاسق کے ہاتھ پر ظاہر ہو فریب اور کر کے طور پر۔

اہل انتہا وہ امر خارج قیود عادت ہے جو فاسق کے ہاتھ پر ظاہر ہو اسکو دعوے کی تکذیب کیلئے جیسا کہ مِیْسِرَةُ الْاَلْبَابِ کے واقعات

اَقْصَرَتْ السَّلَاقَ اَمْ لَيْسَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ حِينَ سَلَّمْتَنِي وَكَعْتَنِي - جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرا تو دو انگیزتین نے پوچھا کہ آپ نے نماز میں قصر کیا یا بھول گئے۔ کل ذلک لعیدک کا فقرہ آپ کے یقین کے موافق تھا لیکن واقعہ کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نخلستان پر سے گزرے لوگ کھجور کے درختوں کو بار آوری کیلئے (زر کے چول سے) ٹونچ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ بھی کرو۔ تو درخت ٹھیک رہیں گے یعنی بار آدر ہوئے۔ ان لوگوں نے اپنے عمل کو ترک کیا اور کھجور کی گٹھلی سخت نہیں ہوئی اور غرہ خراب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جب قبل انشاء تھا۔ مطلب یہ تھا کہ میں ایسی امید کرتا ہوں۔ انشاء کا انصاف۔ صدق سے ہوگا اور نہ کذب سے۔ خلاف امید کوئی امر واقع ہونے سے کوئی نقص لازم نہیں آتا۔

اقسام صدق۔ صدق کی تین قسمیں ہیں۔ رسالت کے دعوے میں صداقت۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ میں صداقت۔ امور دنیا کے متعلق کلام کرنے میں صداقت۔ یہاں صداقت کی تین قسموں میں سے پہلی دو قسمیں مراد ہیں۔ صداقت کی تیسری قسم جس کا تعلق امور دنیاوی سے ہے امانت کی صفت میں داخل ہے۔

دلیل صدق۔ پیغمبروں میں اگر صداقت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کا کذب لازم آجیگا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزہ عطا کر کے انکے دعویٰ رسالت کی تصدیق کی جو بمنزلہ اس قول کے ہے۔ صَدَقَ عَبْدِي فِي كُلِّ مَا يُلَاحِظُ عَنِّي میرے بندہ نے صداقت سے کام لیا ان تمام چیزوں میں جو میری جانب سے پہنچائیں۔ کذب کی تصدیق کذب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے تو نتیجہ کہ پیغمبروں کی عدم صداقت بھی محال ہے اور لیکے لئے صداقت واجب ہے یہ دلیل ہے اس امر کی کہ پیغمبروں نے رسالت کے دعوے میں اور شریعت کے احکام کے پہنچانے میں صداقت سے کام لیا۔ یہی دو چیزیں ہیں جو پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو پہنچائیں۔ رسالت اور شریعت کے علاوہ دیگر امور میں یہ دلیل انکی صداقت پر دلالت نہیں کرتی۔ لیکن دیگر دنیاوی امور کی صداقت پر امانت کی دلیل دلالت کرتی ہے اور یہ اس میں شامل ہے اگر امانت کی صفت کے عوم کا لحاظ کیا جائے تو یہ ساری صفات اُس میں داخل ہو جاتی ہیں۔

معجزہ مشتق ہے معجز سے اور معجز قدرت کی ضد ہے۔ عدم قدرت کو معجز کہتے ہیں۔ عجب عام میں معجزہ کہتے ہیں ایسے امور کو جو عارضی عادت ہو جسکو باثبات دعویٰ رسالت و نبوت پیش کیا جائے بغیر معاوضہ کے۔ خارجی عادت کے معنی ہیں عادت کو پھاڑنے والا یعنی عادت کے خلاف۔ سعد نے کہا ہے کہ معجزہ ایسا امر ہے جو عادت کے خلاف ظاہر ہوتا ہے، نبوت کے تدبیر کے ہاتھ پر جب وہ منکرین کو مقابلہ کی دعوت دیتا ہے اپنے عمل سے اس طریقہ پر کہ منکرین اُس جیسے فعل کے عمل سے عاجز ہوتے لے قدالیدین کا نام خواجہ خاق تھا۔ یا تو آپ کے ہاتھ دلاز تھے یا آپ بہت دینے والے تھے جسکی وجہ سے آپ کو ذوالیدین (دو ہاتھ والے) کا لقب دیا گیا۔

یہ ہے اس لیے اسے یہ مقام کو پہنچے ہوئے ہیں جہاں لحاظِ نیت اُنکے حرکات اور سکانات عبادت کے درجہ میں داخل ہوتے ہیں اسکا نتیجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ افعال کہ آپ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا، کھڑے ہو کر شایاب کیا، کھڑے ہو کر پانی پیا اور قریش پر مبنی تھے۔ اجلع اس پر ہے کہ مُحَرَّمات اُن سے صادر ہی نہیں ہو سکتے۔ بعض باتیں جو اُن سے واقع ہو گئیں اور جنکی نسبت معصیت کا گمان ہو سکتا ہے وہ اسی باب سے ہیں۔ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْسِدِینَ نیک لوگوں کی نیکیاں مفسدین کے حق میں برائیوں کے مساوی ہیں۔ بغیر ضرورت اور بے موقع الحجابان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

آدم علیہ السلام سے جو فعل معصیت صادر ہوا وہ عام معاصی کے مانند نہیں تھا۔ اسکی تاویل ایسے بڑے (مبہد) سے کیجا بیگی جو انکے اور انکے مولیٰ کے درمیان تھی اور جسکو ہم نہیں جانتے۔ یواقیت میں ابو مدین سے منقول ہے کہ آپ نے کہا تھا۔ اگر میں آدم کی جگہ ہوتا تو پورے کے پورے درخت کو کھا جاتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ چیز اگر مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باطن میں مامور بھی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے افعال بھی اسی قبیل سے تاویل کئے جائیں گے اس قول کی بنا پر کہ وہ انبیاء کے زمرہ سے تعلق رکھتے تھے۔

دلیل وجوب امانت۔ رَحْمَلُ عَلِيمِ الْقَوْلَةِ وَالسَّلَامُ کیلئے امانت کے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ خیانت کریں اور فعلِ محرم یا کُرہ کو عمل میں لائیں تو انکے حق میں فعلِ محرم یا کُرہ بدل لیا جائے گا۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اُنکے اقوال اور افعال کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ نے فعلِ محرم یا کُرہ پر عمل کرنا لکھ لکھ نہیں دیتا۔ وہ ساری باتیں جو اُن سے صادر ہوتی ہیں اُنکی نسبت اللہ تعالیٰ ہی اُنھیں حکم دیتا ہے اور جس بات کیلئے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ طاعت ہی ہوگی اسلئے کہ آیت ہے ۳۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ (بے شک اللہ تعالیٰ بُرے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔) میں ہم کی پیروی اس اُمت کے افراد تک محدود نہیں ہے بلکہ ساری سابقہ اُمتوں پر بھی حاوی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پیروی کرنے کا قول صحیح نہ ہوگا۔ اس اُمت کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے پیغمبر عیسیٰ و موسیٰ علیہما السلام کی پیروی لازم نہیں ہے۔ آیت قول یہ بھی ہے کہ سابقہ شریعتیں بھی ہمارے لئے شریعت ہیں اُن امور میں جس کے بارے میں ہمارے نبی سے کوئی حکم وارد نہیں ہوا ہے۔ یہ ساداتِ مالکیہ کا مذہب ہے اور شیخ سنو سی بھی انہی میں سے ہیں۔ شافعیہ کے پاس یہ قول ضعیف ہے۔ قول اول کے لحاظ سے ہر ایک اُمت کو اپنے رسول کی پیروی کیلئے حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم اُنکے اقوال اور افعال تک محدود نہیں ہے بلکہ اُنکے قرارات اور سکوت پر بھی حاوی ہے۔ اُنکے قرارات اور سکوت بھی اُنکی اُمت کیلئے پیروی کے لائق ہیں اسلئے کہ وہ کسی غلطی کا قرار نہیں کرتے۔ اور نہ اُس پر سکوت کر سکتے ہیں۔

استثنا۔ البتہ پیروی کیلئے اُن امور کا استثنا ہے جو پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہیں اور جنکی تخصیص پیغمبروں کے ساتھ ثابت ہے۔ قیامِ قعود اور مشی جیسے جتنی اور طبیعی امور کا بھی استثنا ہے ہم کو ان جتنی امور میں پیغمبروں کی اتباع کیلئے

لے آدم و نوح علیہما السلام
مکملہ جلد ۱۰ پر صفحہ ۶

کانے کی آنکھ کو درست کرنے کے لئے تھوکا تو اچھی آنکھ بھی اندھی ہو گئی۔ پانی کو بڑھانے کیلئے باؤلی میں تھوکا تو موجودہ پانی بھی غائب ہو گیا۔ پانی کو میٹھا کرنے کیلئے تھوکا تو باؤلی کا سارا پانی کرڑا ہو گیا۔

سحر۔ ابن عوفہ اور صاحب مقاصد نے سحر کو بھی غائبی عادت ظاہر کر لیا ہے لیکن قرانی کہتے ہیں کہ سحر امر مقاد ہے۔ اس میں قدرت کا تصور اس وجہ سے ہے کہ اسکے اسباب سے واقفیت نہیں۔ جس شخص نے اسکے اسباب کو پہچانا اور اس پر عمل کیا، غلبہ پایا۔ شیخ سنوسی نے شرح کبریٰ میں سحر کو امر مقاد قرار دیا ہے۔

ابتلا۔ بعض نے ابتلا کا بھی اضافہ کیا ہے۔ ابتلا کہتے ہیں کسی مرض یا مصیبت میں غلابِ عادت شدت پیدا ہو جانے۔

فطانت پیغمبروں کے حق میں واجب ہے بغیر فطانت کے حجت نہیں کر سکتے۔ فطانت فہم و ذکاوت کو کہتے ہیں مخالفین پر الزام لگانے اور انکے فاسد دعویٰ کے ابطال کیلئے فطانت کے وجوب پر یہ آیتیں دلالت کرتی ہیں۔ آیت ۱۰۱ اول

وَكَيْلًا حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ - اور یہ حجت ہم نے ابراہیم کو دی۔ اس آیت میں اشارہ ہے اُن دلائل کی طرف جسکو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا ان الفاظ میں۔ آیت ۱۰۲۔ فَلَمَّا حُجِّجَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ...

إِنِّي أَنَا اللَّهُ فَذَكَّرْتِ الْكَافِرِينَ - اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قوم نوح کی زبان فرمایا۔ آیت ۱۰۳۔ يَا نُوحُ قَدْ جَاءَ لَكَ نَصَاةٌ فَآخُذْ فِيهَا كَلًّا - اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور جھگڑے میں ظالمت دی یعنی مختلف پہلوؤں سے ہم سے بحث کی۔ آیت ۱۰۴۔ وَذَكَّرْنَا نَمُوكَ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرَ - جھگڑا کرو ان سے بطریقِ احسن یعنی ایسے طریقوں سے جس میں نرمی و طاقت شامل ہو۔ جس شخص میں فطانت و ذکاوت نہ ہوگی وہ اپنی حجت کو حسن و خوبی کے ساتھ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ آیتیں گونڈا ہر بعض پیغمبروں کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں مگر چونکہ ان آیتوں میں صفتِ کمال کی طرف اشارہ ہے اور فطانت کا کمال جو بعض پیغمبروں کیلئے ثابت ہے دوسرے پیغمبروں کیلئے بھی ثابت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کیلئے اگر مطلق طور پر فطانت واجب ہے تو رسولوں کیلئے فطانت میں کمال بھی واجب ہے۔ شیخ سنوسی نے اس صفت کا ذکر نہیں کیا تھا ہم نے اسکو شیخ ابراہیم لقمانی کی وجہ التوحید سے اخذ کیا ہے۔

اما نیت پیغمبروں کے حق میں واجب ہے۔ امانت کے معنی عدم خیانت کے ہیں۔ خیانت فعل محترم یا فعل مکروہ کے ارتکاب کو کہتے ہیں بعض نے اسکی تفسیروں کی ہے کہ پیغمبر اور انبیاء متصف ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے پیغمبروں کے خواہر منہیات ظاہرہ سے بھی محفوظ ہیں جیسا کہ زنا، شراب خواری اور کذب وغیرہ۔ انکے ہوا میں بھی بالحق منہیات سے محفوظ ہیں جیسا کہ حسد، کبر اور یر یا وغیرہ۔ بتوت اور بعثت سے پہلے بھی بحالت صغریٰ ان سے کلمات یا خلاف اولیٰ امور صادر نہیں ہو سکتے۔ فعل مباح بھی جو مکروہ اور خلاف اولیٰ ہو ان سے صادر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی فعل مباح ان سے صادر بھی ہوا تو امر تنزیہ کیلئے تعارض یا ترجیح تھا انکے حق میں اس پر عمل کرنا واجب یا مندوب تھا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ پیغمبروں کے افعال واجب اور مندوب کے دائرہ سے خارج ہی نہیں ہوتے۔ یہ بات پیغمبروں اور انبیاء کی حد تک محدود نہیں بلکہ اولیاء کو کام ہوا انکے اتباع

مستحیلات

پیغمبروں کے جن میں صفات واجبات کی افتداء کذب، بلائت، خیانت اور کتمان کا پایا جانا مستحیل ہے۔ پیغمبروں کی ذات میں لے ملاؤ۔ کذب، کتمان، جن صفات کا وجوب ہے بیان کی حاجت نہیں، 'صدق'، 'فطانت'، 'امانت' اور تبلیغ۔ ان صفات کی افتداء یہ ہیں۔ کذب، بلائت، یا عدم فطانت، خیانت اور کتمان یا عدم تبلیغ۔ پیغمبروں کیلئے صفات کذب، بلائت، خیانت اور کتمان کا پایا جانا مستحیل ہے۔ صفات واجبات کا ثبوت شرعی دلیل پر مبنی ہے اسلئے صفات مستحیلات کا بطلان بھی شرعی دلیل پر مبنی ہوگا۔ فتنہ سے مراد مطلق طور پر منافی ہے اسلئے کہ صفات مستحیلات ساری صحیح طور پر افتداء نہیں ہیں۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز کا عمل میں لانا جسکی نسبت تحریم یا کراہت کی نہیں ہے اور کراہت کی نہیں ہیں خلاف ادلی بھی داخل ہے۔ خیانت میں اقوال، افعال، اقراہت اور سکوت بھی داخل ہیں۔ پیغمبروں سے کوئی عمل مکروہ یا خلاف ادلی صادر نہیں ہو سکتا اور فعل مباح بھی اس بنا پر کہ وہ مباح ہے صادر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عمل صادر ہوا ہے تو وہ عمل تشریح کیلئے صادر ہوا اور وہ پیغمبروں کی حد تک واجب ہے۔ دھرم میں اعضائے دھرم کو ایک ایک مرتبہ یا دو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کے قائم کر نیکی لئے دھرم کیا۔ آپ کیلئے دھرم میں عمل واجب تھا تا کہ آپ کی امت پر اس سہولت کا اظہار ہو سکے۔ نتیجہ یہ کہ پیغمبروں کے سارے احوال واجب اور مندوب کے دائرہ میں ہونگے۔ پیغمبر تو پیغمبر بعض اولیاء اور مخفب افراد سے واجبات اور مندوبات کے سوائے کوئی فعل صادر نہیں ہوتا۔ مباح سے انھوں نے استفادہ نہیں کیا اور خلاف ادلی سے احتراز کیا۔ کتمان سے مراد یہ ہے کہ جن امور کی تبلیغ کیلئے حکم دیا گیا انکی تبلیغ نہ کرنا اور چھپائے رکھنا۔ کتمان میں سہواً بھی داخل ہے احکام کی تبلیغ کے بارے میں ان سے سہو کا دھرم بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سہو واقع ہوا تھا لیکن اسکا سبب یہ تھا کہ آپ کا قلب تعظیم الہی میں متفرق تھا۔

وَالسَّهْوُ مِنْ كُلِّ قَلْبٍ غَافِلٍ لَا يَحِي
حَالًا سَهْوًا يَسْبِقُ قَلْبًا وَتَدْرِي
عَمَّا يَسْأَلُ اللَّهَ قَالَتْ خَلِيفَةُ اللَّهِ
سَوَاءٌ كَلَّمَ نَبِيًّا أَوْ كَلَّمَ نَبِيًّا وَتَدْرِي

يَا سَائِلِي عَنْ رُسُلِي اللَّهُ كَيْفَ سَأَلَهَا
لَمْ تَدْرِي جَوَابَ سَأَلِهَا كَيْفَ سَأَلَهَا
قَدْ عَابَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ سَأَلَهَا
بَعْدَ قَتْلِ قَلْبٍ بِرَأْسِهَا يَسْبِقُ قَلْبًا

جائزات

پیغمبروں کے جن میں اعراف بشری ہیں سے وہ باتیں جائز ہیں جو انکے مراتب عالیہ میں نقص نہیں پیدا کرتیں جیسا کہ مرض و غیرہ

حکم نہیں دیا گیا۔ خصوصیت کی مراد اثبات کی ضرورت ہے۔ خصوصیت کا احتمال کافی نہیں ہے۔ اسکا نتیجہ یہ کہ پیروی کی جاتی تھی اُنکے تمام اقوال، افعال اور حالات کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے بارے میں فرماتا ہے۔ آیت ۳۴ اَوَّلُ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ۔ تم کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم میں سے چاہے آیت ۱۰۱ وَاتَّبِعُوْا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔ اور تم پیروی کرو اسکی، اغلب یہ ہے کہ تم راہ پاؤ گے۔ آیت ۵۰ وَتَمَحَّضُوْا وَبَسَّعَتْ کُلَّ شَیْءٍ فَاَسْكَبْہَا لِلَّذِیْنَ یَّتَّقُوْنَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّکٰتَ وَالَّذِیْنَ ہُمْ بِاٰیٰتِہِ لَا یُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ یَلْمِزُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِیَّ الْاَوَّلٰی۔ میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو جس قریب میں کہہ دو گا اسکو اُنکے لئے جو تقویٰ کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور ہر ہماری آیتوں پر یقین کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی اور اُمتی ہے۔

توقف۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع اس پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی پیروی کی جائے بغیر کسی توقف کے اور یہ غالب پر نظر کرتے ہیں۔ ورنہ ان سے بعض اوقات میں توقف بھی وقوع میں آیا تھا۔ غرض کہ فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو روزہ افطار کرنے کیلئے حکم دیا اور صحابہ نے آپ کے حکم کی تعمیل میں تامل کیا۔ آپ نے یہ حال اٹھایا اور یہاں پر سمجھنے لگا۔ غزوہ حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر (قرطانی) وطلحہ (سرمدی) کو اُنکے حکم دیا۔ صحابہ نے اس حکم کی تعمیل میں تامل کیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس سفر میں بوشققت انھیں لاحق ہوئی تھی اُسی میں انکا دماغ غلطانہ پریشان تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل ۱۲۵ پر اہل بیعت رضوان کے عنوان کے تحت ملے گی۔

تبلیغ پیغمبروں کے حق میں واجب ہے۔ جن امور کی تبلیغ کیلئے حکم دیا گیا۔ آیت ۱۰۱۔ یَا اَیُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَیْکَ اے پیغمبر! جو تم پر اتاری گئی۔ آیت ۱۰۱ اَوَّلُ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ۔ تم کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم میں سے چاہے آیت ۱۰۱ وَاتَّبِعُوْا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔ اور تم پیروی کرو اسکی، اغلب یہ ہے کہ تم راہ پاؤ گے۔ آیت ۵۰ وَتَمَحَّضُوْا وَبَسَّعَتْ کُلَّ شَیْءٍ فَاَسْكَبْہَا لِلَّذِیْنَ یَّتَّقُوْنَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّکٰتَ وَالَّذِیْنَ ہُمْ بِاٰیٰتِہِ لَا یُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ یَلْمِزُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِیَّ الْاَوَّلٰی۔ میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو جس قریب میں کہہ دو گا اسکو اُنکے لئے جو تقویٰ کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور ہر ہماری آیتوں پر یقین کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی اور اُمتی ہے۔

دلیل وجوب تبلیغ وہی ہے جو امانت کے وجہ کی دلیل ہے۔ جن امور کی تبلیغ کیلئے حکم دیا گیا ہے اگر انکو چھپائیں اور مخلوق پر ظاہر نہ کریں تا پیغمبروں کے حق میں کتمان تبلیغ، طاعت ہو جائیگی اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اُنکے افعال و اقوال کی پیروی کرنے کی ہدایت دی ہے اور ہم ان کی اطاعت کو طاعت باور کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اسلئے تبلیغی امور کا کتمان جو فعل محرم ہے طاعت سے بدل جائیگا اور یہ محال ہے۔

علمت و جلال کا ملاحظہ کرتے ہیں یا یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کُف اور حقانیت میں ہوتے ہیں۔ کھلانے اور پلانے سے یہ مراد ہے کہ کھانے اور پینے سے جو قوت حاصل ہوتی ہے وہ مجھ کو عطا کرتا ہے یا یہ کہ کھلاتا اور پلاتا ہے جنت کی غذا اور شرب۔ وہ امور بھی پیغمبروں کو لاحق نہیں ہو سکتے جو مردت میں ملل ڈالیں نفرت پیدا کریں یا بعثت کی حکمت کے خلاف ہوں۔

خمس با و ذیل حرکات بھی اُن سے صادر نہیں ہوتیں۔

سہو پیغمبروں سے وقوع میں نہیں آ سکتا تبلیغی امور کے پہنچانے میں۔ اسکی مثال یہ اقوال ہیں۔ اَلْحَقُّهُ اُمِّهِ دَاثَ لِّلْمُتَّقِينَ۔ جنت ہتیا لگئی ہے پر ہمیں گاروں کیلئے۔ وَ هَذَا ابُّ الْقَبْرِ وَ ابْنُ۔ قبر کا عذاب واجب ہے۔ غیر تبلیغی امور یعنی عام دنیاوی امور میں بھی ان سے سہو نہیں ہو سکتا اسلئے کہ اس سے کذب لازم آتا ہے۔ تبلیغی اور غیر تبلیغی افعال مثلاً البشائر سے سہو کا واقع ہونا ممکن اور جائز ہے۔ جیسا کہ نماز میں سہو عمل تشریح کیلئے واقع ہوا۔ یہ سہو اسوی اللہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے واقع نہیں ہوا۔ نسیان تبلیغی امور میں قوی ہوں یا فعلی تبلیغ کے قبل پیغمبروں کے حق میں ممتنع ہے امور تبلیغی قوی کی مثال اَلْحَقُّهُ اُمِّهِ دَاثَ لِّلْمُتَّقِينَ اور فعلی کی مثال صَلَاةٍ ضَعُفٌ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عمل کرنے کیلئے حکم دیا تو ان دونوں میں نسیان جائز نہیں ہے۔ قول کے ذریعہ اول الذکر خبر کو پہنچا دینے سے پہلے اور عمل کے ذریعہ بعد الذکر عبادت کی تبلیغ کرنے سے پہلے۔ تبلیغ کے بعد ان امور میں نسیان جائز ہے۔ شیطان کا مجھلا دینا مستحیل ہے اسلئے کہ شیطان کو ان پر قابو نہیں ہے۔ یوشع کا یہ قول آیت ۱۱/۲۱۔ وَ مَا اَنسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ۔ نہیں بھلا با اُس کو مگر شیطان نے آپ کی طرف سے تواضع کے طور پر ہے یا یہ کہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے جبکہ آپ اپنے نفس کے حال سے واقف نہ تھے۔ شیطان نے آدم میں ظاہری تمثیل میں دوسو سپید کیا تھا جس کا امکان ہو سکتا ہے۔ انعام اگرچہ تو اس بات کا کہ شیطان پیغمبروں کے بواطن سے کھیلے اور ان پر اثر ڈالے۔ ملاحظہ یہ کہ انسان کیلئے جو بات جائز ہو سکتی ہے بغیر نقص و عیب کے وہ پیغمبروں کے ظاہر پر بھی اثر کر سکتی ہے لیکن انکے بواطن اس سے منزہ اور اپنے پروردگار کے ساتھ مشغول ہیں۔ ماہن میں لکھا ہے کہ معروف کرخی کہتے تھے۔ رَیْتُ كَلَّا تُؤْنُ مَسْكَةً فِي حَضْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی مَا حَرَجْتُ قَانًا اَمَلْتُ اللّٰهَ وَ النَّاسُ يَكْلَتُوْنَ اَنِّيْ اُحْمِلُهُمْ۔ میں تیس برس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہا اور غائب نہیں ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا تھا اور لوگ گمان کرتے تھے کہ اُن سے بول رہا ہوں۔ بعض اجتماع کا جہاں یہ حال ہو رہا تھا تم کیا سمجھتے ہو انبیاء کے حال کو اور خاص طور پر انکے رئیس اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ انکی اور دوسرے نبیوں کی کرتبوں پر اپنے رحمت کے چھل برسائے۔

دلیلِ جاہلیات۔ پیغمبروں کیلئے اعراض بشری کے جائز ہونے پر مشاہدہ دلالت کرتا ہے۔ یہ سب کچھ انکے اجازت کو بڑھانے کیلئے ہے۔ عمل تشریح کیلئے یا دنیا سے تسلی کیلئے یا اس بات کی تہیہ کیلئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی قدر بہت کم ہے اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ تمکے احوال کے لحاظ سے انبیاء و اولیاء کیلئے دنیا داری جو ہو۔ یہاں وہ اعراض بشری

پیغمبروں کے حق میں جو امور واجب اور مستحیل ہیں انکے بیان کرنا بیکے بعد اُن امور کو بیان کیا جاتا ہے جو اُنکے حق میں جائز ہیں۔ جو امور کہ پیغمبروں کیلئے جائز ہیں انبیاء کیلئے بھی جائز ہیں۔ اعراض کی قید کی وجہ سے صفاتِ اُلوہیہ خارج ہو جاتی ہیں۔ پیغمبر صفاتِ اُلوہیہ سے مشغف نہیں ہو سکتے۔ اسکے علاوہ اعراض، حوادث کی صفات سے ہیں اور اس وجہ سے بھی صفاتِ اُلوہیہ خارج ہو جاتی ہیں۔ بخلاف نصاریٰ کے جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الہ یعنی معبود مگر دانستے اور انہیں صفاتِ اُلوہیت سے مشغف کرتے ہیں۔ بشری، بشر کی طرف منسوب ہے اور بشری آدم کہتے ہیں بشری کی قید سے وہ اعراض خارج ہو جاتے ہیں جو فرشتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرشتوں کے اعراض رُسل پر جائز نہیں ہیں۔ بخلاف عرب کے جہلاء کے جنکا تصور یہ تھا کہ پیغمبر میں فرشتہ کی عادات ہوں، ضروریات زندگی سے بے نیاز ہوں، نہ کھائیں اور نہ پیئیں اور نہ عوام کی طرح چلیں پھریں۔ آیت ۱۱۸۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ بَأْسَ كُلِّ الطَّعَامِ ذِیْ ذِیْقِنِ فِی الْاَسْوَاقِ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے غذا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے۔ انسانی ضروریات میں سے بعض عاداتِ صحت کیلئے لازمی ہیں جیسا کہ کھانا پینا اور سونا۔ پیغمبروں کیلئے بشر ہو نیکی حیثیت سے جائز ہیں۔ نیند کی حالت میں پیغمبروں کی آنکھیں سوتی ہیں اور قلب بیدار رہتا ہے۔ حدیث۔ نَحْنُ مَعَاشِرُ الْاَنْبِیَاءِ تَنَامُ اَعْيُنُنَا وَكَلَامُنَا فُلْقُونَا۔ ہم نیندوں کے گردہ میں آنکھیں سوتی ہیں اور ہمارے قلوب نہیں سوتے بعض ضروریات عاداتِ صحت کیلئے لازمی نہیں ہیں جیسا کہ عورت سے جملع کرنا۔ اسکو اگر لذت میں شمار کیا جائے تو اسکو روکے رہنے میں جس شدید تنہاں ہے نفس کیلئے اور اگر اسکو قوت میں شمار کیا جائے تو اس سے روکے رہنے میں جس شدید تنہاں ہے۔ یہ صفت بھی پیغمبروں کیلئے جائزات میں سے ہے۔ نوی نے یہ فرق ظاہر کیا ہے کہ پیغمبروں کو اختلام نہیں ہو سکتا اسلئے کہ وہ عل شدیطان کا متبع ہے اور شیطان کو پیغمبروں پر غلبہ نہیں ہے۔ مرض وغیرہ جیسے بشری اعراض جن سے اُنکے مراتبِ عالم میں نقص نہیں پیدا ہوتا پیغمبروں کیلئے جائز ہیں۔ بیہوشی بھی ان پر طاری ہو سکتی ہے غیر طالت کے بقول ابو حامد۔ بلعینی نے بھی ابو حامد کی تائید کی ہے۔ بخلاف حنین اور خلل دماغ کے جو پیغمبروں کی صفات کے لائق نہیں ہیں۔ جنون، جذام، برس اور اندھا پن جیسے امراض سے پیغمبر متاثر نہیں ہو سکتے۔ شعیب کی نسبت ثابت ہیں کہ (منیر) اندھے تھے۔ یعقوب کی آنکھوں پر روتے روتے پردہ اُٹھایا تھا اور بخیر کی بشارت پر آپ کی بینائی خود کرائی۔ ایوب کو جو عارضہ تھا وہ جلد اور استخوان کے درمیان تھا اور نفرت کا باعث نہ تھا۔ نفرت آمیز تھے جو آپ کی نسبت بیان کئے جاتے ہیں غلط ہیں۔ پیغمبر جو کہ سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ شفاء میں کھائے، اِنَّہٗ كَانَ یَبِیْتُ یَعْلُوٰی مِنَ الْجُوعِ۔ جو کہ سے بل کھاتے ہوئے رات گزاری تھی۔ اس واقعہ سے اس حدیث کی نفی نہیں ہوتی۔ اَبِیْتُ جَعْدًا رَقِیْ یُطْعَمُنِیْ وَکِیْفَیْنِیْ میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھکو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اسلئے کہ یہ بات آپ کو بعض وقت حاصل ہوتی اور بعض وقت نہیں۔ اس حدیث میں غنی سے محازت مراد ہے اور معنی یہ ہیں کہ آپ رات گزارتے ہیں اور آپ کا قلب پروردگار سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی

اگاہ کر نیکی ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبروں کے سوائے دوسروں کو آگاہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور موال دنیا نہایت ہی حقیر ہیں اور انکی کوئی قدر نہیں ہے۔ حدیث۔ **الدُّنْيَا جِنَّةٌ قَدْ رُفِّعَتْ**۔ دنیا مٹری گئی چیز ہے۔ حدیث **لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَرْتِزُنْ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعُومَةٍ مَا سَقَى الْكَافِرُ مِنْهَا جُرْعَةً مَاءٍ** (ترمذی)۔ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے پاس چھڑکے پر کی وقعت رکھتی تو کافر کو دنیا میں پانی کا گھونٹ نہ ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمرؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ **كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ وَعَلَى سَبِيلٍ** (بخاری) **وَعُدْ أَنْفُسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ** (زاد توہمیدی) تم دنیا میں اس طرح گزار دو گویا مسافر ہو اور رستے سے گزر رہے ہو۔ اپنے نفس کو اہل قبور سے شامرو۔ عقل رکھنے والا مسافر مرے کو اپنی قیامگاہ نہیں بناتا اور موت کا منتظر طویل اُمیدوں کے محل نہیں تعمیر کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اسامہؓ نے ایک مہینہ کے وعدہ سے باندی خریدی تو آپؐ نے فرمایا۔ **أَسَامَةُ وَاللَّهِ لَطَوِيلُ الْأَمَلِ** قسم خدا کی اسامہ لمبی امید رکھتا ہے۔ پھر آپؐ نے فرمایا۔ **مَا رَفَعْتُ قَدْرَ مَنْ وَطَنْتُ لِقَمَةً** **وَلَطَنْتُ آفِي أَهْمُهَا حَتَّى أَقْبِضَ وَلَا فَتَحْتُ عَيْنِي وَلَا طَنَنْتُ آفِي أُغْمُصُهَا حَتَّى أَقْبِضَ وَلَا كَفَمْتُ لِقَمَةً** **وَلَطَنْتُ آفِي أُسِيغُهَا حَتَّى أَقْبِضَ** **وَالِدِي نَفْسٌ مُحْكَمٌ بِبَيْدٍ** **إِنْ مَا تَوَعَّدُونَ لَا يَكُنْ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ**۔ میں اپنا قدم اٹھاتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ شاید رکھنے نہ پاؤں اور درود قبض کیجائے میں اپنی آنکھ کھولتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ شاید بندہ نہ کر سکیا اور فوت ہو جائوں اور لقمہ منہ میں لیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ شاید نہ چل سکوں کہ میری موت واقع ہو۔ اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے، جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے انہیں میں اور تم اسکو روک نہیں سکتے۔ ابن نعیم نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ **يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي لَا أَحِبُّ الْمَوْتَ** مجھے کیا ہوا ہے، موت سے محبت نہیں کرتا۔ آپؐ نے پوچھا **لَا تَكُ مَا لَكَ** کیا تمہارے پاس مال ہے۔ جواب دیا ہاں۔ آپؐ نے فرمایا۔ **قَدْ لِمَهُ فَإِنَّ قَلْبَ الْمَوْتِ مَعَ مَا لِهِ** **إِنْ قَدْ لِمَهُ أَحَبَّ أَنْ يُنْجِقَهُ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدُخِّرَهُ**۔ اسکو آگے بھیج دو، مومن کا قلب مال کے ساتھ ہے۔ اگر اسکو آگے بھیج دو توچا ہیگا کہ اسکو لے اور اگر اسکو اپنے پیچھے رکھ دو توچا ہیگا کہ اسکو پیچھے رہے جس دنیا کی شان میں مذمت کی گئی ہے وہ ایسی دنیا ہے جو تعالیٰ سے خوف کر کے اپنی طرف مشغول کر لیتی ہے۔ حدیث **الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ** **مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذَكَرُ اللَّهِ وَمَا وَلَا آئِةُ اٰی مِنَ التَّشْيِيعِ وَالتَّخْيِيدِ وَالتَّخْلِيلِ**۔ دنیا ملعون ہے۔ وہ سب چیزیں جو دنیا میں (جو اسکے مانند ہے) ہیں وہ بھی ملعون ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور ذکر جیسی باتوں کے جیسا کہ تسبیح تحمید اور جمیل تسبیح پاکی بیان کرنا، تحمید تعریف کرنا، تہلیل کلمہ لا اِلهَ اِلَّا هُوَ لیکن وہ دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل نہ کرے تو اسکی شان میں کوئی مذمت نہیں ہے اور وہ محمود و محسن ہے۔ حدیث۔ **لِنَعْمِ الدُّنْيَا مَطْيِئَةً** **الْمَوْتُ مِنْ رَحْمَةِ** **يَبْصُلُ إِلَى الْخَيْرِ وَهِيَ تَجْوُ مِنَ الْعُتْرِ**۔ ہاں دنیا مومن کی سواری ہے اُسکے ذریعہ نیکی حاصل کرتا ہے اور برائی سے

مراد میں جو پیغمبروں کے مراتب عالیہ میں نقص نہیں پیدا کرتے۔ مشاہدہ سے یہ مراد ہے کہ اُنکے ہمعصوروں نے ان پیغمبروں پر اعراض بشری کو واقع ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں مشاہدہ علمی مراد لیا جائے جسکی خبر ہم تک تو اُنکے ساتھ پہنچی ہے کہ یہ واقعات پیغمبروں پر گزرے ہیں۔ استدلال دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ قیاس اقترانی کے ذریعہ یا تقریر استثنائی کے ذریعہ۔ قیاس اقترانی یہ ہے کہ پیغمبروں پر اعراض بشری واقع ہوتے ہوئے مشاہدہ کیا گیا اور جب ان پر اعراض بشری واقع ہوئے تو ثابت ہوا کہ ان پر اعراض بشری کا واقع ہونا جائز ہے اسلئے کہ وقوع مستلزم ہے جواز کا تقریر استثنائی یہ جو کہ پیغمبروں کیلئے اعراض بشری جائزہ ہوتے تو اعراض بشری اُن پر واقع نہ ہوتے لیکن مشاہدہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اُن پر اعراض بشری واقع ہوئے تھے تو اسکا نتیجہ یہ کہ پیغمبروں کے حق میں اعراض بشری جائز ہیں۔ پیغمبروں پر اعراض بشری کے واقع ہونے میں کوئی فواید مرتب ہوتے ہیں بیان کئے گئے ہیں۔

اجرمیں پیغمبروں کے زیادتی ہوتی ہے۔ حدیث۔ اَشَدُّ كُفْرًا مَنْ لَا يَدْرِي مَا فِي نَفْسِهِ اَلَا وَدَلِيَا فِيمُ الْاَمْنِ اَلَا كُنْتُمْ اَلَا مَنَعُ فَاَلَا كُنْتُمْ شَدِيدِ تَرِيں بلائیں تم میں سے انبیاء پر نازل ہوئیں اور پھر اولیا پر اور پھر افضل پر اور پھر افضل پر یعنی ان کے درجہ جیسے جیسے کم ہوتے گئے بلاؤں کی شدت بھی کم ہوتی گئی۔ قسیری نے لکھا ہے کہ ہر ایک شخص بلا کا اہل نہیں ہے جب تک کہ اس میں خصوصیت نہ ہو۔ امبی اسکا اہل نہ ہونے کی وجہ سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آخر میں زیادتی امرض کے لاحق ہونے کے بغیر بھی ہو سکتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت ۱۲۶ - لَا يَسْتَلْزَمُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْسَلَكُونَ جو کچھ کہتا ہے اس پر اعراض نہیں ہو سکتا اور (وہ جو کچھ کہتے ہیں) ان سے پریش کیا جائیگی۔

تشریع کیلئے یعنی شرع میں داخل کرنے کے لئے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سہو واقع ہوا تو آپ نے نماز کی تکمیل کی اور سہو ہوئے اور ہم کو یہ معلوم ہو سکا کہ نماز میں سہو واقع ہو تو اسکی تلافی کس طرح ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ کہا جائے کہ جس طرح عمل سے تشریع ہو سکتی ہے اسی طرح قول سے بھی تشریع ہو سکتی تھی خواہ مخواہ عمل میں سہو کے واقع کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ قول کے ذریعہ کسی سہولت کا اظہار کیا جائے تو اسکی نسبت **ترخیص** یا **خصت** کا گمان ہوتا ہے۔ اگر نماز میں سہو کے احکام میں یہ بتایا جاتا کہ سہو کے واقع ہونے پر اس طرح نماز کی تکمیل کے کے سہو کئے جائیں تو ممکن تھا کہ اسکو عمل ترخیص نہ دیا کر کے اس پر عمل نہ کرے اور شروع سے نماز کا اعادہ کرے اور یہ استدلال کرے کہ اگر یہ عمل ترخیص نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا عمل کرتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ عمل کرتے دیکھنے کے بعد اس سے عدول نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل نہیں فرماتے جو اعلیٰ یا افضل نہ ہو۔

دنیا سے تسلی کے یہ معنی ہیں کہ جب سادات کرام جو مخلوق کے پسندیدہ اور بندوں میں برگزیدہ ہیں اُن پر اعراض بشری واقع ہوئے تو اسکو دیکھ کر یا اسکو سن کر مومنین کے قلب میں تسکین اور تسلی واقع ہوتی ہے اور خبر و نقل کے ساتھ دنیاوی شفا کو جھیلے ہیں۔ دنیا سے مراد یہاں اموال اور اموال کے توابع ہیں جیسا کہ جاہ و فخر و راحت و لذت وغیرہ نسبتہ کے معنی

ہم نے تم کو گمراہی سے انسانوں کی طرف باپ کی بعثت کی عمومیت سے انکار پر کفر لازم آتا ہے۔ اس سے بعض یہودیوں کے قول کی تردید ہوتی ہے جو آپ کی رسالت کو عرب کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔ نوع کی بعثت کے عموم کی نسبت مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ نوع علیہ السلام کی بعثت ٹوفان کے بعد عام تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ٹوفان کے پیشتر بھی۔ اور پھر نوع کی بعثت آپ کے زمانہ تک محدود تھی بخلاف اسکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کے زمانہ کے بعد اور قیامت تک جاری اور قائم رہیگی۔ نوع کی بعثت جنات پر شامل نہ تھی۔ اسلئے کہ جن کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیلان کی تسخیر جن تسخیر نبوت نہ تھی بلکہ تسخیر سلطنت و ملک تھی یقیناً کی قید سے فشتے خارج ہوتے ہیں۔ رحلی نے منہاج کی شرح میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت فرشتوں کی طرف ارسال تکلیف نہیں بلکہ ارسال تشریف ہے۔ فرشتوں کی جبلت میں طاعت ہے ان پر طاعت گراں نہیں گزرتی شیخ ابن حجر کا قول ہے کہ فرشتوں کی طرف بھی آپ ایسے ہی بھیجے گئے جیسے کہ انس و جن کی طرف۔ رأس الاربعین کے مضموم سے ظاہر ہے کہ برابر چالیس برس کی تکمیل پر آپ مبعوث ہوئے۔ جمہور کے پاس صحیح بھی یہی ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ بعثت بھی ولادت کے چھینے میں واقع ہوئی ہو۔ متہور یہ ہے کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور رمضان مبارک میں بعثت ہوئی اگر یہ کہا جائے کہ چالیس برس کی تکمیل کے بعد رمضان میں بعثت ہوئی تھی تو گویا چالیس برس اور چھ مہینوں کے بعد بعثت تھی وراگر یہ قرار دیا جائے کہ چالیسویں سال کے درمیانی رمضان میں بعثت ہوئی تو آپ کی عمر اس وقت انچالیس سال چھ مہینے قرار پائیگی۔ اس لحاظ سے چالیس برس کے قول میں یہ ہوگا کہ صودتِ اقل میں کسرت کو حذف کیا گیا اور صودتِ اقل میں کسرت کا اضافہ کیا گیا۔ بعض کا قول ہے کہ سب سے پہلے ربیع کے چھینے میں نیندیں وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد چھ مہینوں کا فصل رہا۔ جنہوں نے بعثت کی ابتداء کو رمضان کے چھینے میں قرار دیا ہے انکی مراد بحالتِ بیداری جبرلی علیہ السلام کے نزول سے ہے۔ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ اختلاف صرف لفظی ہے اور کسرت کی زیادتی یا کمی کا سوال نہیں صحیح یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ عبدالبر دغیو کا قول ہے کہ آپ کو رسالت تینالیس برس کی عمر میں عطا ہوئی اور نبوت اس کے پہلے اقرا کے نزول سے واقع ہوئی جب آپ کو اندازہ کہ حکم آیت المائدہ میں دیا گیا تو اس وقت سے رسالت شروع ہوئی۔ پس وحی کے 'فترت' (فصل) کے زمانہ میں آپ نبی تھے نہ کہ رسول۔ قولی اول کی تائید کرنے والوں کا جواب یہ ہے کہ المائدہ کی آیت سورہ اقرا کے مقصد کو بیان کرتی ہے اور اقرا سے مراد یہی ہے کہ اقرا لقول مائتہ مائتہ لک۔ اپنی قوم کو پرہیزگار سنا دیا اس حکم کو جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں۔ چالیس برس میں بعثت ہونے کی عادت مستقرہ تھی اکثر بلکہ تمامی انبیاء علیہم السلام کیلئے شیخ الاسلام نے میثاق کی شرح میں لکھا ہے اور اکثروں کا یہی خیال ہے۔ علامہ شیخ امیر اور علامہ شیخ شرفانی نے لکھا ہے کہ نبوت میں ریتن فقط غالب امر ہے ورنہ عیسائی کو اس سے بہت پہلے نبوت ملی اور تینتیس برس کی عمر میں آپ آسمان کی طرف

نجات پاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا بذاتہ محمود ہے اور نہ مذموم، انسان کے عمل کے تعلق سے اسکی نجات یا تباہی کی کیا گئی۔ دنیا کی خست اور حقارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ اپنے انبیاء اور اولیاء و اصفیاء کے لئے دنیا کو دار جزا و بنا ناپسند کرنا تو انکو دنیا سے نہ روکنا مسئلہ کہ وہ بہت دوسروں کے زیادہ غلوں سے اسکی عبادت میں مشغول ہیں اور طاعت میں کمال رکھتے ہیں۔

تفاضل انبیاء۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف افضل انبیاء نہیں بلکہ افضل کائنات بھی ہیں۔ آپ کے بعد دیگر

انبیاء کے مراتب کیا ہیں اس حدیث سے ظاہر ہیں۔ **بَخْيَاؤُ قُلُودِ آدَمَ خَسَنَةً، نُوْحٌ زَيْنٌ اِهْيَمٌ وَهٰوُصٰى وَعِيسٰى وَ مُحَمَّدٌ وَخَيْرُهُمْ مُحَمَّدٌ** (کنز) اولادِ آدم میں بہتر یا خیر ہیں 'نوح' 'ابراہیم' 'موسیٰ' 'عیسیٰ' اور محمدؐ اور ان سب میں بہتر

محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ترتیب یہ ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد سیدنا ابراہیمؑ پھر سیدنا موسیٰؑ

پھر سیدنا عیسیٰؑ پھر سیدنا نوح علیہم السلام و السلام۔ اس طرح یہ پانچوں اولادِ آدم انبیاء کہے جاتے ہیں۔ **وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ**

کا شمار ان میں نہیں ہے اسلئے کہ آیت **لَا اَخْرَ۔ لَكَرَّ مُحَمَّدٌ لَّهٗ عَزَّ وَجَلَّ** ہم نے اس میں بہت نہیں دیائی، مانع ہے۔ ان

پانچوں کے بعد بقیہ رُسل کا رتبہ ہے اور انکے بعد پھر ان انبیاء کا رتبہ ہے جو غیر رُسل ہیں اور انکے باہمی فرق مراتب کو

اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہم پر یہ واجب ہے کہ اعتقاد کریں افضل کی افضلیت کی نسبت تفصیل کے ساتھ اس حکم

کے مطابق جو تفصیل سے وارد ہوا ہے اور اجمالی طور پر جہاں اجمالی حکم ہے۔ جہاں تو قیضی حکم نہ ملے تو وہاں اظہار رائے

لے اور توقف ملے

منع بھی ہے۔ ان سارے رُسل اور انبیاء کے بعد ملائکہ کا درجہ ہے جیسا کہ آگے بیان کیا جائیگا۔

صلی اللہ علیہ وسلم

محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسم مبارک لفظ محمدؐ کی تفصیل مہ پر بیان کی گئی ہے۔ **وَقَدْ ارْسَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی**

عَلٰی رَاۤءِیْسِ الْاَرْبَعِیْنَ سَنَۃً اِلٰی جَمِیْعِ الْمَکَلُفِیْنَ مِنَ الْاِنْسِیِّ وَالْجِنِّ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس

سال کی عمر میں ثقلین کے تمام مکلف افراد کی طرف بھیجا **ثَقْلَیْنِ** سے مراد انس و جن ہیں۔ انکو ثقل سے اسلئے

موسوم کیا گیا کہ زمین پر بھاری ہیں بعض نے کہا ہے کہ گناہ کے بوجھ کی وجہ سے ثقل سے تعبیر کی گئی بعض نے کہا ہے کہ

نیکیوں کا پکڑا بھاری ہونے کی وجہ سے تحقیق یہ ہے کہ آپ بھیجے گئے ہیں تمام انبیاء کی طرف اور سابقہ امتوں کی طرف

بھی باعتبار عالم ارواح اسلئے کہ دوسرے سب ارواح کی تخلیق سے پیشتر آپ کی روح کی تخلیق ہوئی اور اللہ تعالیٰ

نے آپ کی روح کو دوسرے سارے ارواح کی طرف بھیجا اور ان سب کی تبلیغ کی۔ عالم اجسام میں سارے انبیاء آپ کے

نائبین ہیں۔ نتیجہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تمامی بنی نوع انسان کی طرف آدمؑ سے لیکر قیام قیامت تک۔ **مَدَّ**

بِعِصْتِ اِلٰی الْاَخْسَرِ کَاۤفَۃً۔ بھیجا گیا میں تمامی انسانوں کی طرف **بِعِصْتِ**۔ **وَمَا اَرْسَلْنَاکَ کَاۤفَۃً وَلَکُم مِّنْہُمْ**

اور وہ نبی ہے۔ اور پھر یہ کمال اور تکمیل قوتِ نظری کے اعتبار سے ہونگے یا قوتِ عملی کے لحاظ سے۔ قوتِ نظری کے کمالات میں سب سے بزرگ ترین کمال اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور قوتِ عملی کے کمالات میں سب سے بزرگ ترین کمال اللہ تعالیٰ کی طاعت ہے جس شخص کو ان دونوں شعبوں میں کمال کے اعلیٰ مدارج حاصل ہوئے اسکی ولایت کے درجات مکمل ہونگے اور جس شخص کو ان دونوں شعبوں میں دوسرے کی تکمیل کی قدرت ہوگی اسکی نبوت کے مدارج بھی مکمل ہونگے۔

جہالت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانہ میں دنیا کفر فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ یہود تشبیہ کے باطنی حالات میں حیران تھے، نبیوں پر افتراء کرنے اور تورات میں تحریف کرنے میں مصروف تھے۔ نصاریٰ تثلیث یعنی باپ بیٹے، حلول و اتحاد کے اقوال میں انتہا درجہ تک پہنچے ہوئے تھے جو سوسی (آتش پرست) دونداؤں یزدان و اہرمن پر اعتقاد رکھتے، آپس میں جھگڑتے اور ماؤں کے نکاح کو حلال تصور کرتے تھے۔ اہل عرب بتوں کی پرستش کرتے لوٹ اور غارت گری کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ ساری دنیا اودام ہا ملہ کے نشہ میں محمور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہالت کے اس تنگ و تاریک زمانہ میں مبعوث کیا۔ آپ نے بنی نوع انسان کو دین حق کی طرف دعوت دی۔ دنیا باطل سے حق کی طرف، کذب سے صدق کی طرف، تاریکی سے نور کی طرف پلٹ گئی۔ توحید کا کلمہ چار انگ کا عالم میں گونج اٹھا۔ قوتِ نظری اور قوتِ عملی میں جو لوگ ناقص تھے دیکھتے دیکھتے کمال عروج کو پہنچ گئے۔ آپ کی بعثت کا اصلاحی دؤر دوسرے انبیا کے مقابلہ میں مکمل تھا اور دوسری امتوں کے مقابلہ میں کثرت کے اکثر دین نے اس سے استغناء کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نبیوں کے سردار اور صفیوں کے پیشوا تھے۔ آپ افضل البشر اور شرف الخلائق تھے۔ یہ برہانِ لفظی ہے جو برہانِ لسانی پر فوقیت رکھتی ہے اور قویٰ تر ہے۔ علت سے معلول کی طرف استدلال کیا جائے تو وہ برہانِ لفظی ہے اور معلول سے علت کی نسبت استدلال کیا جائے تو وہ برہانِ لسانی ہے۔

قبل بعثت یعنی قبل نزول وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے نبی سابق کی شریعت کے قیام نہ تھے۔ اسلئے کہ سابقہ شریعتیں عیسٰی علیہ السلام کی شریعت سے نسخ ہو گئیں اور شریعت عیسٰی علیہ السلام کا سلسلہ اسلئے ختم ہو گیا کہ اس کے متبعین تثلیث پر اعتقاد کرنے لگے۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے تثلیث میں مبتلا ہوئے بغیر عیسٰی علیہ السلام کی اتباع کی تھی وہ بہت قلیل تعداد میں تھے۔

افضل انبیاء۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے افضل ہیں۔ نقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے اوصاف حمیدہ کی تعریف کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ آیت ۲۴-۸۔ اُولَئِكَ الَّذِیْنَ هَدٰی اللّٰهُ فِیْہِذِ الْیَوْمِ اَقْبَدَہٗ۔ انبیاء کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے پس تم انکی ہدایت کی پیروی کرو۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ ان سب پیغمبروں کی پیروی کریں اور آپ نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اس کا نتیجہ یہ کہ آپ میں وہ ساری ستودہ خصایل جمع ہو گئیں جو معتد نبیوں میں منتشر تھیں اسلئے آپ سب سے افضل واقع ہوئے۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ

۱۲۱
اٹھائے گئے۔ یحییٰ علیہ السلام کو نبوتِ اُرْدِکین میں ملی تھی۔ اُرْدِکین میں جو حکم آپ کو ملا تھا وہ نبوتِ ہی کی نسبت تھا تفسیر کے حواشی میں مواہب سے منقول ہے کہ مہینے آسمان سے نازل کے بعد چالیس سال دنیا میں رہیں گے۔ آیت ۱۳۱۶
وَآتَيْنَاكَ الْحُكْمَ وَجُبْنَاهُ دِيَارَهُمْ لِنَسْأَلَ عَنْهُمْ فِيهِمْ شَرِّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
معرفت ہے۔ ذکرِ نبوت۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت آیت - ۱۵۱۶ - آتَانَا فِي الْكِتَابِ وَجَعَلْنِي زَيْنًا وَمُحَمَّدُ
اس نے کتاب دی ہے اور محمد کو اُس نے نبی کیا، میں ماضی کی عبارت میں مستقبل کا ذکر کیا گیا جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔ آیت ۲۱۲ - آتَىٰ آخِرَ الْأَلْبَابِ مُبَشِّرًا لِّمَنْ هُوَ شَاقٌّ لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
یعنی محمد کو اللہ تعالیٰ کے قدیم علم میں نبی بنایا گیا۔ علیٰ انھو اس کے کلام سے ظاہر ہے کہ نبی صغیر سن سے ہی نبی بنایا جاتا ہے۔
علامہ امیر کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ صغیر سن سے ہی حصولِ کمال کی تیاری کیجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقتِ امر کو بہتر مانتا ہے۔
دلائل رسالت۔ رازی نے مفصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اثبات میں تین دلائل بیان کئے ہیں۔
دلیل اول۔ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس دعوے کی تائید میں آپ کے ہاتھ پر بعض معجزے ظاہر ہوئے اور یہ دلیل
ہے آپ کی نبوت کی۔ اس کے تین وجوہ ہیں۔

سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا نزول ہے۔ قرآن مجید کا نزول تو اتنے ثابت ہے اور قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے فصحاء و عرب کو مقابلہ کی دعوت دی تھی کہ فصاحت و بلاغت میں قرآن مجید کا مقابلہ کریں اور نفلت کریں مگر سب کے سب عاجز آ گئے۔ آیت ۱۰۳۔ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ اِنْ لَّا تَجِدُوْا اِلٰهًا يُّدْعٰى بِهٖ سِوٰى اللّٰهِ فَلْيَقْرَءُوْا بِمَا تُرَدِّدُوْنَ ۚ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ لَفٰى سَیِّئًا مِّمَّا يَفْعَلُوْنَ

دلیل دوم۔ آپ کے اخلاق افعال احکام اور سیرے آپ کی نبوت کا اثبات ہوتا ہے۔ گویا امور انفرادی طور پر نبوت کو ثابت نہ کریں لیکن مجموعی طور پر یہ ساری صفات انبیاء علیہم السلام کے سوا دوسرے کو حاصل نہیں۔

دلیل سوم۔ کتب سمدی جو سابقہ انبیاء پر نازل ہوئی تھیں ان سب میں آپ کی رسالت کی پیشین گوئی کی گئی تھی آپ کی رسالت کی اہم ترین دلیل قرآن مجید ہے اور دیگر دلائل جبکا ذکر کیا گیا ہے وہ بطور تہہ و تکملہ ہیں۔

الدین میں رازی نے ایک اور طریقہ سے استدلال کیا ہے۔ انسان ناقص ہو تو اس کا درجہ ادنیٰ ہو گا جیسا کہ عوام الناس اگر انسان اپنی ذات میں کامل ہو کر دوسرے کی اصلاح اور تکمیل پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا درجہ متوسط ہے اور وہ کم ہے۔ مگر انسان اپنی ذات میں کامل ہو اور دوسرے کی اصلاح اور تکمیل کی قدرت بھی رکھتا ہو تو اس کا درجہ سب سے بلند ہے۔

آپ ہیں اور اشیا کا مقصود اصلی آخر ہی میں ظاہر ہوتا ہے یعنی علیہ السلام کے نزول سے ختم رسالت و نبوت کی بھی نفی نہیں ہوتی۔ اسلئے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی شریعت کو مکمل دیکھے اور آپ ہی کی اتباع کرینگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس واقعہ کی خبر دی ہے کہ عیسیٰ کے نزول تک (اس پر عمل ہوگا۔

نسخ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کی نسخ نہ ہوگی کلی طور پر نہ جزئی طور پر۔ اسلئے پہلے آپ کے خاتم النبیین ہونے اور آپ کی بعثت کے عام ہونے کی تفصیل بیان کی گئی۔ اب آپ کی شرع کے عدم نسخ کے وجہ بیان کئے جاتے ہیں۔ شرع کے انہی معنی بیان کے ہیں اور اصطلاح میں احکام شرعیہ کو شرع کہتے ہیں نسخ کے انہی معنی ازالہ کرنے اور نقل کرنے کے ہیں **نسخنا الشمس اقل سورج** نے سایہ کو زایل کر دیا۔ **لَسْتُ خُذْتُ الْكِتَابَ اِىْ اَفْلَکُہُ** یعنی نقل کیا میں نے۔ اور اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں دلیل شرعی کے ذریعہ مکمل شرعی کے رفع کرنے کو۔ مکمل شرعی کے رفع سے مکلفین کے ساتھ اس کے تعلق کا انقطاع مراد ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب قدیم ہے اور اس کا رفع کرنا مستحیل ہے بخلاف تعلق کے اور جو کہ تعلق حادث ہے اسلئے تعلق کا رفع کرنا محال نہیں ہے قیام قیامت تک آپ کی شریعت جاری رہیگی۔ حدیث۔ **لَنْ تَزَالَ هٰذِهِ الْاُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى اَمْرِ اللّٰهِ (یعنی الدین الحق) لَا يَفْضَحُهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ اِىْ السَّاعَةِ**۔ اِى فُزُّوْہَا۔ یہ امت اللہ تعالیٰ کے امر پر یعنی دین حق پر قائم رہیگی۔ مخالفین اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت آئے یعنی قرب قیامت کا زمانہ پہنچ جائے۔ اسلئے کہ مومنین قیامت سے پیشتر دھیمی ہوا کے جھوٹے سے مرعائیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دوسرے سارے انبیاء کی شریعتوں کی تسخیر ہوئی ہے۔ آیت ۳۵۔ **وَمَنْ يَلْتَمِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دُبًّا**۔ اور جو کوئی چلے سوائے اسلام کے اور دین۔ اس بارے میں اتنی امادیت وارد ہوئی ہیں کہ قیامت کے درجہ کو پہنچی ہیں۔ نسخ شریع کی نسبت سمجھی دیں ہے جس پر عام مسلمانوں کو اتفاق ہے۔ یہود و نصاریٰ اذعان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع سے دوسرے انبیاء کی شریعت کی نسخ نہیں ہوئی۔ اسلئے کہ لوگ آپ کی نبوت سے ہی اعتماد کرتے ہیں۔ انکی محنت یہ ہے کہ نسخ کے قول سے لازم آتا ہے کہ بعض مصلحت اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ تھی اور اس کا ظہور نسخ کا باعث ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زمانہ کے مرور کے ساتھ مصلحت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ سابقہ اہمیتوں کے زمانہ کی مصلحت کے مطابق انکی شریعتیں مصاد ہوئیں اور ہمارے زمانہ کی مصلحت کے موافق ہمارے لئے شریعت وارد ہوئی۔ آپ ہی اشریعت کے بعض جزو کا دوسرے جزو سے منسوخ ہونا جائز ہے کیونکہ ایسا ہوا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر اور کفر کی تحریم واجب ہے اور اس کا نسخ دفع میں نہیں آیا یا بعض شرع کے نسخ میں بعض قرآنی بھی داخل ہے بخلاف ابو موسیٰ اصہبانی کے جو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ آیت ۲۴۔ **اَلَا يَاۤئِیْہُہُ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَیۡنِ یَدَیۡہِہُ وَلَا مِنْ خَلْفِہِہُ**۔ جھوٹ کا دخل نہیں ہے اسلئے آگے اور پیچھے۔ نسخ سے اس آیت کا بطلان لازم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس آیت میں ضمیر غایب پورے قرآن کی طرف رجوع کرتی ہے اور قرآن کے عدم نسخ کی نسبت سب کو

آپ کی عبادت اور توحید کی دعوت اقصاءِ عالم تک پہنچی بخلاف دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بنی اسرائیل تک محدود تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق باقی ہی نہیں رہی، اسلئے آپ کے پیروں نے تثلیث پر اعتقاد شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ اہل دنیا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بدرجہ اتم استفادہ کیا۔ نسبت دوسری امتوں کے۔ یہ دلیل ہے آپ کی افضلیت کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے اگرچہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ آپ میں خوبیاں موجود تھیں مگر ان کے تفضیل کا اقتضاء لازم نہیں آتا۔ عام قول ہے کہ مفضل میں بعض خوبیاں پائی جاسکتی ہیں جو فاضل میں نہ ہوں۔ مالک کے فضل و کرم پر موقوف ہے کہ کس کو کس پر فضیلت دے۔ اس سے بڑھ کر کچھ کہنے میں سوراہ ہے۔ بلا امتیاز مالک، عاتقہ المسلمین کو اس بارے میں اتفاق ہے کہ آپ فضل کا ثبات ہیں۔ حدیث۔ لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ۔ مت فضیلت دو مجھ کو انبیاء پر۔ حدیث۔ لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُوسُفَ بْنِ مَتَّى۔ مت فضیلت دو مجھ کو یوسف بن متی پر۔ یوسف کے والد کا نام متی تھا۔ حدیث۔ لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى مُوسَىٰ مَجْهُوْلٍ رَجَعَ مَت۔ دوسری پر۔ یہ حدیثیں معمول ہیں ایسی تفضیل پر جس سے دوسرے انبیاء کی بغض ظاہر ہوتی ہو یا کہ حدیثیں اس زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں جبکہ آپ کو اپنی افضلیت کا علم نہیں تھا یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے ادب اور تواضع کو ملحوظ رکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی متعلقہ حدیث کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ اعتقاد مت کر دے کہ میں یوسف کے مقابلہ میں بس میں اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ساتویں آسمان پر سرگوشی کی اور یوسف نے اپنے رب سے سمندر کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ میں رہ کر سرگوشی کی۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ جہت اور مکان سے پاک ہے۔ اُس کیلئے قبر سمندر اور فوقی مساوات دونوں برابر ہیں۔ اس اعتبار سے عدم تفضیل آپ کی افضلیت کے معنی میں نہیں ہے۔ حدیث۔ اَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ أَيْ وَلَا فَخْرَ أَغْلَمَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَهْوَىٰ لِلْفَخْرِ بَلْ تَحْتَذِرُ ثَابِتًا لِلثَّغْمَةِ۔ میں اللہ تعالیٰ کے یاس اولین اور آخرین سب میں اکرم ہوں۔ اس میں کوئی فخر نہیں ہے ایسی کوئی فخر اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا یا یہ کہ میں فخریہ نہیں کہتا ہوں بلکہ نعمت الہی کو بیان کرتا ہوں۔

خاتم النبیا۔ آیت ۱۰۶۔ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ ختم نبوت سے ختم رسالت لازم آتی ہے جیسا کہ اعم کے ختم خاص کا ختم لازم آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول ہیں۔ آخری رسول ہونے کے یہ معنی ہیں کہ آپ قدم پر یعنی آپ کے طریقہ اور آپ کی شریعت پر لوگوں کا حشر ہو گا۔ حدیث۔ اَنَا الْعَاقِبُ فَلَا يَكُونُ بَعْدِي اَيْ كَبْتَدِي نَبُوْتًا۔ میں سب سے آخر میں آیا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا یعنی کسی اور کی نبوت نہ ہوگی۔ اس تعبیر سے علیہ السلام کے آخری زمانہ میں نزول کی خبر کی نفی نہیں ہوتی اور نہ فی الوقت حضور اور الیاس علیہما السلام کے وجود کی ہوتی ہے۔ آپ کے آخری رسول ہونیکے یہ معنی ہیں کہ آپ کی شریعت گزری ہوئی شریعتوں کی ناسخ ہے۔ اسی دنیا کے مقطع

مَتَّاعًا إِلَىٰ الْخَوَلِ۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور عورتیں چھوڑیں تو وصیت کریں اپنی عورتوں کے خرچ کے بارے میں ایک برس تک۔ اس آیت کے حکم کی تسخیر اس آیت سے ہوئی ۲۳۔ اَرْبَعَةٌ اَشْهُرٌ وَعَشْرًا۔ چار مہینے دس دن اور نو گھنٹہ باقی رہی نسخ بدل سے ہی ہو گا جیسا کہ امام شافعی کا قول ہے۔ بخلاف اسکے بعض کا قول ہے کہ نسخ بعض وقت بدل سے ہو گا اور بعض وقت بغیر بدل کے۔ بدل کی مثال سورہ انفال کی یہ دو آیتیں ہیں ۱۰۱ اَوَّلُ۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ خَرَضَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْاَنۡتَالِ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرٌ وَّنَاصِرٌ فَلَنۡ يَغْلِبُوْا اِۤمَّاۤنِيْنَ۔ اسی نبی زغیب و مؤمنین کو لڑائی کی اگر تم میں بیس شخص ثابت (قدم) ہوں تو دوسو پر غالب ہو گئے۔ اور آیت ۱۰۲۔ اَلَّذِيْ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمۡ وَّعَلِمَ اَنَّ فِتۡكُمۡ مُّضَعِفًا وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرٌ وَّنَاصِرٌ فَلَنۡ يَغْلِبُوْا اِۤمَّاۤنِيْنَ۔ اب تخفیف کی اللہ نے تم پر اور جانا تم میں کمزوری ہے پس اگر تم میں سو شخص ثابت ہوں تو پانچ سو پر غالب ہو گئے دوسو پر بعض وقت نسخ بغیر بدل کے ہو گا۔ آیت ۱۰۳۔ اَوَّلُ۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَالَخْتُمُ الرِّسُوْلَ فَقَدِ اٰتٰوْا بَيِّنٰتٍ يَدٰى فَيُجَوۡلُكُمۡ صَدَاقَةٌ۔ اسے ایمان واجب نم بر گزشتہ کی و رسول سے تو پیش کر دے سرگوشی سے پہلے نیرات۔ رسول کے ساتھ مناجات۔ سے پہلے صدقہ پیش کر نیکی و جو کی تسخیر کی گئی بغیر بدل کے۔ قول اول کے لحاظ سے اس وجہ کی تبدیل ہو کر صدقہ کا پیش کرنا جا بزاور مستحب قرار پایا اور یہ بلا بدل نہ رہا۔

معجزات

۱۔ جبرۃ النور

معجزات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کثرت سے ہیں۔ قرآن معراج، شق قمر، تسلیم حجرہ، شجر تسبیح مصطفیٰ، انبیا عین قتادہ، شہادت صلب، براءت عائشہ وغیرہ۔ معجزہ کی عام بحث غلط پر مذکور ہے۔ مختصر یہ کہ عرف عام میں معجزہ کہتے ہیں ایسے امر کو جو خارق عادت ہو اور جس کو بات بات دعویٰ نبوت پیش کیا جائے۔ آپ کے معجزوں کی تعداد کثیر ہے اور نہایت واضح بھی ہیں۔ بعض معجزات کا علم قطعی روایت سے ہے اور تو اتنے کے ساتھ نقل کئے گئے ہیں جیسا کہ قرآن۔ قرآن جیسے معجزہ کے انکار سے کفر لازم آتا ہے۔ جو معجزہ ایسا نہ ہو مگر مشہور ہو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا بہنا۔ ایسے مشہور معجزہ سے انکار کرنے سے فسق لازم آتا ہے۔ اگر معجزہ مشہور نہ ہو مگر طریقی صحیح یا طریق حسن سے ثابت ہو تو انکار کرنے والے کو تعزیر کی جائیگی۔

قرآن۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی تفصیل مٹھ پر درج ہے۔ یہاں صرف اعجاز قرآن کی صراحت کی جاتی ہے کلام اللہ کا لفظ اطلاق کرتا ہے صفت قدیم پر اور ان الفاظ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے جسکی تلاوت عبادت میں داخل ہے اور جس کے چھوٹے سے چھوٹے سورے کے مقابلہ کیلئے دعوت دی گئی ہے۔ صفت قدیم اور الفاظ دونوں پر قرآن کا لفظ بھی صادق آتا ہے لیکن غائب یہ ہے کہ کلام اللہ کا لفظ صفت قدیم پر اور قرآن کا لفظ الفاظ ماد

اتفاق ہے بعض جزو کی قید کی وجہ سے جمیع شریعت کا نسخ خارج ہوتا ہے۔ اگرچہ جمیع شریعت کا نسخ جائز ہے مگر اس کا وقوع نہیں ہوا۔ یہاں دھوکہ دینا ہے ایک جواز کی اور دوسری وقوع کی۔ جواز کی مشیت سے شریعت کا کٹایا جزو نسخ ہو سکتا ہے اور وقوع کی حیثیت سے پوری طور پر نسخ کا جواز واقع نہیں ہوا اور نہ جائز ہے۔

نسخ کتاب کتاب۔ آیت ۳۲۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّا ذَرْءَ لَهُمْ مَتَاعًا إِلَى الْخُزَىٰ عِيمًا أَخْرَجْتُمْ۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو وصیت کریں اپنی عورتوں کے بارے میں خرچ کی نسبت ایک برس تک بغیر خارج کرئیے۔ اسکی نسخ ہوئی اس آیت کے ذیل ۵۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا لَّا تَرَوْنَ بِأَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا أَشْهُبًا عَشَرَ۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ عورتیں انتظار میں بیٹھی رہیں چار مہینے دس دن۔ یہ آیت اگرچہ تلاوت میں پہلے ہے مگر زمانہ کے لحاظ سے بعد میں نازل ہوئی اور نسخ ہے پہلی آیت کی۔

نسخ سنت بہ سنت۔ حدیث۔ كُنْتُ هَيْئَتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزَوَّدُهَا۔ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا پس تم (آئینہ) قبور کی زیارت کیا کرو۔ نبی کو امر سے بدل دیا گیا۔

نسخ سنت بہ کتاب۔ بیت المقدس کی طرف استقبال سنت کے حکم سے ثابت تھا جس کی نسخ قرآن نے کی۔ آیت ۲۴۔ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پس بھیرو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف

نسخ کتاب سنت۔ آیت ۵۔ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ تمہیں حکم ہوا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے اور کوئی مال چھوڑے تو وصیت کرے ماں باپ اور مشرک داروں کے حق میں۔ اسکی نسخ ہوئی اس حدیث سے لَا وَصِيَّةَ لِلْيَوَارِثِ۔ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے۔

نسخ تلاوت و حکم دونو۔ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يَحْتَرِمَنَّ۔ دس دفعہ کا دودھ پلانا جو معلوم ہے حرام کرتا ہے۔ اس آیت کی پہلے تلاوت کیجاتی تھی اور اسکی نسخ کی گئی۔ مَحْشِينَ مَعْلُومَاتٍ يَعْنِي مَنْ (پانچ دفعہ کا جو معلوم ہے حرام کرتا ہے)۔ ہمارے پاس اس نسخ آیت کی تلاوت کی بھی نسخ ہوئی نہ کہ حکم کی۔ یعنی حکم باقی رہا بخلاف الکلیہ کے۔ مالکیہ کے پاس تلاوت اور حکم دونوں کی نسخ ہوئی۔

نسخ تلاوت بغیر حکم۔ النَّسِخُ وَالْقِيَاسُ إِذَا نَفَا رَجَعُوا هُمَا الْبَقَّةُ نَكَالَاهِمَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب زندہ نہ رہیں تو دونو کو ہم کہہ دینا تو اللہ کی طرف سے ادا شدت والا اور حکمت والا ہے

اس آیت کی تلاوت کی نسخ کی گئی نہ کہ حکم کی۔

نسخ حکم بغیر تلاوت۔ آیت ۵۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّا ذَرْءَ لَهُمْ

کھجور کے ایک پیڑ کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے۔ منبر کی تعمیر کے بعد جیسا ہی آپ منبر کی طرف گئے تو مسجدوں نے جو مسجد میں لے ساقی اللہ حاضر تھے کھجور کے پیڑ کو آپ کے فراق میں باؤا بلند روئے مٹا۔ قریب تھا کہ اس رنج و حسرت میں دو گروں میں چر جائے۔ آپ نے اسکو اپنے سے چٹا لیا۔ روتے ہوئے بچے کو ماں اپنے سینے سے جب لگاتی ہے اور تسکین دیتی ہے تو جس طرح بچہ سکتا ہے اسی طرح پیڑ مسک رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کوچا ہوتا ہے تو میں اس اماط میں اپنے اس باغ میں بھگو نصب کر دوں۔ تیری جو اینٹیں ادر تیری شکل پوری ہو جائیگی اور جدید الیاں برآمد ہوں گی اور کھجور نکلیں گی۔ اگر کوچا ہوتا ہے تو بھگو جنت میں لگا دوں اولیاء اللہ تیرے پھل کھائیں گے اسکا جواب کیا ہے سنئے کیلئے اپنے اپنا کام لگایا تو اس نے اتنی آواز میں جواب دیا کہ آپ کے نزدیک کے لوگ سُن کے۔ بھگو جنت ہی میں نصب کر دیجئے، اولیاء اللہ میرے پھل کھائیں گے اور میں ایسے مقام پر رہوں گا جہاں کوئی آفت نہ پہنچے گی۔ آپ نے فرمایا ایسا ہی کرونگا۔ اور پھر فرمایا کہ اس نے دارنفا پر دار بقاء کو ترجیح دی۔ آپ کی حسب ہدایت پیڑ کو منبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ حسن رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو روتے اور کہتے اے بندگانِ خدا! ایک لکڑی کی ناٹ رسول

کی جدائی پر روتی ہے تو تم اس سے زیادہ متحق ہو کہ آپ کا لقاء (ملاقات) کا اشتیاق کرو۔
عین قتادہ کا قصہ۔ غزوہ اہدین قاتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے تیروں کی بوچھاڑ کیے بھارے تھے کہ انکی آنکھ میں تیر لگا اور اس آنکھ کا دیدہ گال پر گرا اور قتادہ اسکو ہاتھ میں لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے آئے۔ قتادہ کے ہاتھ میں آنکا دیدہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور آپ نے فرمایا۔ اگر تم چاہتے ہو تو صبر کرو تمہیں جنت ملیگی اور اگر چاہتے ہو تو آنکھ کو واپس دلا دوں اور تمہارے لئے اللہ سے دعا کروں اس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ قتادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جنت جوڑے جلیل اور عطائے جلیل ہے لیکن میں ایک مرد ہوں جو عورتوں کی محبت میں مبتلا ہوں۔ وہ مجھکو اندھا کہیں گی اور مجھے بُرا معلوم ہوگا۔ آپ آنکھ کو واپس دلا دیجئے اور میرے لئے جنت کی بھی دعا دیجئے۔ آپ نے قتادہ کی آنکھ اسکی جگہ پر لگا دی اور دعا کی یا اللہ تو قتادہ کی آنکھ کو اسی طرح بچا جس طرح قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کو بچایا۔ اس آنکھ کو دیکھنے میں بہتر اور مینائی میں تیز تر کر دے ایسا ہی ہوا جب دوسری آنکھ کو آشوب ہوتا تو یہ آنکھ اچھی ہی رہتی۔

شہادتِ نصیب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی مغل میں تشریف فرما تھے ایک اعرابی جس نے (سوسمار) کھوڑ پوڑ پکڑی تھی آیا اور جماعت میں سے آپ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کون ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اعرابی نے کہا اللہ اور عزتی کی قسم میں ان پر ایمان نہ لاؤنگا جب تک کہ یہ سوسمار ایمان نہ لائے۔ یہ کہہ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوسمار کو ڈال دیا۔ سوسمار زندہ تھا۔ آپ نے یا ضحٰی کہہ کر پکارا تو اس نے کھل زبان میں جواب دیا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی رَسُوْلِكَ يَا رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ بیک وقت سوسمار نے زمین پر گر پڑا

کیئے استعمال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سب سے افضل قرآن ہے اور اس کو مدامت بھی حاصل ہے قیامت تک باقی رہیگا۔ آیت ۳۱۵۔ قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا۔ اگر انس و جن اتفاق کر لیں اور اس قرآن کے مانند کہنا چاہیں تو نہ کہہ سکیں گے اگرچہ کہ اس بارے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ساری مخلوقات میں سے انس و جن کی تخصیص اس لئے کی کہ ان دونوں ہی سے اعتراض کا تصور ہو سکتا تھا بخلاف دوسروں کے۔ ملائکہ کی عصمت انکے اعتراض کی مانع تھی۔ پورے قرآن کے معجزہ ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے تو اس بارے میں کہ معجزہ ہونیکے لئے قرآن کی اقل مقدار کس قدر ہے۔ اہل تحقیق میں سے جمہور کی رائے یہ ہے کہ سب سے چھوٹی سورت یا تین آیتیں کافی ہیں۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ سورت اِنَّا اَعْطٰیْنَاكَ الْکُوْثَرَ بِاِیِّکَ آیت یا تین آیتیں جو اس سورت کی مساوی ہوں کافی ہیں۔ قول اول کے لحاظ سے ایک آیت یا دو آیتیں معجزہ نہیں ہو سکتیں۔ مقصد یہ ہے کہ طویل آیت اسی طرح معجزہ ہو سکتی ہے جس طرح تین آیتیں۔ قرآن کے اعجاز کی وجہ کیلئے اس بارے میں بھی اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکو ایسا کہنے سے روکا ہے حالانکہ وہ ایسا کہہ سکتے تھے بکوکول صحفہ کہتے ہیں۔ جمہور کہتے ہیں کہ اعجاز کی وجہ یہ ہے کہ قرآن فصاحت و بلاغت میں بلند ترین درجہ رکھتا ہے غیب کے امور اور علوم کی باریکیوں کی خبر دیتا ہے اور مبدا اور معاد کے احوال بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ادب و ہنر کے اُن گنت خوبیاں ہیں۔ یہی احوال ذکر وجہ اعجاز صحیح ہے۔ بقیہ مباحث قرآن آگے بیان کئے جائیں گے۔

شق قمر۔ ابن مسعود سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے کہا۔ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ چاند دو بگروں میں شق ہو گیا ایک ہنکر اچھاڑ کے اس طرف اور دوسری طرف۔ رسول اللہ نے ہم سے فرمایا۔ استھلا وا۔ دیکھو کفار قریش نے کہا۔ یہ جادو ہے اور انھوں نے اطراف کے لوگوں کے پاس قاصد بھیجے تاکہ دریافت کریں کہ آیا انھوں نے بھی اس طرح دیکھا تھا یا نہیں۔ اُن لوگوں نے خبر دی کہ انھوں نے بھی چاند کو دو ڈکڑے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر بھی کفار قریش اس بات پر اڑے رہے کہ یہ جادو تھا۔ چاند آسمان پر ہی دو ٹکڑوں میں شق ہوا تھا۔

تسبیح حجر و شجر۔ علی کریم اللہ وجہہ نے بیان کیا۔ میں رسول اللہ کے ساتھ مکہ سے نکلا بعض مضافات کی طرف راستے میں جو پتھر اور درخت ملے کہتے تھے۔ اَللّٰمَ عَلَیْكَ یَا رَحْمٰنُ اللّٰہ۔

تسبیح حصیٰ۔ حسن بن مالک نے کہا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ آپ نے ایک مٹھی بھر نکڑیاں اپنے ہاتھ میں لیں۔ نکڑیاں آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھ رہی تھیں اور ہم نے انکی تسبیح سنی۔ پھر آپ نے ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں ڈالیں نکڑیاں تسبیح پڑھ رہی تھیں پھر عثمان کے ہاتھ میں دیں اور وہ تسبیح پڑھتی رہیں اور پھر ہمارے ہاتھ میں ڈالیں تو تسبیح نہیں پڑھی حنین جندرع۔ یہ حدیث مشہور اور متواتر ہے۔ مسجد نبوی میں منبر کے قائم کر نیکی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جب تک کہ سیکھی ہوئی آیتوں کے مفہوم کو ذہن نشین نہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں۔ اعش نے جو اسطہ وائل بن سہود سے روایت کی ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص دس آیتیں سیکھتا تو آگے نہ بڑھتا جب تک کہ ان آیتوں کے معانی کو سمجھ جائے اور ان پر عمل کرے۔ جودہ الودع کے خطبہ کے آخر میں آپ نے آسمان کی طرف انگلیاں اٹھائیں اور کہا اَللّٰهُمَّ هَلْ لَكَ ذَنْبٌ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتَ۔ یا اللہ میں نے پہنچا دیا، تین بار کہا اور پھر ارشاد ہوا۔ اَلَا فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ چاہئے کہ جو حاضر ہے غائب کو پہنچاتا جائے۔ ان اعاذ میں تبلیغ سے مراد معافی کی تفہیم اور تعلیم ہی ہے آپ کے پیغام کی صداقت اس آیت سے ظاہر ہے۔ ۱/۱۰۰۔ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ نَفْسٍ كَیْ خَوَافِہِمْ سَہِیْہِمْ سَہِیْہِمْ کہتا ہوا کہ وہ بھی صحیحی جلتے۔

اتباع رسول کی ہدایت ان آیتوں میں کی گئی ہے۔ ۲/۱۰۰۔ مَنِ اطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے خدا کی اطاعت کی۔ ۲/۱۰۰۔ وَمَا اَتَيْتُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول تم کو جو کچھ دے لے لو اور جس چیز سے روکے اُس سے باز رہو۔ ۵/۱۔ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِبَطَاٰیِ الدِّیْنِ۔ ہم نے رسول کو صرف اس غرض سے بھیجا ہے کہ خدا کے حکم سے انکی پیروی کی جائے۔ آیت ۱۰۰۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ۔ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں چاہیگا۔ آیت ۱۰۱۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُوْلِیْ اٰیٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَحْسَنُوْنَ۔ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ ہے (پیروی کر نیکی لئے)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک موقوف نہیں بلکہ صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کو بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ہدایت دی گئی۔ آیت ۱۰۲۔ كُذِّبَتْ حَنِیْمًا اَمْسَتْ اُخْرٰی لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم ایک بہترین امت ہو انسانوں کی بھی خواہی کیلئے ظاہر کئے گئے ہوتا کہ جلائی کی ہدایت دیں اور برائی سے روکیں۔ آیت ۱۰۳۔ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّہٗ یَذُوْرُ الْاٰفِیْہِ وَیَاْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ چاہئے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلوائے اور بری باتوں سے روکے۔

مراتب صحابہ۔ ملکہ پر صحابی کی تعریف بیان کی گئی ہے یہاں انکے فضائل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آیت ۱۰۴۔ اُولَیْکَ اُولَیْہِ الْاٰیٰتِ کُتِبَ فِیْ قُلُوْبِہِمْ الْاٰیٰتُ وَاٰکِیْدَہُمْ بِذُوْرٍ مِّنْہُ وَیُذِیْرُہُمْ جَنَآتِیْہِمْ مِّنْ تَحْتَہَا اَلْاَنْہَاۃُ خَالِدِیْنَ فِیْہَا رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ وَرَضُوْا عَنْہُ اُولَیْکَ حِزْبُ اللّٰہِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰہِ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔ انکے دلوں میں ایمان کا نقش بجا دیا اور انہیں اپنی قومِ نبوی سے تقویت بخشی۔ انہیں بہشتوں میں داخل کر دیا جسکے نیچے ہر بہشتی ہے ہمیشہ ہر گھسے صحابہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے رضا مند ہوئے۔ یہ اللہ کا گروہ ہے اور جان لو کہ یہی گروہ فلاح پانچواں ہے۔ آیت ۱۰۵۔ اُولَیْکَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰہِ فُلُوْا بِہِمْ۔ ان لوگوں کے دلوں کی اللہ نے آزمائش کی ہے۔

کی جو حیات تک آئینگی آپ نے پوچھا مَن تَعْبُدُ تو کس کی عبادت کرتا ہے تو جواب دیا۔ جس کا عرض آسمان میں ہے زمین میں جس کی حکومت ہے دریا میں جس کا راستہ ہے جنت میں جس کی رحمت ہے دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں۔ جواب دیا، آپ رب العالمین کے پیغمبر اور غام الا نبیاء میں جس نے آپ کی تصدیق کی فلاح پائی اور جس نے آپ کی تکذیب کی جہان نصیب ہوا۔ اعرابی نے اسلام قبول کیا۔

جہودۃ الترجید

برائت عائشہ۔ اُمّ المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت کا اعتقاد واجب ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ عنہا، اُمّ المؤمنین کی نسبت منافقین نے ایک بہتان لگایا اور اسکی اشاعت کی۔ عبداللہ ابن ابی سلول نے اسکو شہرت دی۔ عبداللہ کے باپ کا نام ابی اور ماں کا نام سلول تھا۔ عائشہ کی برائت قرآن میں دس آیتیں نازل ہوئیں اور بہت سی صحیح احادیث وارد ہوئیں اور اس پر اجماع بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی براءت میں یہ آیتیں نازل کیں: **إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكَ سَئِئٌ مَّا يُكْتَرُ**۔ اے نبی! ان لوگوں نے جو آپ کے خلاف کلمہ لگایا ہے، وہ آپ کے ایک گروہ سے ہیں، جو کلمہ لگانے کا کثرت کرتے ہیں۔ اس پر ابو بکر صدیق نے عائشہ سے فرمایا اٹھو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ آپ نے جواب دیا لا اذکرہ لا تشکروا لا اللہ الذی یزنی۔ ہمیں خدا کی قسم شکر یہ ادا نہ کر دینی سوائے اللہ کے جس نے مجھکو بری کیا۔ عائشہ نے ایسا اسلئے نہیں کہا کہ اسکے دل میں رسول اللہ کی جانب سے کوئی بات تھی، عائشہ کا مقام اس بات سے بہت ارفع و اعلیٰ تھا۔ بیشک وہ شہود کے مقام میں غرق تھیں۔ اس بہتان کی مسلط نے خبر پھیلائی تھی جس کو ابو بکر صدیق نے نفقہ دیا کرتے تھے جب آپ کو خبر ہوئی کہ اس نے اس بہتان میں حصہ لیا ہے تو آپ نے قسم کھالی کہ آپ اسکی مدد نہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آیت ۲۱۔ **وَلَا تَأْخُذْ بِلَفْظِ الْفِتْنَةِ وَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ**۔ اور نہ قسم کھاؤ کہ تم میں سے صاحب فضل اور کشائش والے اس پر کہ دیں رشتہ داروں اور محتاجوں اور مجاہدین کو اللہ کی راہیں ابو بکر صدیق نے حسب معمول انکا نفقہ جاری کر دیا۔

تبلیغ۔ پیغمبروں کے حق میں عام طور پر جارا امور صدق، طمانت، امانت، اور تبلیغ واجب ہیں۔ حکمی تفصیل اسکے قبل ۱۵۰ پر بیان کی جا چکی ہے۔ یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے احکام تبلیغ اور آپ کی اتباع کی ہدایت کی حرا کی جاتی ہے۔ آیت ۶۹۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ**۔ اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جو تم پر کما کر آئیں ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا رب کے پیغام کو نہیں پہنچا۔ آیت ۱۱۴۔ **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي كُتِبَ فِيهِ لِقَاءِ رَبِّكَ إِنَّكَ بِعَيْنِنَا**۔ اے نبی! اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب اتاری ہے جس میں آپ کا لقا ہے اور آپ کی طرف سے ہم نے تمہاری طرف ذکر کیا کہ انا کہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بات جو آپ کے لئے اتاری گئی۔ اس سے ظاہر ہے کہ صرف الفاظ کے پہنچا دینے کی نہیں بلکہ معنی و مفہوم کے سمجھا دینے کی ہدایت کی گئی۔ چنانچہ آپ کا عمل یہ تھا کہ چند آیتیں سمجھاتے اور سکھاتے اور اسوقت تک آگے نہ بڑھتے

اپنے نفوس پر اگر چاہیہ وہ خود تنگی میں ہوں اور جو شخص اپنے نفس کے تحمل سے بچا رہا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو لوگ انکے پیچھے آئے کہتے ہیں پروردگار ہمارے بخش دے بھگوا اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں کینہ کی پرورش نہ کر ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ پروردگار ہمارے تو ہی شفقت اور رحم کرنا والا ہے۔ آیت نہ آخر۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَسِبُوا أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لِيَمْلِكَا بَأْسَ الصَّالِحِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْعِلُ فَعْلَهُمُ النَّاسُ وَلِلَّهِ الدِّينُ الْأَمْرُ الْأَعْلَىٰ**۔ اسے نبی کافی ہے مگر اللہ اور ایمان والے جو تمہاری پیروی کرتے ہیں۔

حدیث۔ **أَصْحَابِي أَمَنَةٌ لَا تُخْفَىٰ**۔ میرے اصحاب اماناء اور محافظ ہیں میری امت کے۔ آپ نے فرمایا صحیح مسلک وہ ہے (مَا آتَا عَلَيْهِ وَآلِ أَصْحَابِي) جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ حدیث۔ **اللَّهُ فِي أَصْحَابِي كَالْمُتَّقِي** وَلَهُمْ عَزَائِمٌ يَعْدِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَوَافَقَ أَحَدٌ كَوْثَرًا مِثْلَ أَحَدٍ ذَنْبًا مَا يَلِغُ مَلَأَ أَحَدٌ وَلَا يَصِفُهُ اللَّهُ أَشَدَّ مِنْ بَعْدِ مِيرَةٍ اصحاب کو نشانہ نہ بناؤ تم۔ اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی اُحد کے پہاڑ کی مقدار میں بھی سونا خیرات کرے تو اُن صحابہ کی کسی کے ایک مَد یا نصف مَد کے صدقہ کے برابر نہ ہوگا مَد بارہ چھٹانک یا تین پاؤں کے مساوی ہے۔

اصحابِ فعل اللہ کا رتبہ پیغمبروں اور نبیوں کے بعد ہے۔ حدیث۔ **إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سَوَى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ**۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دی انبیاء اور مرسلین کے سوائے۔ یعنی پیغمبروں اور نبیوں کے بعد صحابہ رسول کا درجہ ہے۔

افضل صحابہ وہ اصحاب ہیں جو خلافتِ عظمیٰ پر فائز ہوئے۔ مصالحِ مسلمین میں بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابتِ خلافتِ عظمیٰ کہا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافتِ عظمیٰ کی مدت کا اندازہ اس حدیث میں کیا ہے۔ **أَخْلَقْنَا بَعْدِي ثَلَاثُونَ نَبِيًّا تَعْبُدُونَهُمْ مَلَكًا مَعْصُومًا**۔ میرے بعد خلافت تیس برس رہیگی اور پھر تنگ کر لے والی حکومت ہو جائیگی یعنی ایسی حکومت ہوگی جو رعایا کیلئے باعثِ تنگی و مشقت ہوگی۔ چار اصحابِ خلافتِ عظمیٰ پر فائز ہوئے جن کی ترتیب اور مدتِ خلافت درج ذیل ہے۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ دو سال تین مہینے اور دس یوم۔

عمر رضی اللہ عنہ دس سال چھ مہینے آٹھ یوم۔

عثمان رضی اللہ عنہ گیارہ سال گیارہ مہینے اور نو یوم۔

علی کریم رضی اللہ عنہ چار سال نو مہینے اور سات یوم۔ اسی مدت ۲۹ آیتیں سال ۶ چھ مہینے ۴ چار یوم ہوتی ہے۔ سیوطی نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی عیس سال کی مدت کی تکمیل اُسی صورت میں ممکن ہے جبکہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے زمانہ کو اس میں شریک کیا جائے۔ اسی پر معاویہ کا یہ قول مبنی ہے **أَنَا أَكْثَرُ الْمُلُوكِ مِنْ شَاهِدِينَ** ہوں۔

آیت ۱۱۱۔ اَلتَّائِبُونَ اِلٰی قَوْلِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَاِلَّا نَصَارَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ۔ سبقت کرنے والے سب سے پہلے مہاجرین اور انصار ہیں اور جنہوں نے انکی پیروی کی انکی قسم سے اللہ اور ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ آیت ۱۱۲ آخر۔ وَاَنْزَلْنَاهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰی وَكَانُوا اٰحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا اور لازم کر دیا ان پر پرہیزگاری کا قول اور وہ اسکے حقدار تھے اور ان میں اسکی اہلیت اور صلاحیت بھی تھی۔ آیت ۱۱۳۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَنَا تَهْفُوْا مِنْهَا وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ۔ یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، پروردگار کے پاس انکے بڑے رتبہ ہیں، اور بخشائش ہے اور اچھی روزی ہے۔ آیت ۱۱۴۔ لَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْظِرُوْنَ مِنْهُمْ۔ البتہ جان لیتے ہیں اسکو جو تحقیق سے معلوم کر لیتے ہیں ان میں سے۔ آیت ۱۱۵۔ اَمَّا الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ اِلَّا الْعَالِمُوْنَ۔ نہیں سمجھ سکتے اسکو مگر علم والے۔ آیت ۱۱۶۔ اَلَّذِيْنَ يَسْتَعِزُّوْنَ فِي الْعِلْمِ۔ ٹھوس علم رکھنے والے ہیں۔ آیت ۱۱۷ آخر۔ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشْهَدُ اَنَّ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ رُجُءًا بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا يُجَادُّوْنَ اَيْتَعُوْنَ فُضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرَضُوْا اَنَّا سَيَمَّا لَهُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ التَّجْوِدِ ذٰلِكَ مَتْلَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَتْلَهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو انکے ساتھ ہیں، کفار پر سخت گیر ہیں اور آپس میں حملہ تم انکو دیکھتے ہو رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں، سجدوں کے اثر سے انکے چہروں پر نشان (نگے) ہیں۔ انکی مثال تورات اور انجیل میں ہے۔ آیت ۱۱۸۔ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ تَوَّابٌ هُمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ اَيْدِيْهِمْ وَاَيُّهَا الَّذِيْنَ هُمْ يَقُوْلُوْنَ رَاٰتُنَا نَحْمُ لَنَا تَوْرًا وَاَغْفِرْ لَنَا اَلَمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ جس دن اللہ شہادہ کرے گا اپنے نبی کو، اور جو لوگ نبی کے ساتھ ہیں ایمان والے، انکا نور دہنا ہوگا ان کے آگے اور دہنے جانب، کہتے ہونگے، پروردگار ہمارے پورا کر رہا ہے، نور کو اور بخش دے ہم کو، بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت ۱۱۹۔ وَلِلْفَقْرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَنْتَقِبُوْنَ فُضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِغْمًا بَا وَاَيُّهَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْا اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ۔ یہ مال فقراء مہاجرین کیلئے ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور اپنے مالوں سے محروم ہوئے ہیں، صرف اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہ سچے ہی سچے ہیں۔ آیت ۱۲۰۔ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدِّيَارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ هُمْ يُعْجَبُوْنَ مَنْ هَاجَرُوا لِيَهُمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اَوْتُوْا وَيُوْثِقُوْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَاَيُّهَا الَّذِيْنَ مَعَهُ وَمَنْ يُوْثِقْ شَيْءٌ لِّنَفْسِهٖ كَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَالَّذِيْنَ جَاؤْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاٰخَوَانَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے بنائے گھر اور ایمان، محبت کرتے ہیں، ہجرت کر کے آنے والوں سے، اور جو پیر انکو ملی ہے اسکی نسبت اپنے دلوں میں حاجت نہیں پاتے، انکو ترجیح دیتے ہیں،

تو گویا یہ آیت ان تینوں کی امامت کے وجہ پر دلالت کرتی ہے۔ آیت ۱۹ ہ۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ وعدہ کیلئے اللہ نے ان سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور
نیک کام کئے ہیں خلیفہ بنا دیا گا کوئیں جیسا خلیفہ بنایا تھا انکے پہلے کے لوگوں کو اور قائم کر دیا گا ان کا دین جو پسند کیا انکے واسطے
اور انکے خوف کو امن سے بدل دیا گا۔ اس آیت میں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ سے خطاب ہے حاضرین کی اس
جماعت کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں موجود تھی اور جنکو خلافت پہنچ گئی۔ یہاں چاروں صحابہ مراد
ہیں۔ ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم جو اہل اہل دین کی قدمت رکھتے تھے۔ آیت ۳۴ ہ۔ سَيَجْعَلُهَا لَكَ تَحْيَا
يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ بجا دینگے اس سے بڑے تقویٰ والے کو جو اپنا مال اپنے تزکیہ کیلئے دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں اتقی
سے مراد ملحق کا افضل شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیت ۲۶ ہ۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰ
(اللہ کے پاس بڑی عزت ہے تم میں سے اُس شخص کی جو زیادہ ادب والا اور پرہیزگار رہے) میں اہمیت کا اجماع ہے کہ افضل
مراد ابوبکر صدیقؓ ہیں یا علیؓ۔ علیؓ پر یہ آیت اسلئے معمول نہیں ہوتی کہ اتقی کی صفت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کی۔ آیت ۳۴ ہ۔
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُبْخَرُ۔ اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دے۔ علیؓ کا یہ حال نہ تھا۔ تو پھر آیت
ابوبکر صدیقؓ پر معمول ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آیت ۳۴ ہ۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ لَا عَمَلٍ وَلَا سُوفَ يَوْضَعُ لَكُمْ
اپنے رب کی رضا جوئی میں جو اعلیٰ ہے اور قریب میں وہ راضی ہو گا۔ سوف استقبال کیلئے ہے یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے زمانہ میں افضل خلق ابوبکر صدیقؓ تھے۔ ولسوف یرضی دلالت کرتا ہے
کہ یہ صفت ابوبکر صدیقؓ میں آتی تھی۔ جب یہ آیت افضلیت پر دلالت کرتی ہے تو ان کی امامت کی صحت
قطعی طور پر واجب ہے۔

حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي اَرْنِي بَكْرًا وَعَمْرًا۔ فتوے میں ان کی
اقتداء کو واجب گردانا اور اس سے ان دونوں کی امامت واجب ہوتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا اَلْخِلَافَةُ بَعْدِي تَكَلَّفُونَ
سَنَةً ثُمَّ تَصِيرُ مِلْكًا عَصَوًا۔ گویا یہ تخصیص ہے انکے سچے خلیفہ ہونے کی نہ کہ ملوک ظالمین ہونے کی۔ آپؐ نے ابوبکر صدیقؓ
اور عمر خطاب رضی اللہ عنہما کی نسبت فرمایا۔ سَيَدُ الْكُهُولِ اَهْلُ الْحَقَّةِ۔ اگرچہ امامت میں فاصب ہوتے تو یہ حکم ان کے
لایق نہ ہوتا۔ اسی طرح وہ حدیث جو مشرکہ کی بشارت پر دلالت کرتی ہے ان تینوں کی امامت کی صحت پر بھی لاکرتی ہے
اجماع اس پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیقؓ یا عباسؓ یا علی رضی اللہ عنہم ہیں۔ عباسؓ اور علیؓ نے
امامت کے بارے میں ابوبکر صدیقؓ سے مقابلہ نہیں کیا۔ حالانکہ قدمت و اقتدار کے سارے اسباب علیؓ میں موجود تھے اور
ابوبکر صدیقؓ میں مغفود۔ اگر انکو امامت کا حق حاصل ہوتا اور منازعہ کو ترک کرتے تو انکی جانب سے بڑی غلطی ہوتی اور یہ غلطی

اور بیعت تابعین کا زمانہ یہ سبجری نے لکھا ہے کہ ایک زمانہ کے لوگوں کو قرن کہتے ہیں جو آپس میں قربت رکھتے ہیں اور کسی مقصد میں آپس میں مشارکت رکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ جو صحبت رسول میں اشتراک رکھتے ہیں اور اسی طرح ان کے بعد کے لوگ بعض کا قول ہے قرن زمانہ کو کہتے ہیں جس زمانہ کے لوگ کسی مقصد میں باہمی اشتراک رکھتے ہیں۔ اس کو قرن اسلئے کہا گیا کہ ایک امت کو دوسری امت سے ملتا ہے۔

عشرۃ مبشرین کا درجہ انہ بعد ہے۔ یعنی اتباع تابعین کے بعد عشرۃ مبشرین کا درجہ ہے۔ عشرۃ مبشرین ان دس اصحاب کو کہتے ہیں جنکو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ترمذی اور ابن قبان میں عبد الرحمن بن عوف سے اس حدیث کی روایت کی گئی ہے: کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَكُثَيْبُ بْنُ الْجَعْفَرِ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَابْنُ عَبَّادٍ فِي الْجَنَّةِ وَنَجْدَةُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ**۔ عشرۃ مبشرین چار خلفاء راشدین ہیں اور بقیہ چھ پورے نام یہ ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، و ابو سعید عامر بن النجران۔ ان چھ اصحاب کی باہمی فضیلت کی نسبت کوئی نص وارد نہیں ہوئی اور تو قبت نہیں ہے اسلئے اس بارے میں کوئی اظہار رائے نہیں ہو سکتا۔ جس کی تعداد تو ان اصحاب کی ہے جن کے نام حدیث مشہور میں بیان کئے گئے درجہ ان اصحاب کی تعداد جنکو جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ دس سے زیادہ ہیں۔ جس میں حسینؑ اور امی والدہ ماجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جنت کی بشارت دیجا ناقطعی طور پر ثابت ہے۔

اہل غزوہ بدر کا درجہ ان کے بعد ہے۔ یعنی عشرۃ مبشرین کے بعد اہل غزوہ بدر کا درجہ ہے۔ ان میں جسکی شہادت ہوئی اور جسکی شہادت نہیں ہوئی ان دونوں کے مراتب میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ اس غزوہ میں جملہ چوٹہ اصحاب شہید ہوئے جن میں سے چھ ہجرت اور آٹھ انصارتھے۔ بدر ایک وادی کا نام ہے اور بعض کہتے ہیں ایک کنوئیں کا نام ہے جسکی تعمیر جاہلیت میں ایک شخص نے کی تھی جس کا نام بدر تھا۔ سیرت شامیہ میں لکھا ہے کہ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ سے چار منزل کے فاصل پر تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو ستتر تھی اور بعض کہتے ہیں تین سو تیرہ۔ اس فوج میں صرف دو گھوڑے تھے ایک مقداد بن اسود کے پاس اور دوسرا زبیر بن عوام کے پاس تھا۔ اونٹوں کی تعداد پندرہ تھی۔ مبشرین کی فوج کی تعداد ایک ہزار تھی جسکے ساتھ تین سو گھوڑے اور سات سو اونٹ تھے۔ مبشرین بدر کے کنوئیں کو پہنچ کر کنوئیں کا گہرا ٹال چکے تھے۔ مسلمان اس پانی تک نہ پہنچ سکے تھے پیاسے ہو گئے۔ اتنا ہوا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر میٹھ برسا یا اتنا کہ ولدی میں آگ دوڑے۔ لوگ نہلے، دھوئے، پانی پیا، اپنے مویشی کو پانی پلایا اور اپنی مشکیں بھریں۔ میٹھ کے پانی نے ریت کی سطح کو کھد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے پڑھتے صبح کر دی۔ اور صبح میدان جنگ کی طرف تشریف لے گئے اور اشارہ کر کے آپ نے بتایا کہ قریش کا غلاں غلاں شخص اس اس جگہ قتل ہو گا (چنانچہ ختم جنگ کے بعد آپ کی پیشین گوئی

غزوة الیٰ نے نگہاں کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت انکی خلافت کی ترتیب کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کوئی دوسرا اس توصیف میں بہت سی آیتیں اور اخبار وارد ہوئے ہیں۔ فضیلت اور ترتیب کے دقیقاً قراینِ احوال اور دقیقاً تفصیل کے ساتھ وحی اور تنزیل کا مشاہدہ کیا ہے۔ اگر انکو یہ فرمادیتے۔ ان حضرات کی ایسی بزرگ ہستی تھی کہ لٹھی معاملات میں انکے کردار پر کسی حرف انکو حق سے نہیں پھیر سکتی تھی۔

اتباع تابعین کا درجہ تابعین کے بعد ہے۔ اتباع وہ ہیں جو تابعین میں سے کسی سے ملے۔
 الَّذِينَ يَلْتَوِيْنِي مُحَمَّدٌ الَّذِينَ يَلْتَوِيْنُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلْتَوِيْنُهُمْ۔ میری امت میں سب سے بہت
 آئے پھر وہ جو اُن سے متصل آئے پھر وہ جو اُن سے متصل آئے۔ بظاہر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تین قرو
 ہیں۔ ایک جماعت کی یہ رائے ہے کہ بقیہ قرون کے لوگوں میں بھی یہ حقیت کے لحاظ سے تفاوت ہے کہ
 افضل ہیں اور یہی طریقہ قیامت تک رہیگا۔ حدیث۔ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالَّذِي بَعَثَا
 فِيْهَا رَاكِبًا۔ ہر ایک بعد کا دن اُس کے قبل کے دن سے بُرا ہے۔ بیشک تمہارے میں کے ا
 ہے۔ مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلُ الْمَطْرِ لَا يُدْرَأُ أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَوْ آخِرُهُ وَالْعَاقِبَةُ
 کی مثال مینہ کی جیسی ہے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اس کے ابتدائی حصہ میں جملانی ہے یا آخری حصہ
 قرن کہتے ہیں اتنی مثال کی مدت کو اور بعض کہتے ہیں زمانہ کی ایک مدت کو جیسا کہ ب

مِنْكُمْ رَافِي آرَى مَا لَا تَرَوْنَ۔ میں تم سے بری اللہ ہوں، میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے اور کہنے لگا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَشَدِیْقٌ لِّرَافِیِّ مِنَ الْمُشْکِرِیْنَ۔ یا اللہ قسم کھاتا ہوں تیری، میں ہمت یافتہ ہوں۔ نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرانے نماز کے ختم ہونے پر صحابہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا۔ میکائیل میری طرف سے گزرتے۔ انکے گونٹوں پر گرد کا اثر تھا۔ بیشرکین کا تعاقب کر کے لوٹے تھے اور جھک کر دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں مسکرا دیا۔ قتال کے بعد جبریل بیچے آپ سے کہا یا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِیْ اِلَیْكَ وَ اَمَرَنِیْ اَنْ لَا اُحَارِقَکَ حَتّٰی تَرْضٰی هَلْ رَضِیْتَ قَالَ لَعَمْرُیْ۔ اے محمد! اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیدہ ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں جب تک کہ آپ راضی نہ ہوں تو کیا آپ راضی ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں۔ جبریل صیہ تنہا ایک فرشتہ میں ایسی قدرت ہے کہ کافروں کی قوت کو توڑ دے بلکہ دنیا کا تختہ پلٹ دے تو پھر میدان جنگ میں فرشتوں کی موجودگی اور لڑائی میں علما انکی حرکت میں یہ حکمت مضمر تھی کہ فوجی لڑائی کی عادت کے موافق مسلمانوں کی فوج کی تعداد میں فرشتے اضافہ کریں اور بطور مدد شامل ہو جائیں، بندوں کے اعمال جس طرح ظاہری اسباب کے ساتھ جاری ہوتے ہیں انکے موافق عمل رونما ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ فرشتوں نے صرف غزوہ بدر میں علی اور حضرت علیہ السلام کی بات ظاہر ہے کہ کفار کے ساتھ مسلمانوں کی ہر ایک لڑائی میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ فرشتوں کی موجودگی قیامت تک جاری رہے گی مسلمانوں کی تعداد کی کثرت کے اظہار کیلئے۔

اہل غزوہ احد کا رتبہ انکے بعد ہے۔ یعنی اہل غزوہ بدر کے بعد اہل غزوہ احد کا رتبہ ہے۔ ان میں بھی سب کا رتبہ سادہ ہے میدان جنگ میں شہید ہوئے ہوں یا شہید نہ ہوئے ہوں مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں ایک ہزار تھی جن میں تین سو منافقین تھے جو عبداللہ بن ابی سلول کے ساتھ لوٹ گئے۔ مشرکین کی تعداد تین ہزار تھی۔ مشرکین کھلے میدان میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دامن میں مسلمانوں کی صف بندی کی۔ عقب کی حفاظت کیلئے آپ نے چند تیراندازوں کو عبداللہ بن جبر کے گرائی میں گھائی پر متین کیا تھا تاکہ دشمنوں کی فوج چھپے سے حملہ کرے۔ لڑائی چھڑی اور ابتدائی حلقے میں جب کافروں کی جماعت بکھر گئی تو دیگر مسلمانوں کے ساتھ گھائی کے تیرانداز بھی مال غنیمت کے لوٹنے میں مصروف ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ کافروں نے اس گھائی کے راستے سے گھوم کر حملہ کر دیا۔ لڑائی نے شدت پکڑ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک عقبہ بن ابی وقاص کے چتر سے شہید ہوئے اور آپ کے رنساہ پر زخم آید اس جنگ میں ستر مسلمان شہید ہوئے اور کفار بھی اسی قدماء سے گئے۔ ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لیکر بھاگ گیا۔ اس لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ابی ابن حلف مارا گیا، ورنہ اسکے سوائے کوئی اور آپ کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا۔ حمزہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔

اہل بیعت رضوان کا رتبہ انکے بعد ہے۔ یعنی اہل غزوہ احد کے بعد اہل بیعت رضوان کا رتبہ ہے۔ انکی تعداد چودہ سو تھی ناقص یہ ہے کہ ہجرت کے چھ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عرو کے ارادہ سے مکہ معظمہ کو آئے تھے وہ عذرة کے مضامین میں اترے تھے کہ مشرکین نے کہ میں داخل ہوں ایک روکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کے ساتھ ایک کھجور

مِنَ الْمُتَّبِعِينَ وَالْأَكْثَرِ سَابِقِينَ کے تعین کرنے میں علماء میں اختلاف ہے اور اس بارے میں تین قول ہیں
 ۱۔ ثمودی اشعری اور دیگر اکابر علماء کہتے ہیں کہ سابقین سے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے قبل بیت المقدس اور قبل کعبہ دونو
 قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ اکثروں کا یہی قول ہے اور یہ قول اصح بھی ہے۔ تھورن کعب قرظی اور ایک جماعت کہتی ہے کہ
 سابقین سے اہل غزوہ بدر مراد ہیں اور ثمودی کہتے ہیں کہ اہل بیت رضواہل مراد ہیں۔ فضیلت کسی باعتبار افراد کے
 ہوتی ہے جیسا کہ ابو بکر، پھر عمر، عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہم کی فضیلت یکے بعد دیگرے۔ کبھی فضیلت باعتبار اصناف کے
 ہوتی ہے جیسا کہ علماء راشدین کی فضیلت، ان کے بعد مشورۂ مشورۂ کے بقیہ چھ اصحاب کی فضیلت، پھر اہل بدر کی فضیلت اور
 اہل بدر کی فضیلت رضواہل کی۔ ان میں سے بعض کے مراتب بعض دوسروں میں اور بعض جمیع طبقات میں داخل ہو جاتے
 ہیں۔ جیسکہ بعض خلفاء راشدین خلیفہ بھی تھے بدری بھی، اُحدی بھی اور رضوانی بھی۔ مدد عثمان بدری حاضر تھے
 مگر انہیں شریک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ اس زمرہ میں یا رضی اللہ عنہا آپ نے انکی تیمارداری کیلئے
 عثمان کو بھیجے جو پڑھتا تھا۔ رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیاب میں فوت بھی ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا تھا حدیث: لَا يَجُزُّ
 زُجِّلَ دَمَهُ مُدًا۔ تم کو ایک مرد کا ثواب (مد) قیمت میں ۱۱۰ کا حصہ بھی ہے۔ عثمانؓ کا لقب ذوالنورین تھا۔ اس
 لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی دو صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم عثمانؓ سے بیابھی گئی تھیں۔

مشاہیر جرحہ میں علی و معاویہ رضی اللہ عنہما ان دونوں کے مناقشات میں رائے زنی مباح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے
 متعصبین کا رد قصود ہر یہ تعلیم و تدریس کے جس میں اس سے بحث کجائے خِلَالِ الْغُرُوحِ کی حد بیت صحابہ کی شان میں
 وارد ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے صحابہ کے مدح کی شہادت دی ہے۔ اگر اس معاملہ میں رائے زنی کی
 ضرورت واقع ہو جائے تو اس طرح تاویل کرے کہ ان میں سے کسی کی شان میں کوئی نقص نہ ظاہر کرے۔ نئے درمیان جو واقعات
 گزرے ہیں انکے بارے میں غور کرنے کیلئے ہم کو حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ دینی عقائد میں سے نہیں ہے اور نہ اصولِ علم کا نام ہے
 اس کا تعلق ہے۔ دین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ ہمارے یقین کو نقصان پہنچائے۔
 گو صحابہ و رسول معصوم نہیں ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ انکی ذات بابرکات ایسی ہے کہ مدح انکی جانب سے معاصی پر اصرار
 بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اختلافات انکے درمیان رونما ہوئے ہیں انکی وجہ سے انکے کردار کی نسبت برائی کا گمان نہیں پیدا
 ہو سکتا۔ اس وقت کے صحابہ تین فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک فرقہ نے اجتہاد کیا اور انکی سمجھ میں آیا کہ ملائی حق پر ہیں۔ اجتہاد
 پس یہ فرقہ ملائی تائید میں آیا۔ دوسرے فرقہ نے اجتہاد کیا اور اسکی سمجھ میں آیا کہ معاویہ حق پر ہیں اور معاویہ کی
 تائید میں آیا اور تیسرا فرقہ تھا جس نے اپنے اجتہاد میں توقف کیا اور کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ علماء کا قول ہے کہ جس نے
 اجتہاد میں رائے معائب رکھی انکے لئے دنیا ثواب ہے اور جس نے اجتہاد میں غلطی کی انکے لئے اکیر ثواب ہے۔ واقعات
 کی اس طرح تاویل کی جائے کہ نیک محمول کو پہنچا ہے اور نیک گمان پیدا کرے انہوں نے اجتہاد سے کام لیا اور محض خدا

اشرف قریش کے نام بھجوائی اور لکھا کہ آپ عمرہ کے ارادہ سے آئے ہیں، جنگ و قتال کا ارادہ نہیں ہے۔ مشرکین نے قطعی طور پر تصفیہ کر لیا کہ اس سال آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے یہی گفت و شنید ہو رہی تھی کہ اچانک کسی نے تیر ملا دی۔ تیر کا چلنا کیا تھا آگ بھڑک اٹھی تیریں اور پتھروں کی بوجھاڑ دیو لوں فریق کے درمیان شروع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کو روک دیا اور مشرکین نے عثمان بن عفان کو روک رکھا۔ عثمان ابن عفان کو روکنا کیا تھا، ابلیس ملعون نے شہرت دی کہ مشرکین نے انھیں شہید کر دیا۔ اس ناگہانی واقعے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ کو بدل دیا اور آپ نے عثمان لیا کہ لو کہہ رہی ہیں۔ آپ نے سب کو نہت (شبیخ) کیے نیچے جمع کیا اور بیعت لی کہ اگر قریش کے گریہ نہ دکھائیں گے۔ صلح حدیبیہ کفار کو سب اس بیعت کی خبر ہوئی تو گھبرائے اور وعدہ خواہی کیلئے قاصد سے کہلا بھیجا کہ بعض جھوٹے لوگوں نے چنگاری لگا کر آگ بھڑکا دی ورنہ کوئی دیدہ و دانستہ حرکت نہ تھی۔ اور اسکے ساتھ ان لوگوں کی واپسی کا مطالبہ کیا جو روکے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ جب تک تم میرے صحابہ کو نہ چھوڑو گے میں تمہارے آدمیوں کو رہا نہ کر دوں گا۔ قاصد نے اس بات پر اتفاق کیا اور کہا اللہ فخرنا عثمان ابن عفان اور آپ کے ساتھی چھوٹ کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے قاصد کے درمیان صلح ہوئی اور قرار پایا کہ دس برس تک فریقین کے درمیان کوئی لڑائی نہ ہوگی اور دونوں ایک دوسرے کو امن دینگے۔ مسلمان لوٹ جائیں گے اور آئندہ سال عمرہ کیلئے آئیں گے۔ اگر کوئی مسلمان مشرکین کی طرف سے بھاگ کر آئے تو وہ اس کو یا جانیکا اور مسلمانوں کی جگہ سے جو شخص مشرکین کے پاس بھاگ کر جائیکا اسکو دس نہ کیا جائیکا۔ علی بابائی نے لکھا کہ اس معاہدہ کو قلعہ بند کر کے قاصد کے حوالہ کر دیا۔ یہ شرائط مسلمانوں کو سخت ناگوار گزرے اور عرض کیا یا رسول اللہ تم ان کے پاس سے آئے ہوئے آدمی کو پٹا دیں اور وہ ہمارے آدمی کو نہ پٹائیں یہ کیسے گوارا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں اسلئے کہ جو ہم سے بھاگا، اللہ تعالیٰ نے اسکو ہم سے دیکھا، جس کم جہاں پاک۔ جو انکی طرف سے ہمارے پاس بھاگ آیا اور ہم نے اسکو لوٹایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور قریب تر زمانہ میں اسکو دشمنوں کے نیچے سے چھڑکا دیگا۔ اس تصفیہ کے بعد آپ نے صحابہ کو بتایا دی کہ قربانی دیں اور مرندھوائیں جس سے احرام کی تحلیل مقصود تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم ان میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ آپ نے تین مرتبہ اپنے حکم کا اعادہ کیا اور کسی نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی تو آپ نہایت متاثر اتم سلمہؓ کے پاس گئے اور فرمایا یا مسلمان تباہ ہوئے جلتے ہیں۔ میں نے انھیں مرندھووانے اور قربانی دینے کیلئے حکم دیا اور انھوں نے اسکی تعمیل نہیں کی۔ اتم سلمہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اکو ملا مت نہ کیجئے، ان پر یہ صلح شاق گزری ہے۔ آپ باہر نکلے اور کسی سے کچھ کہے بغیر اپنا چل فرمائیے اور دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آپ باہر آئے اپنے ہاتھ سے قربانی دی اور مرندھوایا۔ یہ دیکھنا ہی تھا سب اللہ کھڑے ہوئے اپنی اپنی قربانی دی اور مرندھووانے لگے (بخاری)۔

سابقین کی فضیلت نص سے ثابت ہے۔ سابقین سے مراد متقدمین ہیں جو پہلے گزرے۔ انکی فضیلت کے معنی یہ ہیں کہ نسبت دوسروں کے لئے ثواب میں کثرت ہے اور عام طور پر فضیلت سے مراد یہی ہے۔ آیت ۱۱۱۔ وَالصَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

مالک ابن انسؒ سے پیدا ہوئے اور نوے سال کی عمر میں ۱۸۷ھ میں وفات پائی مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں دفن ہوئے۔
شافعی ابو عبد اللہ محمد بن ادیس غزوہ رجب اقل ۱۸۷ھ میں پیدا ہوئے اور پچھن سال کی عمر میں سلج رجب ۱۸۷ھ میں وفات پائی۔

احمد بن حنبلؒ رجب اقل ۱۸۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۷۷ سال کی عمر میں ۲۴۱ھ میں وفات پائی۔

لیث بن سعد۔ داؤد ظاہریؒ علم میں پہاڑ کے مانند تھے۔ سفیان ثوری۔ آپ کو حدیث میں امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا تھا۔ اسحاق بن راہویہ۔ محمد بن برید طبری۔ ابوالحسن اشعری۔ ابو منصور ماتریدی۔

سفیان بن عیینہ۔ آپ فرماتے ہیں۔ اِذَا كُنْتَ تَقْرَأُ الْمُؤْمِنَ تَحْبُوسَهُ عَنْ مَكَرٍ خَافِي الْجَنَّةِ بِدَائِمِهِ حَتَّى يَفْعَلِيَ عَنْهُ كُلِّفَتِ بِصَاحِبِ الْغَيْبَةِ فَإِنَّ الدَّيْنَ يُغْفَى وَالْغَيْبَةُ لَا تُغْفَى۔ مومن کی مدد جنت میں اپنے مقام سے رکنی ہوئی رہتی ہے اس کے قرض کے سبب سے جب تک کہ وہ ادا ہو جائے پس صاحب غیبت کا کیا حال ہوگا۔
قرض تو ادا ہو سکتا ہے اور غیبت کی تلافی نہیں ہو سکتی۔

عبد الرحمن بن عرار داعی۔ آپ فرمایا کرتے۔ كَيْسَ سَاعَةٌ مِنْ سَاعَاتِ الدُّنْيَا إِلَّا وَكُنْتُ عَلَى الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَالِسًا سَاعَةً آتِيًا لَا يَذْكُرُ لِلَّهِ فِيهَا تَقَطُّعُ نَفْسُهُ عَلَيْهَا حَسْرًا اِنْ كُنْتَ اِذَا مَوْتَ سَاعَةٌ مَعَ سَاعَةٍ وَيَوْمَ مَعَ يَوْمٍ۔ دنیا کی ساعتوں میں سے کوئی ساعت ایسی نہیں ہے جو قیامت کے دن بندہ کے سامنے نہ پیش کیجا جائیگی۔ پس وہ ساعت جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا تو جائیگا اس کا نفس حسرتوں سے پس کیا حال ہوگا جبکہ ساعت کے بعد ساعت اور دن کے بعد دن ویسے ہی گزریں گے۔

جنید ابوالقاسم محمدؒ علم اور عمل میں موفیوں کے مردار امام شافعی کے صاحب ابوثور کے مذہب پر تھے۔ اجتہادوں کے طبقہ پر اجتہاد کرتے تھے آپ کے چند اقوال مشہور ہیں۔ اَلْطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ مَسْدُودٌ وَعَلَى خَلْقِهَا اَلْأَعْلَى الْمُتَقَرِّبِينَ اَثَارُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ اللہ کی طرف پہنچانے والا راستہ مسدود ہے مخلوق پر گران لوگوں کی کھلا ہوا ہے جو آثار رسول پر چلتے ہیں۔ لَوْ أَقْبَلَ صَادِقٌ عَلَى اللَّهِ أَلْفَ أَلْفِ سَنَةٍ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ لَخُطِئَ كَانَ مَا قَاتَهُ أَكْثَرَ مِمَّا نَالَ۔ اگر کوئی مرد صادق اللہ کی طرف ہزار ہزار برس کو لگے اور پھر ایک گھڑی غفلت کرے تو اس نے جتنا حاصل کیا تھا اس سے زیادہ گھویا۔

ایک لحظہ فاضل گشتم و مد سارا ہم دور شد

ایک لحظہ غفلت میں میرے تیر سال کا بعد واقع ہو گیا

رفتم کہ غار از پاکشتم محل نہاں شد از نظر

میں نہاں ہوئی کہ گار کا محل آج سے غفلت سے

إِنَّ بَدَأَ مَشَاؤُكَ مِنْ عَيْنِ الْكَرَمِ وَانْجَوَدَ الْحَقُّ الْمُسْتَوِي بِالْمُخْسِنِ وَبَقِيَتْ أَعْمَالُهُمْ فَضْلًا لَكُمُحْسِنٍ۔
اللہ تعالیٰ کے چشمہ کرم و جود سے ایک ذرہ ظاہر ہو جائے تو وہ عالمی کو محسن کے ساتھ ملا دیتے کیلئے کافی ہوگا اور ان کے اعمال

سے خارج نہیں ہوئے تھے۔ عوام الناس اپنی نادانیت اور عدم معرفت کے باعث چونکہ تاویل پر قدرت نہیں رکھتے اسلئے اس سلسلے میں غور کرنا ان کیلئے جائز ہی نہیں ہے۔ مقام تعلیم میں جہاں صحابہ کے آثار کی نسبت درس دیا جاتا ہو یا یہ کہ کوئی فرقہ اپنے تعصب میں غلو کرتا ہو اور اسکا رد مقصود ہو تو اس مسئلے میں بحث کرنا جائز ہے کسی ایک فرقہ کی طرف، ناپسندیدہ طریقہ پر اپنے کو مایل کرنے سے روکنا بھی واجب ہے۔ حدیث۔ اَللّٰهُ فِيْ اَهْلَانِيْ لَا يَخْتَلِفُ ذِيْ هَرَمٍ شَرٍّ ضَامِنٍ بَعِيْثٍ مِّنْ اَدَاةٍ مَّقْلَدٍ اَذِيٍّ وَهَنْ اَذِيٍّ فَقَدْ اَدَى اللّٰهُ وَمَنْ اَدَى اللّٰهُ يُوَسِّفُ اَنْ يَّا خُذْكَ - اللہ اللہ امیرے بعد میرے اصحاب کو (طعن کا) نشانہ بناؤ جس نے انکو اذیت پہنچائی کچھکو اذیت پہنچائی اور جس نے کچھکو اذیت پہنچائی گویا کہ خدا کو اذیت پہنچائی یعنی اپنے متعدد سے تجاوز کرنا اور اللہ کے خلاف کیا۔ یہاں ایذا کے لفظ میں مشاکلت ہے ورنہ ایذا کی حقیقت اللہ کے حق میں محال ہے جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، قریب ہے کہ اسکو عذاب ملے۔ حدیث۔ لَا تَسْتَبْزُوا اَفْعَانِيْ فَمَنْ سَبَّ اَفْعَانِيْ فَعَلْبُهُ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَأَ مَلَكُهُ وَالتَّائِبُ اَجْمَعِينَ۔ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَوْفاً وَلَا عَذْلًا۔ میرے صحابہ کو بڑا بھلا مت کہو جس نے انکی نسبت بڑا کہا اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی اور سب کی پھٹکا رہے، نہیں قبول کریگا اللہ تعالیٰ اسکی فرض عبادت کو اور نہ نفل کو۔ بغیر کسی تعین کے مُصَافَاةِ اُمَّتٍ کی طرف لعن کرنا جائز ہے۔

- جہود التوحید

ائمہ کرام۔ اجتہاد مطلق پر قدرت ہو تو اپنی رائے پر عمل کرے اور اگر بعد میں سے کسی ایک کی تقلید کرے۔ ۱۔ اجتہاد۔ حدیث بخاری۔ اِذَا حَكَمَ الرَّحْمَانُ فَاَجْتَهَدُ ثُمَّ اَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَارِنْ حَكَمَهُ فَاَجْتَهَدُ ثُمَّ اَخْطَا فَلَهُ اَجْرٌ۔ جب حاکم نے حکم دیا اور اجتہاد کیا جو صحابہ رہا تو اس کیلئے دو اجر ہیں اور اگر حکم دیا اور اجتہاد کیا جو غلط ہوا تو اس کیلئے ایک اجر ہے۔ ائمہ اربعہ کے بارے میں خاصہ کوئی حدیث صحیح وارد نہیں ہوئی ہے جو احادیث دستیاب ہوئی ہیں نہ لفظی ہیں اور انکی تاویل کی گئی ہے۔ حدیث۔ يُوَسِّفُ اَنْ تَفْرَبَ اَلْعَبْدُ اِلَّا بِرِ الْيَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُ ذَنْ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ۔ قریب ہے کہ علم کی تلاش میں اونٹوں کے کلیجے پیٹے جائیں گے مگر کوئی شخص مدینہ کے عالم سے زیادہ علم رکھنے والا نہ ملے گا۔ اس حدیث کو امام مالک پر محمول کیا گیا ہے۔ آپ کے دروازہ طالبان علم کا ادغام رہا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے محل عالم آپ ہی تھے۔ حدیث۔ عَالِمٌ قَرِيْشٍ يَمْلِكُ طَبَقَانِ الْاَنْرَاضِ عِلْمًا۔ قریش کا ایک عالم زمین کے طبخوں کو علم سے سمجھتا تھا۔ اس حدیث کو امام شافعی کی طرف محمول کیا گیا ہے بعض نے ابی عتبہؓ کی طرف محمول کیا ہے۔ حدیث۔ كَوْنُكَ اَلْعِلْمُ بِالْمَدِيْنَةِ كَالْمَالِ لِرَجُلٍ مِّنْ قَارِئٍ۔ اگر تم بتاؤ (کے آسان) پر تو تو فائز کے لوگ اس تک پہنچ جائیں گے۔ یہ حدیث امام ابو حنیفہؓ اور آپ کے اصحاب کی طرف محمول کی گئی ہے۔ چند ائمہ کے اسامی گرامی یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؓ، شافعیؓ میں پیدا ہوئے، مقرر سال کی عمر میں مدینہ مطہرہ میں مقیم ہوئے اور پھر بغداد میں مقیم ہوئے۔

مذہب شافعی میں جائز ہے بغیر ولی کے مذہب حنفی میں اور بغیر شہود کے مذہب داؤد الظاہری میں۔ اس طرح تین مذہبوں کا جامع کرنا جائز نہیں ہے اور اسکو تلفیق کہتے ہیں۔

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

علماء و انبیاء کے دُعا ہیں۔ انکو وراثت میں دینا درود ہم نہیں ملا بلکہ علم حاصل ہوا۔ حدیث۔ **لَنْحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَرِثُونَ وَلَا يُورِثُونَ مَا تَرَكَْنَا صَدَقَةٌ** ہم گروہ انبیاء وراثت نہیں پاتے اور نہ ہم سے کوئی وراثت پاتا ہے۔ ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ نبی کا پیر و انبی کی حیات میں جو کچھ اپنے نبی سے پاتا ہے وہ اس کیلئے انجام ہے اُس نبی کی جانب سے اور وہ میراث نہیں ہے۔ جو کچھ نبی سے نبی کی وفات کے بعد پیر کو حاصل ہوتا ہے وہ علم مورث ہے۔ کسی زمانہ میں کسی عالم کو جو علم وراثت ملتا ہے وہ اُن انبیاء سے ملتا ہے جو اسکے قبل گزرے ہیں نہ اسکے بعد آنے والے نبی سے۔ اسکا نتیجہ یہ کہ ہر ایک امت کے عالم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچہ گزرے ہیں انکو جو وراثت ملی ہے وہ جزوِ نبی ہے۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر انبیاء ہیں اور آپ کی امت حیرالام ہے اسلئے اس امت کے علماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے علاوہ نام گزرے ہوئے انبیاء کی وراثت بھی ملی۔ آیت۔ **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ** تم سب امتوں سے بہتر ہو جو پیدا ہوئی ہیں لوگوں میں۔ آیت۔ **أَذْكُرُوا إِلَى اللَّهِ عَمَلُكُمْ يَوْمَ تَأْتُوا بَأْسَكُمْ** اُنہیں یاد رکھو۔ جلاتا ہوں انہم کی طرف بصیرت کے ساتھ میں اور جنہوں نے میری اتباع کی۔ اتباع کر نیوالے وہی لوگ ہیں جنکا ذکر کیا گیا اور یہ لوگ انبیاء کے دُعا ہیں۔

فصوص الحکم میں شیخ ابن عربیؒ نے لکھا ہے کہ ولی کے کمالات تابع نبی ہیں۔ کوئی شخص وارث نہ ہوگا سوائے اس کے کہ پورے طور پر اتباع کہے قول میں اعلیٰ میں اور خاص کر باطن میں۔ اجتہاد کی صورت میں تبلیغ بھی وراثت میں ملی ہے۔ قرآن اور حدیث کی اتباع میں حکم دیکھا۔ قرآن و حدیث میں کوئی حکم نہ پایا گیا تو اجتہاد کر لیا۔ ولایت بمعنی قُرب الٰہی برقرار رہی اور نبوت بمعنی معرفت الٰہی بھی باقی رہی۔ ولایت کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ ولی کو بالعموم اسرار اور دقائق کا عارف ہونا لازم ہے۔ یہ لنوی نبوت ہے اور عرف شریع میں صاحبِ وحی کو نبی کہتے ہیں۔ نبوت لنوی نبوت شریع سے عام ہے۔ اشد تعلل نے نبوت عامہ یعنی عرفان اور معرفت اسرار الٰہیہ کو باقی رکھا۔ تشریع بھی نبوت احکام میں مطلوب اجتہاد ملی۔ حدیث انبیاء و اسی اجتہاد کی الاحکام کا نام ہے۔

انکے لئے فاضل ہی رہیں گے۔ اہلبیس ایک مرتبہ فقیر کے صحن میں منیڈ کے پاس حاضر ہوا اور بہت دنوں آپ کی خدمت گزار کی اور آخر میں اپنا انکشاف کیا اور کہا میں نے ایک مدت بعد آپ کی خدمت کی اگر آپ کے عمل میں کوئی غلط واقع نہیں ہوا آپ نے فرمایا جسے آئیے میں تم کو جانتا ہوں میں تم سے کلم لیتا ہوں نرا کے طور پر اسلئے مجھے معلوم تھا کہ تم کو خدمت کے صلہ میں اجر ملے گا۔

آیت ۱۔ کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ۔ تم امت میں سب سے بہتر ہو جو بھی گئے انسانوں کیلئے پس میں اصحاب کا ذکر کیا گیا ہے یہ انہوں کے اچھے ہیں لیکن ان کا رتبہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد ہے خلاصہ یہ کہ امام مالکؒ اور انکے جیسے اصحاب ہَذَا اُمَّةٌ اَلَا اُمَّةٌ فِي الْمَرْفُوعِ فِرْعٍ میں امت کے ہادی اور رہبر ہیں۔ امام اشعریؒ اور انکے مانند دوسرے اصحاب ہَذَا اُمَّةٌ اَلَا اُمَّةٌ فِي الْاُخْلُوْلِ اِی الْعَقَائِدِ الذِّیْنِیَّةِ اِی اِصُولِی عَقَائِدِ دینی میں امت کے رہبر ہیں۔ اور منیڈؒ اور انکے جیسے ہَذَا اُمَّةٌ اَلَا اُمَّةٌ فِي التَّعَوُّفِ تعویف میں امت کے رہنما ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا بخیر سے اور ہمیں انکے باقیات صالحات سے بہرہ اندوز کرے۔

اجتہاد و مطلق کی صلاحیت جن اشخاص میں ہو انکے لئے تقلید حرام ہے اُن اُمویں جو انکے سامنے پیش آئیں اکثر و کثرت کی ہی رائے ہے۔ آدمی ابن حجب اور سبکی نے اس قول کو پسند کیا ہے۔ اسلئے کہ انکو اجتہاد پر قدرت حاصل ہے جو تقلید کی جڑ ہے۔ حوام الناس جو اجتہاد و مطلق کی قدرت نہیں رکھتے اُن پر واجب ہے کہ فروعی احکام میں مقلد ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کریں اگرچہ کسی خاص مذہب اور فتوے کے مجتہد ہوں۔ یہ اصولیتیں جمہور فقہاء اور محدثین کا مذہب ہے۔ انکا استدلال اس آیت پر ہے۔ ۳۱۔ ۲۔ فَاسْتَلْزَمُوا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اہل ذکر یعنی اہل علم اور اجتہاد سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں ہے۔ جو شخص نہیں جانتا اُس پر سوال کو واجب گردانا گیا اور لازم قرار دیا گیا کہ عالم کے قول پر عمل کرے اور یہی بات اس کیلئے تقلید کہلائیگی۔ بعض کا قول ہے کہ بعینہ کسی ایک کی تقلید واجب نہیں ہے۔ جب کوئی چیز پیش آئے تو کبھی ایک مذہب پر عمل کرے اور کبھی دوسرے پر۔ جائز ہے کہ ظہر کی نماز امام شافعی کے مذہب پر اور عصر کی نماز امام مالک کے مذہب پر ادا کرے۔ ان چار رائے کے عالم حادث کی تقلید واجب ہے کسی اور کی تقلید جائز نہیں ہے اگرچہ ایک اکابر صحابہ میں سے ہوں۔ اسلئے کہ انکے مذہب کی تدوین اس طرح ضبط قلم نہیں ہوئی ہے جیسا کہ ائمہ اربعہ کے مذہب کی۔ لیکن بعض علماء نے غیر مقام افتاء پر انکی تقلید کی بھی اجازت دی ہے۔ تقلید کے متغیر پہلوؤں پر اس کے قبل تفصیلی بحث کی گئی ہے لا غلط ہو ۱۱۵

تبدیل مذہب کے بارے میں تین قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مذہب کی تبدیلی مطلق طور پر ممتنع ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مطلق طور پر مذہب کی تبدیلی جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مذہب کی تبدیلی جائز ہے اس شرط پر کہ دونوں مذہبوں کو اس طرح جمع نہ کرے جو اجماع کے خلاف ہو جیسا کہ کسی نے نکاح کیا بغیر مہر بغیر ولی اور بغیر شہود کے۔ نکاح بغیر مہر

اقسام روایا یعنی خواب کی تین قسمیں ہیں۔ روایا و صادقہ خواب تعبیر طلب اور اخفاثِ احلام۔
روایا و صادقہ۔ جس طرح خواب میں دیکھے اسی طرح واقعہ وقوع میں آئے۔

خواب تعبیر طلب۔ اس خواب کا سمجھنا تعبیر و موقوفہ ہے۔ قرائن کے لحاظ سے تعبیر کہا جاتی ہے
اخفاثِ احلام۔ لغو خواب، سوادس و خفیات کا مجموعہ۔ خواب تعبیر طلب میں احتمالِ عقلی اور مکلفہ خطا ہے۔
 مشاہدہ اور روایا و صادقہ میں اصل حقیقت ہے اور ظاہر صورت پر عمل کرنے میں گمراہی طاعت ہے۔ گو ظاہری خواب پر
 عمل کرنے میں دشواری تھی اور تعبیر میں بہل گیری اور خود فرضی کا احتمال تھا اسلئے ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر خواب
 کی تصدیق کی۔

کشف۔ شیخ ابن عربیؒ بایزید سلطانی سے نقل کرتے ہیں۔ اَخَذْتُمْ عَلِمَ كَوْنُ مَيِّتًا عَنْ مَيِّتٍ وَ اَخَذْنَا عَلِمْنَا لَمْ نَمُتْ جَدْوً
 عَنْ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ تم نے اپنا علم حاصل کیا ایک میت اور دوسری میت سے یعنی ایسے اشخاص کے توسط
 سے جو مر چکے ہیں اور ہم نے اپنا علم ایسی ذات سے راست حاصل کیا ہے جو زندہ ہے، مرنے والی کا کشف کتاب
 اور سنت سے بڑھ کر نہ ہوگا۔ جنیدؒ کہتے ہیں۔ ہمارا علم کتاب اور سنت سے مقتیدہ ہے۔ کوئی فتوحات و فتوحات نہیں ہے
 جسکی تائید کتاب اور سنت سے نہ ہوتی ہو۔ ولی کو صرف کتاب کے فہم میں فتح ہوتی ہے۔ ولی کا علم ایک جملہ برابر ہی
 کتاب اور سنت سے خارج نہیں ہوتا ورنہ وہ علم نہ ہوگا بلکہ جہل ہوگا۔ جہل عدم ہے اور علم وجود ہے۔ ولی کسی
 کوئی کلمہ شیعہ کی تسبیح کا اثر دیکھنا لانا دیکھا۔

کشف غطاؤ دنیا میں موت کے وقت ہوتا ہے فَكُشِفْنَا عَنْكَ غِطَاءُكَ فَبَصَرُكَ اَنْتُمْ مَحْدِلُكُمْ پس
 کھول دیا ہم نے تجھ سے تیرے پردہ کو اسلئے تیری بصارت آج کے دن تیرے۔ کوئی مکلف نہیں مرنے لگے ایمان کی حالت
 میں علم و حیا کے ساتھ۔ اب رہا یہ امر کہ یہ ایمان اسکو فائدہ بھی دیکھا یا نہیں۔ یہ ثابت ہے کہ یہ ایمان دین عقوبت کا
 باعث نہ ہوگا۔ آیت۔ ۲۴ اَوْزَعَلَمْ يَلْقَیْهِمْ اِنَّا كُنْهُمْ كَعَفَا اَوْ اَبَا سَعْدًا فَاَنْدَهُ دَجَا اَنْكَرَا اِيْمَانًا جَبَلًا اَعْلَى اَنْزَلْنَا
 خوف کو دیکھ لیا۔

الہام۔ ولی کو بعض اوقات الہام ہوتا ہے ایسی صورت کی ترتیب کے بارے میں جس کا عین مجموعی طور پر شرح میں
 دیا جا جائے، لیکن تفصیل طور پر اسکے ساتھ اجزاء موافق شرع ہوئے۔ امور و مشورہ کی ایسی ترتیب ہوگی جس میں بعض
 جزو کو بعض جزو کے ساتھ اضافہ کیا جائیگا۔ ولی کو تشریح سے اسی قدر حقہ ملا ہے اور شارع نے اسکو اس حد
 تشریح کی اجازت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ
 مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جس کسی نے نیک طریقہ مقرر کیا اسکو اسکا اجر ملے گا اور اس کا بھی اجر ملے گا
 جس پر دوسرے نے عمل کیا قیامت تک۔ یہی نبوت کا ایک جزو ہے جیسا کہ بتدریج نبوت کے اجزاء ہیں۔ اس بتدریج

اَفِيْكُمْ لِيَاۤءُ اللّٰهِ

اولیاء دلی کی جمع ہے۔ دلی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کا عارف ہے اور حسب امکان طاعت کا پابند اور معاصی سے محترز۔ معاصی سے احتراز کے معنی ہیں کہ کبھی کسی اور جمعیت کا انتخاب نہیں کرتا تو بے بغیر یہ مراد نہیں ہے کہ دلی سے جمعیت بالکل تیز و تند نہیں ہوتی اسلئے کہ دلی معصوم نہیں ہے۔ مشائخین کے اس قول لَا یُکَدِّبُ النَّوَلِیُّ یعنی دلی سے کذب واقع نہیں ہوتا سے مراد یہ ہے کہ دلی کی لسان حال سے اس کے بالوں کے خلاف ظاہر نہیں ہوتا۔ دلی کو دلی اسلئے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ولایت اپنے فتنہ کر لی اور اس کیلئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ اپنی طرف یا کسی غیر کی طرف ایک لحاظ بھی توجہ کرے۔ اسلئے بھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و امانا اختیار کی عصیان کی غلط اندازی کے بغیر۔ دلی کے فی نفس الامر دلی ہونیکے لئے ان دونوں معنیوں کا تحقق ہمارے پاس واجب ہے۔ آیت ۲۱۱۔ اَلَا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ۔ بیکے دلایا شدہ کو کوئی ڈر نہیں ہے اور نہ طول ہو سکی کوئی وجہ ہے۔ آیت ۲۱۲۔ لَقَدْ اَنْشَرْنَا فِی النُّحَاۃِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِیْلَ لِرِکَلَمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِکَ هُوَ الْغَوْرُ الْعَظِیْمُ۔ انکے لئے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت ۲۱۳۔ یٰۤاٰیُّهَا الرُّسُلُ دَعُوْا اٰخِرُہٗ عَلٰی مَنۢ کُتِبَ عَلَیْہِمْ مِّنۡ عِبَادَہٖ۔ اُنارنا ہے روح کو اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے بشیر و نذیر ہونے کے دلی لیکن مشترع نہیں ہوتا۔ حدیث۔ اِنَّ الرِّسَالَۃَ وَ النَّبُوۃَ قَدْ اِنْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدَیْ وَلَا نَبِیَّ۔ بیشک رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو چکیں۔ میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی۔ کہتے ہیں کہ یہ بات صحابہ پر شاق گزری تو آپ نے فرمایا لَکِنَّ الْمُبَشِّرَاتِ۔ لیکن بشارات باقی رہیں گے تو صحابہ نے عرض کیا تجھ پر کیا چیز ہیں تو آپ نے فرمایا اَوَّلُهَا الْمُسْلِمِہُ یعنی مسلم کا رویا۔ رویا نبوت کے اجزا میں سے ایک جزو ہے۔ رویا۔ انسان کی دو حالتیں ہیں حالت خواب و حالت بیداری۔ حالت بیداری میں جو ادراک انسان کو ملتا ہے اسکو جس اور حالت خواب میں جو ادراک کو ملتا ہے اسکو حس مشترک کہتے ہیں۔ جس چیز کو بیداری میں دیکھتا ہے اسکو رؤیت اور جس چیز کو خواب میں دیکھتا ہے اسکو رویا کہتے ہیں۔ خواب میں صورت شکل نظر آتی ہے اور سنائی دیتا ہے بغیر آنکھوں اور کانوں کی وساطت کے۔ تو ہم بے اختیاری سے انسان خواب دیکھتا ہے اور تو ہم اختیاری سے کشف پاتلے۔ یہ عالم مثال ہے۔ اسکے احکام عالم شہادت سے جدا گانہ ہیں۔ عالم مثال سے اوپر اُس سے زیادہ لطیف عالم ازل ہے۔ وہاں نہ صورت ہے نہ شکل نہ طول ہے نہ عرض۔

بیشک جنھوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور قائم رہے اُن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں (اس پیام کے ساتھ کہ) نہ دُرد
تم اور نہ طول ہو اور بشارت پاؤ حقیقت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم (فرشتے) تمھارا دوست ہیں نیا کی زندگی میں
کرامت اولیاء اللہ کیلئے جائز ہے زندگی میں اور مرتبہ بعدِ جمہورِ اہل سنت کی یہی رائے ہے۔ چاروں مذہب میں
سے کسی مذہب میں موت کے بعد کرامت کی نفی کی نسبت کوئی قول نہیں ہے بلکہ قیاس یہ ہے کہ موت کے بعد کرامت
کا ظہور بدرجہ اولیٰ ہو سکتا ہے۔ اسلئے کہ موت کے بعد نفس کی بہت سی کدورتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے گنا
ہے کہ جس کی کرامت موت کے بعد اس طرح ظاہر ہو جس طرح اس کی زندگی میں ظاہر ہوتی تھی تو وہ ولی صادق
و نصرت ہو گا۔ شعرائے بعض مشائخین سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی کی قبر پر فرشتہ کو متعین کرتا ہے کہ بندوں کے
خواج کو پوسے کرے۔ بعض اوقات خود ولی اپنی قبر سے نکل پڑتا ہے کہ بنفسہ حاجت روائی کرے۔ کرامت کے حجاز
کی دلیل یہ ہے کہ کرامت کے وقوع کے فرض کرنے سے کوئی امر محال لازم نہیں آتا اور جب کرامت کا وقوع محال
ہمیں ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ کرامت کا وقوع جائز ہے۔

کرامت اُس امر خارقِ عادت کو کہتے ہیں جو ظاہرِ العقل و علمِ بندہ کے اقدار پر ظاہر ہو جو اپنے نبی کی شریعت کی اتباع
 کے صحیح اعتقاد اور عملِ صالح کے ساتھ۔ معجزہ کے امر خارقِ عادت ہو نبی کی نسبت تفصیل سے اس کے قبل بحث کی گئی ہے۔
 اہل سنت میں سے بخوری کے استاد اور عبد اللہ عینی اور جمہورِ معتزلہ کرامت کی نفی کرتے ہیں اور کرامت کو بازنقص و
 نہیں کرتے۔ انکی دلیل یہ ہے کہ اگر اولیاء سے خوارقِ عادت امور وقوع میں آئیں تو ولی اور نبی کے درمیان التباس
 پیدا ہو گا اور اولیاء کی کثرت کی وجہ سے انکی کرامتوں میں کثرت ہوگی اور معجزہ خارقِ عادت نہ تصور کئے جائیں گے۔
 جواب یہ ہے کہ التباس کا اندیشہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ معجزہ اور کرامت میں فرق ہے۔ معجزہ کیلئے نبوت کے
 دعویٰ کی شرط ہے جو کرامت میں نہیں ہے۔ ہم اسکو تسلیم نہیں کرتے کہ کرامتیں اگر کثرت سے وقوع میں آئیں گی تو
 خارقِ عادت تصور نہ کیا جائیگا اور عادت میں شمار ہوگی بلکہ وہ خلقِ عادت ہی رہیں گی۔ بعض نے یہ سوال بھی کیا کہ
 اگلے زمانہ کے مقابلہ میں پچھلے زمانہ میں کرامتیں کیوں کثرت سے وقوع میں آئیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ متاخرین کے
 اعتقاد میں ضُغف پیدا ہوا اور انکے قلوب کی تالیف کیلئے کرامتوں کے اظہار کی ضرورت واقع ہوئی تاکہ صالحین کے
 بارے میں انکے دلوں میں مَنِ اعتقاد پیدا ہو۔ متقدمین کا اعتقاد شریعت کی میزان کے تابع تھا اور اس وجہ سے
 اس دور میں کرامتوں کے کثرت وقوع کی ضرورت نہ تھی۔

قصص کرامات۔ اس متن سے بعض اشعار کے درج ذیل کے ملتے ہیں۔

حقیقت کو برابر کیا اور انکو اس قابل کیا کہ ایک دن میں مولود کو راتناں پیدا فرما دیں کہ جتنا عام طبع پر ایک سال میں نوا

افراد بعض وقت اپنے پروردگار سے بغیر واسطہ خبر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا: **لَا يَسْعَى فِتْنَةً غَيْرَ تَرَقِّيٍّ** یعنی کوئی وقت ایسا بھی ہے جس میں سوائے میرے پروردگار کے دوسرا کوئی جگہ نہیں پاتا۔ یہ مقام مخلوق کے ہر فرد کو حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا: **إِنْ كُلَّ مُكْهَلٍ يُنَاجِي رَبَّهُ**۔ ہر نمازی نماز میں اپنے رب سے مرگوشی کرتا ہے۔ اب یہاں واسطہ کہاں۔ اسی طرح دایر آخرت میں توقف میں رسول اللہ نے فرمایا: **مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَا سُبْحَانَكَ اللَّهُ يَا خَلْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْتِجَانٌ** تم میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا مگر قریب میں بات کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے ورنہ بغیر کسی منزع کے تو شرط کے۔ اب بھی اسی طرح ہے سوائے اس کے کہ قیامت میں ہر شخص سمجھ لے گا کہ اپنے پروردگار سے بات کر رہا ہے اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے مگر ہر شخص نہیں سمجھتا سوائے اہل اللہ کے۔

حالی۔ بایزید بھٹائی نے دلی کے حال کی یوں مراحت کی ہے۔ **فَمَعَكَ يَوْمًا وَبَكَيْتَ زَمَانًا وَأَنَا الْيَوْمَ لَا أَضْحَكَ وَلَا أَبْكِي**۔ ایک دن ہنسا کرتا تھا، ایک مدت تک روتا رہا اور آج میرا یہ حال ہے کہ نہ ہنستا ہوں نہ روتا ہوں۔ مقام کی مراحت اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ کسی نے بایزید سے سوال کیا۔ **كَيْفَ أَضْبَحْتَ** آپ نے صبح کیسے کی جواب دیا کہ **مَبَاحٌ لِي وَكَامَسَاءُ**، اِنَّمَا الْعَبَاحُ وَالْتَسَاعُ لَمْ تَقْعِدْ بِالصُّفَةِ وَلَا مَفْعَةٌ لِي۔ میری صبح ہے اور شام صبح اور شام اسکی ہے جو کسی صفت سے مقید ہو، میری کوئی صفت ہی نہیں ہے کسی نے بایزید سے سوال کیا کہ اپنے زہد و تقویٰ کے مایوس کیسے طے کئے تو آپ نے جواب دیا۔ **زَهَّدْتُ الدُّنْيَا يَوْمًا وَالْقَائِي زَهَّدْتُ الْآخِرَةَ وَالْقَائِي زَهَّدْتُ كُلَّ شَيْءٍ مَا سِوَا اللَّهِ فَتَوَدَّعْتُ مَا تَرِيدُ فَقُلْتُ أُمِيدُ أَنْ لَا أُدِيدُ لَأَنِّي أَنَا الْمَوْلُودُ وَأَنَا الْمَوْفِدُ**۔ ایک دن میں ایک مرتبہ دنیا کو ترک کیا دوسری دفعہ آخرت کو ترک کیا اور عیسوی دفعہ خدا کے سوا ہر ایک چیز کو ترک کیا پس مجھ کو بڑا آئی تو کیا چاہتا ہے میں نے کہا: میں ہی چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں۔ اسلئے کہ میں مراد ہوں اور تو مرید ہے یعنی ارادہ تیرا ہے میں نے اپنے ارادہ کو ترک کیا۔

فرق مابین ولی ونبی۔ مولا کا نزل ہے کہ دلی اور نبی کے درمیان فرشتہ کے نردل کا فرق ہے۔ ولی کو الہام ہوتا ہے اور نبی پر فرشتہ نازل ہوتا ہے اور الہام بھی ہوتا ہے۔ اسلئے کہ نبی کی ذات میں نبوت اور ولایت دونوں جمع ہوتی ہیں۔ ابن عربی نے غزالی سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ولی اور نبی میں فرق اُس امر کی نسبت ہے جس کو فرشتہ نازل نہی اور رسول کو جو باتیں فرشتہ کے ذریعہ پہنچتی ہیں وہ ان باتوں سے جدا تھا کہ جس کو ولی کو پہنچتی ہیں۔ ولی تابع پر فرشتہ نازل ہوتا ہے ان امور کی ہدایت اور انجام دینے جو نبی پر نازل ہوا جبکہ علم ولی کو نہ تصانیبی سطح تک جاتا ہے نبی میں الکی صحت یا قسم کو فرشتہ ظاہر کرتا ہے اور کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پہنچاتا ہے جس کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے آیت **لَكُمْ الْمُبَشِّرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِكَيْلَا تَبْشُرُوا بِالْمَوْتِ**۔ اِنَّ الْكَافِرِينَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ اسْتَفَادَنَا مِنْكُمْ لَمَّا نَسْتَعِزُّ بِكُمْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَا نَبْشُرُكُمْ لَوْ لَا نَحْنُ لَوْ اَوْبَشِّرُكُمْ بِالْجَنَّةِ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ تَوْحِيدٌ لَمْ يَكُنْ اَوْلِيَاءُ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

غیر اللہ کی الٰہیت کی نفی کرتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ذات کیلئے الوہیت کا اثبات کرتا ہے۔ الوہیت کی حقیقت یہ ہے کہ حق کی عبادت کی جائے۔ اس سے نکل ماسوا سے اللہ تعالیٰ کا استغناء اور نکل ماسوا کا اللہ کی طرف اعتقاد لازم آتا ہے۔

استغناء سے 'وَجُودٌ قَدِيمٌ بَقَاءٌ' مخالفتِ حوادث، قیامِ بنفسہ اور نتائج سے تنزیہ کی صفات کا وجوب لازم ہے اور اس میں سماعت، بصانت اور کلام اور ان کے لوازم داخل ہیں۔ لازم سے مراد سمیع، بشیر اور حکم ہونا ہے۔ اس طرح واجبات کے گیارہ عقیدے ہوئے۔ ان گیارہ واجبات کی گیارہ اقسام اور ہوتی ہیں مستحیل ہیں۔ ان واجبات اور احتمالات کے معین ہونیکے بعد ممکنات باقی رہتے ہیں جن کا فعل اور ترکِ فعل جائز ہے۔ اس طرح چونتیس عقیدے استغناء کی صفت سے حاصل ہوئے۔

افتقارِ تسلیم ہے حیات، قدرت، ارادہ اور علم اور ان کے لوازم کا جو حق، قادرِ مریہ اور عالم ہوتا ہے اور ان سے خدا کا لزوم بھی عاید ہوتا ہے۔ اس طرح نو عقیدے واجب ہوتے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ بھی ثابت ہے کہ ان واجبات کی اقسام مستحیل ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ کہ افتقار سے اٹھارہ عقیدے لازم آئے۔ استغناء کے تیس اور افتقار کے اٹھارہ عقیدوں کا مجموعہ اکتالیس ہوا جس میں سے بیس واجب اور بیس مستحیل اور ایک جائز ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ پہلا کلمہ حکم عقلی کی تینوں قسموں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہیں شامل ہے۔

نبوت۔ دوسرے جملہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے اور اُس کے ضمن میں اُن سارے امور کی تصدیق لازم آتی ہے جو آپ پر نازل ہوئے ہیں۔ اس میں پیغمبروں کی صداقت، فطانت، امانت اور تبلیغ کا وجوب داخل ہے۔ ان امور کو واجب قرار دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی اقسام و کذب، غفلت، خیانت اور کتمان مستحیل قرار پاتے ہیں۔ اسکے بعد ضمانت قرار پاتا ہے کہ پیغمبروں پر اعراض بشری کا لاحق ہونا جائز ہے جو ان کے مراتب عالیہ میں نقص نہیں پیدا کرتے۔ اسی طرح حکم عقلی کی یہ تینوں قسمیں پیغمبروں سے بھی متعلق ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ شہادت کے دونوں کلموں نے سارے عقیدوں پر حاوی ہیں جو اسکے تفصیل بیان کئے گئے یہی وجہ ہے کہ ان کلمات کے مختصر ہونیکے باوجود شارع نے اسکے قلب میں جو ایمان ہے اس کا ترجمہ قرار دیا کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا بغیر انکے۔ علماء نے یہ بھی تنصیص کی ہے کہ ان دونوں کلموں کے معنی و مفہوم کا سمجھنا بھی لازمی ہے اگرچہ بطور اجمال سمجھ۔ ان کلموں کا محض زبان سے دہرانا کافی نہیں ہے۔ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ذکر کیلئے بہتر یہ ہے کہ ان کلموں کو قرآن سے حاصل کیے تاکہ مطلق طور پر ان کا ثوب حاصل ہو۔ اسکے بعد ہم سنوسی کے متن اور اسکی شرح کی طرف مود کرتے ہیں۔

شہادت کے دو کلموں کا اَللّٰہُ اِلَہٌ اِلَّا اللّٰہُ کَلَّمَ وَ مُنَوَّلُ اللّٰہِ میں عقاید کے جملہ معانی مضمر ہیں۔ اسکے کہ الوہیت

لہ قرآن اور حدیث کے ذریعہ جو حکم لگایا جاتا ہے اسکو تنصیص کہتے ہیں۔

ہوئے۔ وَكَلَّمَا ذَكَرَ كَيْتَا اور ذَكَرَ كَيْتَا کو انکا کفیل بنایا۔ ذکر کیا کے سوا کوئی شخص انکے پاس نہ آتا تھا اور ذکر کیا صحیح باب مرتب کے پاس آتے تو مرہا میں گرما کے میوے اور گرمیاں مرا کے میوے انکے پاس پاتے۔

قصۃ اصحاب کہف۔ روم کے خرفار میں سے سات اصحاب تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بادشاہ وقت کی اذیت سے گھبرا کر شہر سے چل دئے اور ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ غذا اور پانی کے بغیر تین سو نو برس غار میں سوتے رہے اور کسی آفت میں مبتلا نہ ہوئے۔

قصۃ آصف۔ آصف سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور اسم اعظم کی معرفت انھیں حاصل تھی۔ آپ نے سلیمان کو آسمان کی طرف نظر کرنے کہا اور سلیمان نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ آصف نے اسم اعظم سے مدد چاہی اور اللہ سے دعا کی کہ بلقیس کے تخت کو پہنچا دے اور بلقیس کا تخت پہنچ گیا۔ سلیمان نے جب نظر ٹوٹائی تو بلقیس کے تخت کو موجود پایا۔ صحابہ اور تابعین سے لیکر اس وقت تک اولیاء اللہ کی بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔

عمر بن خطابؓ نے ایک بیٹے کی مسافت سے دشمن کو دیکھا اور پکارا اَیُّہَا سَارِیۃُ الْجَبَلِ اَیُّہَا سَارِیۃُ الْجَبَلِ اے ساریہ! پہاڑ کی طرف پہاڑ کی طرف۔ ساریہ نے آپ کی آواز سنی اور اپنی جماعت کو نیکر پہاڑ کی طرف چلے اور دشمن سے لڑائی کی اور اللہ تعالیٰ نے انھیں نصرت دی۔

عبداللہ بن شقیق پر سے جب بادل گزرتا تو کہتے۔ میں تجھ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کیا تو نہیں برسینگا تو فوراً میغ برستا۔

کَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ

سنوسی نے اپنے توحید کے رسالہ میں اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں کی نسبت جن امور کا جاننا واجب ہے بیان کر چکے بعد شہادت کے دو کلموں کے معنی و مفہوم میں انکی مطابقت کرتے ہوئے ہر امر کی نسبت جدا گانہ استدلال پیش کیا ہے اور شرح میں یجوری نے بھی انکی تقلید کی ہے۔ امام لقانی نے جوہرۃ التوحید میں نہایت اختصار کے ساتھ کلمہ شہادتین کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کیا لیکن یجوری نے اسکی شرح میں بطور تبصیر ان سارے امور اور استدلالات کا اعادہ کیا ہے جو انھوں نے شیخ سنوسی کے متن کی شرح میں بیان کئے تھے۔ جوہرۃ التوحید کے حاشیہ میں مختصراً جو امور یجوری نے بیان کئے ہیں ہم انکو پہلے قلمبند کرتے ہیں۔ اور اسکے بعد شیخ سنوسی کے متن سے بحث کریں گے۔

تحفۃ المرید۔ ان دو کلموں کے معنی مفہوم اور مدلول میں وہ سارے ایلانی عقاید پوشیدہ ہیں جنکا جاننا مقتدا ایمان کیلئے واجب ہے۔ اَلُوْہِیَّت اور نہیَّت کے بارے میں بعض امور واجب بعض مستحب اور بعض جائز ہیں۔ لفظ سے جو مطلب یا جاتاہے اسکو معنی اور لفظ سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے اسکو مفہوم اور لفظ جس چیز پر دلالت کرتاہے اسکو مدلول کہتے ہیں۔ الوہیت اور نہیَّت کی جتنی تفصیلات اسکے قبل بیان کی گئی ہیں ان دو کلموں میں جمع ہیں۔ شہادت کا پہلا جملہ

بصارت اور کلام میں صفات معانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سمیع، بصیر اور حکم ہونا تین صفات معنوی ہیں۔ جب یہ صفات واجب ہیں تو انکی اضداد مستحیل ہیں اور وہ بھی گیا نہ ہیں۔

دلیل وجوب۔ اگر یہ صفات اللہ تعالیٰ کیلئے واجب نہ ہوتیں تو وہ محتاج ہوتا محدث یا محل یا ۱۔ طرف جو اس سے ان نقائص کو دفع کرے۔ یہ قیاس استثنائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کیلئے وجود واجب نہ ہوتا تو محدث کی طرف محتاج ہوتا اور ایسا احتیاج استغناء کے منافی ہے۔ اگر اسکے لئے قدم واجب نہ ہوتا تو محدث کی طرف محتاج ہوتا اور ایسا احتیاج استغناء کے منافی ہے۔ اگر اسکے لئے بقا واجب نہ ہوتا تو محدث کی طرف محتاج ہوتا اور ایسا احتیاج استغناء کے منافی ہے۔ اگر محال لغت حوادث واجب نہ ہوتا تو محدث کی طرف محتاج ہوتا اور ایسا احتیاج استغناء کے منافی ہے۔ اگر قیام بالنفس بمعنی استغناء بمقتضی نہ ہوتا تو محدث کی طرف محتاج ہوتا اور ایسا احتیاج استغناء کے منافی ہے۔ اگر قائم بالنفس بمعنی استغناء محل نہ ہوتا تو محل کی طرف محتاج ہوتا اور ایسا احتیاج استغناء کے منافی ہے۔ اگر نقائص سے تفریب واجب نہ ہوتا تو محال اسکی طرف جو ان نقائص کو اس سے دفع کرے اور یہ احتیاج استغناء کے منافی ہے۔

غرض و حکمت۔ استغناء سے یہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اور احکام اغراض سے پاک ہیں۔ غرض سے مراد مصلحت ہے جو کسی فعل یا حکم پر مرتب ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ وہ اس فعل یا حکم سے مقصود ہے یا خلاف حکمت کے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال اور احکام اگرچہ غرض سے پاک ہیں لیکن حکمت سے خالی نہیں۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہماری سمجھ سے باہر ہوا احکام و افعال میں اگر حکمت شامل نہ ہو تو وہ عبث ہو گئے اور فعل عبث اللہ تعالیٰ کیلئے محال ہے۔ غرض اور حکمت کے درمیان یہ فرق ہے کہ فعل یا حکم سے غرض مقصود ہوتی ہے اور وہ اس فعل یا حکم کی باعث اور محرک ہوتی ہے اور حکمت ایسی نہیں ہے۔ ابن رشد نے فصل المقال میں لکھا ہے کہ اشیاء کے اسباب ظاہری کی معرفت کہ علم کہتے ہیں اور اسباب غائب کی معرفت کہ حکمت۔ غزالی نے لکھا ہے کہ حکیم کے معنی یہ ہیں کہ اشیاء کے عقابین سے واقف ہوا اور اپنے ارادہ کے موافق اس پر عمل کرنے پر قادر ہو۔ ابن عربی نے لکھا ہے کہ اشیاء کے عقابین کے جاننے کو حکمت کہتے ہیں۔ حکمت کی دو قسمیں ہیں بعض بیان کے قابل ہیں اور بعض بیان کے قابل نہیں ہیں۔ رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل میں غرض شامل نہیں ہوتی۔ اسکے خلاف معقولہ اور بعض فقہاء راءاء کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی غرض شامل ہے۔ ہمارا استدلال یہ ہے کہ کسی فعل میں غرض کے شامل ہونیکے معنی یہ ہیں کہ اس فعل کے بغیر اسکے فاعل کو کمال حاصل نہیں ہوتا اور جو فاعل ایسا ہو جو اپنے فیر سے کمال حاصل کرے تو وہ اپنی ذات میں ناقص ہوگا۔ ہر ایک غرض جو فرض کی جائیگی ممکنات سے ہوگی اور اللہ تعالیٰ ابتداء ہی میں اسکی ایجاد پر قادر ہے تو اس کو

لے امکان کی دوہتیں ہیں وجود اور عدم اور ان دونوں سے کسی ایک کی نسبت حکم لگانے کو تخصیص کہتے ہیں

کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا استفادہ ہر ایک ماسوا سے اور اس کے سوا ہر ایک کا اس کی طرف افتقار۔ پس لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے

معنی یہ ہیں کہ کل ماسوا سے کوئی مستغنی نہیں ہے

اللہ تعالیٰ کے سوا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک اُسی کی طرف مُقتَر

ہے۔ جن امور کا جاننا مکلف پر واجب ہے ان کے بیان کر نیکے بعد بطور فائدہ کلمہ توحید کی تفصیل بیان کی گئی ہے کلمہ شہادت

میں لا کی خبر مخدوف ہے اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وجود کے مادہ کا لفظ مقدر ہے یا امکان کے مادہ کا لفظ۔

مختار یہ ہے کہ امکان کے مادہ کا لفظ مقدر ہے لیکن ایسی صورت میں کلمہ شریف سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے ثبوت

کا استفادہ نہیں ہوتا۔ امکان کے مادہ کے مستفاد کرنے سے یہ معنی ہو جاتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے پس

وہی ممکن ہے۔ کیا وہ موجود ہے؟ اس بارے میں کوئی استفادہ نہیں کیا جاسکتا۔ جواب یہ ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے جملے

اُس کے غیر کے امکان کی نفی مقصود ہے نہ کہ اس کے وجود کا اثبات۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود مسلم الثبوت ہے۔

استغناء کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں۔ استغناء متصل، استغناء منقطع اور استغناء متصل و منقطع۔ شہود یہ ہے کہ کلمہ میں لا

اور اِلَّا کے حروف سے استغناء متصل مراد ہے متغنی منہ ایسا گئی ہے جو متغنی اور غیر متغنی دونوں پر حاوی ہے بعض نے

اسکو استغناء منقطع کہا ہے۔ اس کلمہ کے بولنے والے پر واجب ہے کہ اس امر کا لحاظ رکھے کہ نفی اللہ تعالیٰ کے سوا کی

طرف متوجہ ہے۔ اس صورت میں متغنی منہ متغنی پر شامل نہیں رہتا بعض نے کہا ہے کہ استغناء متصل ہے اور منقطع

الْوَحْدَانِيَّة کے معنی ہیں کل ماسوا سے اِلَّا کے استغناء کے اور کل ماسوا کے اس کی طرف افتقار کے۔ اس سے یہ لازم آتا

ہے کہ اِلَّا کے معنی ہیں کہ کل ماسوا سے مستغنی ہے اور کل ماسوا اس کی طرف مُقتَر ہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے یہ معنی جوئے

کل ماسوا سے کوئی مستغنی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کل ماسوا اس کی طرف مُقتَر ہیں۔ افتقار کے معنی احتیاج

اور مُقتَر کے معنی محتاج ہو نیکے ہیں۔ سنو سی کا یہ بیان ہے اور شہود یہ ہے کہ الوحدیت کے معنی ہیں كَوْنُ الْخَالِدِ

مَعْبُودًا بِحَقِّهِ۔ اِلَّا کا معبود کن ہونا۔ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی ہو نیکے کوئی معبود کن نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔

یعنی مطابق کی تفسیر ہے اور سنو سی نے جو بیان کیا وہ تفسیر باللازم ہے۔ تفسیر باللازم میں عقاید مذکورہ کے معانی زیادہ

واضح طور پر ظاہر ہیں نسبت معنی مطابق کے۔

استغناء و کل ماسوا سے اللہ تعالیٰ کے استغناء سے واجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود قدم بقاؤ معانفت عاود

قیام بالنفس اور نقائص سے اس کی تنزیہ۔ افتقار کی صفت سے پہلے استغناء کی صفت کو اسلئے بیان کیا گیا کہ استغناء

اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور افتقار ماسوا کی صفت ہے اور یہ دونوں صفتیں کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے سمجھ میں آتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کیلئے ساحت، بصارت اور کلام کا وجہ نقائص کی تنزیہ میں داخل ہے۔ ان کے علاوہ انکسالات اللہ تعالیٰ

کا سمیع ہونا اور بصیر و عظیم ہونا اس میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے استغناء میں گیارہ صفتیں داخل ہوتی ہیں جو واجبات

میں سے ہیں۔ ایک صفت نفسی و وجہ ہے اور چار سلبی صفات قدم بقا، معانفت عاود اور قیام بالنفس ہیں۔ صفت

یہی نتیجہ نکلا۔

اقتدار سے یہی اخذ کیا جاتا ہے کہ عالم حادث ہے۔ اس لئے کہ عالم کی کوئی چیز بھی قدیم ہوتی تو وہ حیرت انگیز خدا تعالیٰ سے مستغنی ہوتی حالانکہ نقل و سوا اس کی طرف احتیاج رکھتے ہیں۔ ماسوی اللہ کو عالم یاد نیا کہتے ہیں۔ حادث عالم ایک نیا امر ہے عقاید پر لیکن اس کو عقاید سے تعلق ہے۔ اس سے فلسفیوں کی تردید مراد ہے۔ روم اور یونان کے فلسفی کو کفار تھے لیکن ذی علم و ذی فہم تھے زہد و ریاضت کی عادت کی تھی۔ ابن ملاح نے لکھا ہے کہ ان کے سردار کا نام فیلسوف تھا اور اس کی اتباع میں اُس دور کے علماء اور حکماء فلسفی کہلانے لگے۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شریعت کی نہیں دہی تھی تو انھوں نے انکار کیا اور اپنے علم و فضل پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو تم کہتے ہو بلکہ ہم اس پر اضافہ بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ عالم کو قدیم اس معنی میں کہتے تھے کہ اسکے اصول یعنی عناصر اربعہ پانی، مٹی، ہوا اور آگ قدیم ہیں اور جو اجسام کہ ان عناصر سے ترکیب پاتے ہیں وہ قدیم نہیں ہیں۔ آسمانوں کو بھی یہ لوگ قدیم کہتے تھے۔

اقتدار سے یہی اخذ کیا جاتا ہے کہ کائنات کی کسی چیز کو تاثیر نہیں ہے کسی اثر میں بھی (دلیل) وہ لازم آتا کہ وہ اثر مستغنی ہوتا اللہ تعالیٰ سے حالانکہ نقل و سوا اللہ تعالیٰ کی طرف احتیاج رکھتے ہیں عام طور پر اور ہر حالت میں اور یہ اس صورت میں جبکہ فرض کیا گیا کہ کائنات کی کوئی چیز طبیعت کے لحاظ سے تاثیر کرتی ہے۔ اور اگر کوئی مؤثر اپنی اس قوت سے تاثیر کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے جیسا کہ اثر جہلا زعم کرتے ہیں تو بھی محال ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ محتاج ہوگا واسطہ کی طرف بعض افعال کے ایجاد کرنے میں اور یہ باطل ہے۔ اس لئے کہ نقل و سوا سے اللہ تعالیٰ کا استغناء واجب ہے۔ کسی چیز کو تاثیر نہیں ہے کا قول و مدانیت فی الافعال سے ماخوذ ہے۔ اس بات میں لوگ بے فرقہ ہیں۔ پہلا فرقہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ہر چیز اپنی طبیعت یا ذات کے لحاظ سے تاثیر کرتی ہے جیسا کہ آگ یا پتھر یا لہس قہر کفر میں ظاہر نہیں ہے۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ ہر چیز اس قوت کے ذریعہ تاثیر کرتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیعت کیا ہے۔ آگ کو جلانے کی اور پتھر کی کواٹنے کی صفت ملی ہے۔ اس فرقہ کے کفر میں اختلاف ہے اور اصح قول یہ ہے کہ ان پر کفر کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے نفس کے اختیاری افعال کی تخلیق کرتا ہے اس قدرت کے سبب سے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کی ہے۔

تیسرا فرقہ کہتا ہے کہ کسی کو تاثیر نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے لیکن اعتقاد رکھتا ہے کہ آگ یا پتھر اور ان کے اثرات کے درمیان تلازم ہے۔ آگ جلائیگی اور پتھر کا ٹیگی۔ یہ فرقہ کافر نہیں ہے لیکن بسا اوقات یہ اعتقاد بھی کفر کی طرف کیسے لیجاتا ہے اور غارقِ ملامت سے انکار کی طرف مائل کرتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے معبودانِ حقیت میں جسمانی بعثت سے انکار کرتا ہے۔

چوتھا فرقہ اعتقاد رکھتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو تاثیر نہیں ہے اور یہ بھی اعتقاد رکھتا ہے کہ آگ یا پتھر اور

واسطہ قرار دینا ایک فعل مبث ہو گا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جس فعل میں غرض شامل نہ ہو وہ مبث ہے اور حکیم کے لئے فعل مبث جائز نہیں ہے۔ معتزلہ اگر مبث کے معنی خالی از غرض کے لیتے ہیں تو یہ استدلال ایک چیز کی نسبت اُسی چیز کے توسط سے ہے جو جائز نہیں۔

استغناء سے یہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ محسنات کے تعلق سے کوئی فعل یا ترک فعل اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ اسلئے کہ اگر اس میں سے کوئی بات بھی عقلاً اللہ تعالیٰ پر واجب ہوتی جیسا کہ ثواب تو اللہ تعالیٰ محتاج ہوتا اس بات کی طرف تاکہ اپنی غرض حاصل کرے اور یہ محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال ماسوا سے غنی ہے۔ اسکے حق میں کوئی بات واجب نہیں ہے۔ ثواب عقلاً جائز ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں لیکن شرعاً واجب ہے اسلئے کہ ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے کتاب اور سنت دونوں میں۔

افتقار بقل ماسوا کے اللہ تعالیٰ کی طرف افتقار سے واجب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ 'محمیات اور قدست' ارادہ اور علم کا عزم۔ اسلئے کہ اگر ان میں سے بات کی نفی ہو تو ممکن نہ ہوتا کہ حوادث میں سے کوئی چیز پائی جلتے اور کوئی چیز بھی اسکی طرف احتیاج نہیں رکھتی حالانکہ اسکی طرف نقل ماسوا احتیاج رکھتے ہیں۔ استغناء کی صفت کی تشریح بعد اسکے مقابل کی صفت افتقار کو بیان کیا گیا۔ حیات کے ساتھ حیات کا لازم حق ہونا بھی واجب ہے اور اسی طرح باقی صفات۔ قدرت اور اسکا لازم ارادہ ادا اسکا لازم اور علم اور اسکا لازم۔ ان صفات میں سے کسی کی بھی نفی ہو تو حوادث میں سے کسی چیز کا پایا جانا ناممکن نہیں لیکن حوادث میں سے کسی چیز کے پائے جانے کا عدم امکان باطل ہے۔ اسلئے کہ حوادث میں سے کسی چیز کا پایا جانا ناممکن نہ ہوتا تو اسکی طرف کوئی چیز محتاج نہ ہوتی حالانکہ نقل ماسوا اسکی طرف محتاج ہیں۔

وحدانیت بھی اللہ تعالیٰ کیلئے واجب ہے اسلئے کہ اُلُوہیت میں اسکے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہوتا تو اسکی طرف کوئی چیز محتاج نہ ہوتی دونوں کے پھر کی وجہ سے۔ حالانکہ اسی طرف نقل ماسوا احتیاج رکھتے ہیں۔ یہ قیاس استثنائی ہے اگر اُلُوہیت میں اسکے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہوتا تو اسکی طرف کوئی چیز محتاج نہ ہوتی۔ لیکن اسکی طرف کسی چیز کا عدم احتیاج باطل ہے اسلئے کہ اسکے قبل ثابت کیا گیا ہے کہ نقل ماسوا اسکی طرف احتیاج رکھتے ہیں۔ عیاذ باللہ واداکر ہوتے تو دونوں کا پھر لازم ہونیکی وجہ یہ ہے کہ کسی فعل کی نسبت دونوں اتفاق کرینگے یا اختلاف۔ ان دونوں صورتوں میں جو لازم آئیگا۔ اگر دونوں ایک ساتھ ایجاد کریں تو ایک اثر پر دونوں کا اجتماع لازم آتا ہے اور اگر دونوں ایجاد کریں گے دیگرے تو تحصیل حاصل لازم آتی۔ اگر دونوں شریک کے ارادہ کا نفاذ ہوا تو نقیضین کا جمع ہوتا لازم آیا۔ اور اگر دوا میں سے ایک کے ارادہ کا نفاذ ہوا اور دوسرے کے ارادہ کا نفاذ نہ ہوا تو وہ جس کے ارادہ کا نفاذ نہ ہوا عاجز ہو گیا اور چونا دونوں کے درمیان مخالفت فرض لگتی ہے اسلئے دوسرا بھی عاجز ٹھہرا۔ اگر دونوں میں سے کسی کے ارادہ کا نفاذ نہ ہوا تو ہم

تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ محتاج ہو گا واسطہ کی طرف بعض افعال کے ایجاد کرنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بے نیل ہونے کا اس لیے اسباب میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف احتیاج رکھنے میں ہر چیز کی تاثیر موقوف ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اختیار پر یہاں تک کہ عادی اسباب میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے۔ اس لحاظ سے سارے افعال اللہ تعالیٰ کی مراد پر ہونگے۔

پس ظاہر ہوا کہ 'توحید لا الہ الا اللہ' کے معنی میں یہ تینوں اقسام شامل ہیں جنکا جاننا واجب ہے مکلف پر اللہ تعالیٰ کے حق میں اور وہ امور واجبات سے ہیں یا استحیالات سے یا جازبات سے۔ 'توحید تینوں اقسام حکم عقلی پر اس طرح شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نقل اسوایہ استغناء میں گیارہ صفات واجبات مندرج ہیں۔ وجود، قدم، بقا، حیات، قدرت، علم، قیام، بالنس، سماعت، بصر، کلام اور ان کے لازم سمیع، بصر اور شکم ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نقل اسوایہ اختیار میں مندرج ہیں نو صفات واجبات، حیات، قدرت، ارادہ اور علم اور ان کے لازم حقی، قادر، مرید اور قائم ہونا اور ان سے وعدا نیت بھی لازم آتی ہے۔ اسی طرح واجبات کی جملہ تعداد بیس ہوئیں اور انکی افتادہ مستحیلات ہیں وہ بھی بیس ہوئیں۔ ان واجبات اور مستحیلات سے ممکنات کا فعل اور ترک فعل کا جواز لازم آتا ہے۔ اسکو شمار کر نیکی بعد مجموعی تعداد اکتالیس قرار پاتی ہے جنکا جاننا مکلف پر واجب ہے۔ اور محمد رسول اللہ کے قول میں داخل ہے ایمان تمام انبیاء، ملائکہ، کتب سماوی اور یوم آخر پر۔ اسکے پہلے لا الہ الا اللہ کے معنی میں کوئی امور اعتقادی مضمون بیان کئے گئے اور اب محمد رسول اللہ کے معنی میں کوئی امور اعتقادی داخل بیان کئے جائیں گے۔ ایمان سے مراد یہاں تصدیق ہے۔ انبیاء میں رسول بھی داخل ہیں۔ اس کے پہلے انبیاء اور رسول کی نسبت ۲۰ تفصیل سے بحث کی جا چکی ہے۔

ملائکہ

ملائکہ یعنی فرشتے لطیف نورانی اجسام ہیں۔ انکی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح خبر پہنچاتے ہیں۔ کھاتے پیتے نہیں رکھتے نہ چھتے اور نہ سوتے ہیں۔ انکے اعمال نہیں دیکھے جاتے اور نہ انکا محاسبہ ہوتا ہے۔ انس و جن کے ساتھ انکا حشر ہو گا جنت میں داخل ہونگے اور اسکی نعمتوں سے استفادہ کریں گے جس طرح اللہ چاہے۔ بعض کا قول ہے کہ وہ جنت میں ایسے ہونگے جیسے کہ اس عالم میں تھے نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتے رہیں گے اور اس میں ایسی لذت ہوگی جیسی کہ اہل جنت عمدہ غذا اور شراب میں پائیں گے۔ انکے لئے بھی موت جائز ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی نغز آؤ

انکے آثار کے درمیان مختلف لامکان ہے یعنی آگ کا نہ جلانا اور پھری کا نہ لٹنا بھی ممکن ہے۔ یہ فرق انشاء اللہ تعالیٰ نجات پائیگا۔ صحیح اعتقاد یہ ہے کہ کسی چیز کو ان امور میں سے تاثیر نہیں ہے اور مختلف ممکن ہے کہیں آگ جوتی ہے اور جلانی نہیں۔ سیدنا ابراہیم معینتی کے ذریعہ آگ میں پھینکے گئے اور اللہ تعالیٰ اسے آپ کو آگ سے محفوظ رکھا۔ آپ ابھی انہما میں ملحق تھے کہ جبریل علیہ السلام اس نازک لمحہ میں نازل ہوئے اور آپ سے سوال کیا اَللّٰهُ حَاجٌّ لِّکُمْ تَحِیُّیْنَ کوئی حاجت ہے تم کوئی مدد طلب کرتے ہو؟ آپ نے کہا اِنَّمَا اِلَیْکَ فَلَا تَحْزَنْ لِّیْ طَرَفٍ اِمْرُؤٌ نِّہِیْس۔ یہو جبریلؑ نے آپ کو مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ نے کہا عَزَّوَجَلَّ بِحَاجَّیْ تُبَغِّیْ عَنْکَ مُسَوِّیْ دہ میرے حال سے بخوبی واقف ہے میرے سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت کے قلب کی وجہ سے ہوئی اور اس سے مشروطیت دعا کی نفی نہیں ہوتی جیسا کہ قرآن اور احادیث میں کثیر مقامات پر اسکا ذکر ہوا ہے۔ اسکی توجیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوار بندہ پر بعض حقیقت کو غالب کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم پر اکتفا کرتا ہے نسبت دعا کر نیکی۔ اللہ تعالیٰ کبھی شریعت کو غالب کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کبھی پھری ہوتی ہے اور کائناتی نہیں جیسا کہ اسٹیفن کے قصہ میں اس قول کی بناء پر کہ آپ کے باپ نے آپ کے گلے پر پھری پھیری تھی۔ وَالْقَصِیْحُ اَتَّه لَعْرِیْق مِنْہُ اِلَّا مَجْنُوْنٌ لِّہِمَّ عَلٰی لَدِّ صَیْحِیْ قَوْلِ یَسْہَہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں پھری پھیرنے کا فقط خیال گزرا تھا اور بس۔

قیاس استثنائی۔ کائنات کی کسی چیز میں اگر کوئی تاثیر ہوتی تو لازم آتا کہ وہ اثر مستغنی ہوتا اور اللہ تعالیٰ سے چونکہ کل ماسوا اللہ تعالیٰ کی طرف احتیاج رکھتے ہیں اسلئے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا استغناء باطل ہے۔ عام طور سے جمیع ذوات مراد ہیں اور ہر حالت کے جمیع صفات۔ مجموعاً سے مراد یہ ہے کہ خواہ کسی جیب مادی کی مقدار ہو جیب کشم سیری یا آباری کسی سبب مادی کی مقدار نہ ہو جیسا کہ آسمان اور زمیں کی خلقت۔ یہ حالت سے مراد وجود اور عدم کی دونو حالتیں ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف ممکن احتیاج رکھتا ہے دونو حالتوں میں عاقلہ عدم میں اس طرح کہ اسکی ایجاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف احتیاج رکھتا ہے اور حالت وجود میں اس طرح کہ اپنے وجود کے دوام کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف ممکن احتیاج رکھتا ہے۔ طبیعت کے لحاظ سے تاثیر کرتی ہے سے یہ مراد ہے کہ اپنی ذات اور اپنی حقیقت سے تاثیر کرتی ہے۔ اس قوت کے سبب سے نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیعت کی ہے۔ اس قوت کے سبب سے تاثیر کرے جسکو اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیعت کیا ہے سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قوت کو اس سے محال دے تو تاثیر نہیں کر سکتی۔ جہلاء سے یہاں قاتلہ المسلمین مراد ہیں جو کہتے ہیں کہ مادی اسباب تاثیر کرتے ہیں اس قوت کے سبب سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ اگر اس قوت کو اللہ تعالیٰ چھین لے تو تاثیر نہیں کر سکتی۔ جہلاء سے معقولہ مراد نہیں ہیں بلکہ معقولہ یہ نہیں کہتے کہ مادی اسباب تاثیر کرتے ہیں قوت کے سبب سے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ معقولہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے نفس کے افعال آپ تخلیق کرتا ہے اس قدرت کے ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کی ہے

بزرگ کھنے والے جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ جو زنی نے کھلے کہ اس کتابت پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے، اسلئے کہ قرآن کی تکذیب ہوتی ہے۔

محاسبہ نفس کا کرے۔ امام مالکؒ نے کہلے کہ جبہ کی ہر ایک بات کو لکھتے ہیں یہاں تک کہ بیماری میں اس کے کراہنے کو آیت ۱۹-۲۱- مَا يَنْفَعُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ کوئی بات نہیں کہتا مگر اسکے پاس نگرانی کرنے والا حاضر ہے۔ جب واقعہ یہ ہے تو چاہئے کہ محاسبہ کرے ہر صبح کو ساری اُن باتوں کا جو راتوں میں گزریں اور ہر شام کو ان ساری باتوں کا جو دن میں گزریں۔ نیکی کا پتہ چلے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھیجے، برائی کا پتہ چلے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے۔ اس سے زیادہ سلامتی اس میں ہے کہ ہر فعل کے اقدام سے پہلے غور کرے اور جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے عمل نہ کرے۔ فعل حسن معلوم ہو تو اس پر عمل کرے ورنہ اس سے احتراز کرے۔ جس نے دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اسکے لئے آخرت کا حساب آسان ہوا۔ حدیث۔ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحْكَمَ سَبْئُوا۔ حساب لو اپنے نفوس کا پیشوائے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔

قصر اہل۔ امیدیں کو نہ بڑھائے۔ اہل کہتے ہیں اُس چیز کی امید کو جس کو نفس پسند کرتا ہے جیسا کہ عمر کی طوالت اور دولت کی زیادتی۔ یہ دونوں باتیں مذموم سمجھی گئی ہیں۔ البتہ مسلمانوں کی منفعت کے خاطر اگر علماء اپنی عمر میں طوالت چاہیں تو ان کو انکی حسن میت کا ثواب ملے گا بعض کا قول ہے کہ مَنْ قَصَّرَ أَمَلَهُ قَلَّ حَمَلُهُ وَتَوَدَّ قَلْبُهُ وَرَضِيَ بِالْعَلِيلِ۔ جس نے امید کو کم کیا، اُسکی پریشانی کم ہوئی، اسکے قلب کو جلا ہوا اور تمھوئے پر راضی ہوا۔

ملائکہ جن اور شیاطین۔ رازی نے لکھا ہے کہ حتمین کہتے ہیں کہ ملائکہ جن اور شیاطین اجسام لطیفہ ہیں مختلف اشکال اختیار کر سکتے ہیں۔ فلسفی کہتے ہیں کہ ملائکہ متعین نہیں ہیں اور نہ متحرک کے ساتھ قائم ہیں بعض نے کہلے کہ وہ ایسی اہیت ہیں جو نوع میں ارواح بشری کے خلاف ہیں بعضوں نے کہا ہے کہ ارواح بشری کو افعال بشری سے تعلق ہوتا ہے تو وہ شیطان کی صفت رکھتا ہے اور اگر خیر سے تعلق رکھتا ہے تو وہ فرشتہ صفت ہوتا ہے۔ محقق طوسی نے لکھا ہے کہ معتزل کہتے ہیں کہ ملائکہ جن اور شیاطین نوع میں متحد ہیں اور افعال میں مختلف۔ ان میں سے جو صرف خیر عمل کرتے ہیں ملائکہ ہیں جو تخریر عمل کرتے ہیں شیاطین ہیں اور جو کبھی خیر پر اور کبھی شر پر عمل کرتے ہیں وہ جن ہیں۔ ابلیس کسی وقت ملائکہ میں اور کسی وقت جن میں شمار کیا گیا۔ تفصیل ملائکہ۔ انبیاء کے بعد ملائکہ کا درجہ ہے اور سب سے اوپر رؤساء ملائکہ ہیں۔ رؤساء ملائکہ چار ہیں۔ جبرئیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل اور انکے بعد بقیہ ملائکہ کا درجہ ہے۔ جمیع ملائکہ میں جبرئیل اور میکائیل کو فضیلت حاصل ہے اور سب کو اس پر اتفاق ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کس کو فضیلت ہے اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ جبرئیل کو سب پر فضیلت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ میکائیل کو۔ جہور اشاعہ کے طریقہ پر انبیاء کے بعد صرف رؤساء ملائکہ کا درجہ نہیں ہے بلکہ عوام ملائکہ بھی ان کے ساتھ ہیں گریہ طریقہ مروج ہے۔ قاضی ابومعدائے طبری اور معتزل کہتے ہیں کہ انبیاء پر عام طور پر ملائکہ کو فضیلت ہے مجز ہائے

سے پہلے نہ مر گیا بلکہ نعرۂ اقل کے ساتھ دینگے ہوائے حالمین عرش اور رؤسائے اربعہ کے۔ حالمین عرش اور رؤسائے اربعہ نعرۂ اقل کے بعد مر گئے۔ ملک الموت سب سے آخر میں گئے۔ آیت ۲۹، ماقبل آخر۔ لَا يَصْنَعُونَ الْكُلَّةَ مَا أَوْحَاهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اشد تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتے اور جو حکم دیتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں اور وہ اس کی نسبت جو حقے مشہور ہیں وہ یہود اور نصاریٰ کی کتابوں سے نقل کئے گئے ہیں، غلط اور بے بنیاد ہیں۔ انکو نہ مذابح یا گیا اور نہ مسخ کئے گئے۔ اس پر اعتقاد کرنا جائز نہیں ہے۔ سحر کے عالم رواج کی وجہ سے جاہل لوگ انبیاء کے معجزوں کو بھی سحر سے تعبیر کرتے تھے۔ اشد تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نازل کیا تاکہ لوگوں کو سحر اور معجزہ کا فرق ظاہر کریں، سحر کی برائیوں سے آگاہ کریں۔ بعض کی رائے ہے کہ یہ دو مرد صالح تھے اور انکی صلاحیت کے لحاظ سے انکو فرشتے کہا گیا۔

جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، رضوان، مالک، منکر و نکیر تفصیل کے ساتھ اور حالمین عرش، محافظین اور کافین پر اجالا ایمان لانا واجب ہے۔ لاکہ کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ اشد ہی بہتر جانتا ہے۔ ان پر بطور اجمال ایمان لانا واجب ہے۔ جن فرشتوں کا خاص نام اور خاص نوع کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان تفصیل کے ساتھ ایمان لانا واجب ہے۔ پہلے وہ فرشتے ہیں جیسے جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، رضوان، خازن جنت، مالک، خازن دوزخ اور رقبہ عتیدہ۔ ان کے انکار سے کفر لازم آتا ہے۔ لیکن منکر و نکیر سے انکار پر کفر لازم نہیں آتا اسلئے کہ انکے اصل سوال کی نسبت اختلاف ہے۔ دوسرے وہ فرشتے جیسے حالمین عرش اور کافین۔ ان پر اجالا ایمان لانا واجب ہے۔ ایمان اجمالی سے ایمان تفصیلی اکمل ہے ورنہ تکلیف کی ذمہ داری سے جہدہ برا ہو نیکی لئے ان سب پر اجمالی طور پر ایمان لانا بھی کافی ہے۔ بعض لاکہ صحابہ کے نام سے بندہ کی حفاظت کیلئے مقرر کئے گئے ہیں۔ آیت ۴۔ لَا مَعْصِيَا لَهُ مِنْ بَنِي آدَمَ وَ مِنْ خَلْقِهِ نَحْفُظُكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ بندہ کے آگے اور پیچھے یہود اور ہیں جو اسکی حفاظت کرتے ہیں اشد تعالیٰ کے حکم سے۔ نطفہ کے دہم مادر میں داخل ہونے کے وقت سے لیکر اسکی موت تک چار سو فرشتے ہر ایک آدمی پر مقرر کئے گئے ہیں۔ آیت ۱۱۔ وَ رَزَّ عَلَيْنَا لَحَافِظِينَ اور تمہاری حفاظت کرنے والے مقرر ہیں۔ جو ولی کو اس بارے میں تردد ہے کہ جن اور لاکہ کیلئے بھی محافظین ہیں اور پھر قطعی طور پر رائے ظاہر کی ہے کہ جن کیلئے بھی محافظین ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ لاکہ کیلئے بھی محافظین ہیں اور پوری لکھا ہے کہ لاکہ کیلئے بھی محافظین کا وجود اور اذیتاں ہے۔ محافظین فرشتے، مفرت سے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں یا بندوں سے جو نفع اقوال یا اعتقادات صادر ہوتے ہیں انکی حفاظت کرتے ہیں۔ راجع قول یہ ہے کہ بندوں کی مفرت سے حفاظت کرتے ہیں۔ کاتبین وہ فرشتے ہیں جو مصنف کے ہر قول و فعل، اعتقاد و فکر اور نیت و ارادہ میں جو بھلائی یا برائی ہے اسکو لکھتے ہیں مشہور ہے کہ راستہ اور دن کیلئے دو فرشتے معین ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ فقط دو فرشتے ہیں جو زندگی بھر اس کے ساتھ چپے ہوئے ہیں اور جب مر جاتا ہے تو اسکی قبر پر قائم ہوتے ہیں، تبسج، تہلیل، اور ذکر پڑھتے رہتے ہیں قیامت کے دن تک اگر وہ مومن تھا اور لعنت بھیجتے ہیں اگر وہ کافر تھا۔ آیت ۱۲۔ اَرْكَوْا اَعْنَافَ كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

زمخشری: خلاصہ یہ کہ جمیع کائنات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی نسبت تمام مسلمانوں کو اتفاق ہے حتیٰ کہ معتزلی بھی اسکی تائید کرتے ہیں بخلاف زمخشری کے۔ زمخشری نے کہا ہے کہ جبرئیل کو آپ پر فضیلت ہے۔ ۱۰ نکاح استدلال یہ ہے کہ آیت ۲۰۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (بیشک یہ قول ہے ایک بزرگ پیامبر کا) میں جبرئیل کے فضائل بیان کئے گئے ہیں بخلاف اسکے آیت ۲۲۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (یہ تمہارا رفیق دیوانہ نہیں ہے) میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صرف جنون کی نفی پر اکتفا کیا گیا ہے۔ زمخشری نے سارے اجماع کا خرق کیا ہے۔ آیت ۲۱۔ مَوْلَانِكَ مُدۡرِجٌ پَر دلائل نہیں کرتی۔ اس آیت میں صرف کفار کے قول کی نفی کرنا مقصود ہے۔ کفار کا قول یہ تھا۔ آیت ۲۲۔ ۹۔ اَقْرَبُ نَارًا مِّنْكَ اللَّهُ كَذِبًا آمَنَ بِهِ جُنَّةٌ۔ کیا بہتان لگایا ہے اشر پر یا اسکو جنون ہے۔ اس آیت کا مقصود مفاضلہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کی وجہ سے بھی جبرئیل کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ بہت سے معلم اپنے مقلد سے فضل ہیں۔ اسکے علاوہ جبرئیل کی تعلیم انکی ذاتی تعلیم نہ تھی بلکہ حکیم ابی تسی۔ شیخ ابن عربی نے فتوحات میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا جبرئیل کے نزول سے پہلے۔

امام تقانی کا تین جہۃ التوحید عام طور پر اشاعرہ کے مسلک پر مبنی ہے اسلئے امام لقانی نے اپنی نظم میں اشاعرہ کے مسلک کو پہلے ظاہر کیا جس کی رو سے انبیاء کو ملائکہ پر فضیلت ہے اور ملائکہ کو نبیر کسی تفصیل کے جملہ فروع بشر پر فضیلت ہے لیکن یہ مسلک مرجوح ہے۔ تاویدیہ کی ایک جماعت نے ملائکہ کے رؤسا و اور ملائکہ کے عوام اور عوام بشر میں امتیاز کر کے دونوں میں فضیلت کا تعین کیا ہے۔ انکا قول ہے کہ رؤسا و ملائکہ پر انبیاء کو فضیلت ہے۔ جبرئیل اور میکائیل سے بھی انبیاء افضل ہیں۔ رؤسا و ملائکہ کے بعد ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما جیسے اولیا کا درجہ ہے اور حاملین عرش اور کزوبیتین عوام ملائکہ سے یہ اصحاب افضل ہیں۔

حاملین عرش کی تعداد اسوقت چار ہے لیکن قیامت کے دن انکی تائید کیلئے اللہ تعالیٰ دوسرے چار فرشتوں کا افتادہ کرے گا۔ آیت ۱۸۔ ۲۹۔ وَنُحْمِلُهُ عَرْشًا ثَلَاثًا فَوَقَّعَهُمْ كَذِبًا كَرِيمًا۔ اس دن تمہارے پروردگار کے عرش کو اپنے اور آٹھ (فرشتے) اٹھائیں گے۔ (تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جلال میں زیادتی ہو) ۲۰۔ اَفَرَأَىٰ لِلَّهِ اَكۡلَةَ حَاقِقِیۡنَ مِّنْ حَوۡلِ الْعَرۡشِۭیۡنِۭ سِتۡ حِجۡوۡنٍ دِکھو گے تم فرشتوں کو گھیرے ہوئے اطراف عرش کے پانچ بیان کرتے ہیں۔ **کزوبیتین**۔ کرب و تکلیف کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ فرشتے اہمت سے کرب کے رفع کرنے کیلئے دعا کرتے ہیں اس لئے انکو اس نام سے نامزد کیا گیا۔ بعض لوگ کچھ اور بھی بیان کرتے ہیں۔ تاویدیہ کا یہ طریقہ راجح قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس قول کی بناء پر معصوم پر غیر معصوم کی فضیلت لازم آئے گی تو اسکا جواب یہ ہے کہ تفضیل میں معصمت کا دخل نہیں ہے اور نہ اسکو کوئی اہمیت ہے۔ عبادت میں ثواب کی زیادتی لائقِ ملاحظہ ہے۔ صحابہ اور اولیاء حبیبہ نوع انسانی کے خاص افراد اکثر ثواب کے مستحق ہیں نسبت عوام ملائکہ کے عبادت میں مشقت کے متحمل ہونے کی وجہ سے بخلاف ملائکہ

قرآن

کلام الہی کے قدیم ہونے کی بحث ۱۵۱ پر اور اعجازِ قرآن کی بحث ۱۵۲ پر درج ہے۔ یہاں قرآن کی

نسبت دیگر مباحث قلبند کئے جاتے ہیں۔

نزولِ قرآن۔ لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے۔ آیت ۱۰۱ آخر بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ بلکہ وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسکو معائنہ کی شکل میں لیلۃ القدر میں دنیا کے آسمان پر اُس مقام پر اتارا جسکو **بیت العزت** کہا گیا ہے۔ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا۔ اس کے بعد موقع اور محل کے لحاظ سے مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسکا نزول ہوتا رہا۔ آیت ۱۰۱۔ وَفُورًا نَزَّلْنَاهُ لِيُنْزِلَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْنُوتٍ۔ قرآن کو جدا جدا کر کے ہم نے اتارا تاکہ وقفہ کے ساتھ لوگوں پر پڑھو۔ سورتوں کی ترتیب اور سورتوں میں آیات کی ترتیب اس وقت اُنسی شکل میں ہے جس طرح لوح محفوظ میں ہے اور جس کی جبریلؑ نے رسول اللہ کو دی تھی۔ سیر علی نے لکھا ہے کہ سورتوں میں آیات کی ترتیب **توقیفی** ہے۔ رسول اللہ نے تائی تھی اور مسلمانوں میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وقت واحد میں آپ پر متعدد سورتیں اور متعدد آیتیں بھی نازل ہوتی تھیں۔ ابوداؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ نے عثمانؓ کا یہ قول نقل کیا ہے: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّورَاتُ ذَوَاتِ اللَّعَلَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر متعدد سورتیں اُترتی تھیں۔

کتابتِ قرآن۔ مختصر کتب میں لکھا ہے: كَانَ إِدْرِكُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ ضَعُوا لِي نَدِيرًا فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ هَذَا فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيهَا الْكَذَّاءَ لَوْ كَذَّابًا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کا تب کو طلب فرماتے اور کہتے کہ اس آیت کو اس سورت میں لکھو جس میں فلاں فلاں باتیں لکھی ہیں۔ آپ خود لکھنا نہیں جانتے تھے۔ آیت ۲۰۔ وَلَا تَحْطَظْ بِكِتَابِكُمْ أَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَدٌ تُعْطِي السُّورَةَ أَوْ يَدٌ تَحْطَظُ بِهَا قَدَسَ۔ عراقی نے اپنی منظوم سیرت میں لکھا ہے کہ کاتبین کی جملہ تعداد بیالیس تھی اور انکے نام بھی عراقی نے لکھے ہیں۔ ابن عبد ربہ نے عقد الفرید میں لکھا ہے کہ حنظلہ بن ربیع کا تبوں کے مدرس تھے۔ لکھوانے کے بعد پڑھوا کر بھی آپ سننے اور تصحیح کرواتے تھے۔ زید بن ثابتؓ نے کہا ہے: فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقَطٌ أَقَامَهُ أَوْ كَرِهَ جَوِّثَ جَاثَا تَوَدُّرَ تَكْرَاتِهِ يَجْعَلُ الزَّادَ فِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ كَمَا يَفْعَلُ فِي نَقْلِ كِتَابِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ بِهِ إِلَى النَّاسِ۔ تب میں اسکو لوگوں تک پہنچاتا۔ کثانی نے لکھا ہے کہ قرآن مکمل مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لکھا جا چکا تھا، لیکن ساری سورتوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا تھا۔ امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابوسریلہ اور زید بن ثابت ان چاروں کو قرآن حفظ

عوام کے جن کیلئے طاعت جہلی امر ہے اور جہلی امر میں کوئی مشقت لاحق نہیں ہوتی۔ ان چاروں طریقوں کی وضاحت کیلئے انکے مراتب کو بالمقابل درج کیا جاتا ہے۔

جماعت ماتریدیہ	معد و تاج الدین بکلی	قاضی علیی و معتزلہ	جمہور اشاعرہ
انبیاء	انبیاء و ملائکہ کے باہمی	محمد صلی اللہ علیہ وسلم	انبیاء
رؤسائے ملائکہ	تفاضل میں سکوت کو	ملائکہ	رؤسائے ملائکہ
صحابہ و اولیاء	ترجم دی	انبیاء	عوام ملائکہ
عوام ملائکہ			

نتیجہ یہ کہ انبیاء اور ملائکہ دونوں میں بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اولوالعزم انبیاء کو دوسرے انبیاء پر اور رؤسائے ملائکہ کو بقیہ ملائکہ پر افضلیت ہے۔ ماتریدیہ کے طریقہ و توحید کے لحاظ سے تفصیل کی ترتیب یوں ہوگی۔ پانچ اولوالعزم انبیاء ہیں اور انکی فضیلت، اس ترتیب سے ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلق طور پر فضل محمولات ہیں۔ آپ کے بعد سیدنا ابراہیمؑ پھر سیدنا موسیٰؑ پھر سیدنا عیسیٰؑ پھر سیدنا نوحؑ۔ انکے بعد بقیہ رُسل پھر انبیاء جبریل و میکائیل ہیں۔ جبکہ باہمی فضیلت اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر جبریلؑ پھر میکائیلؑ پھر بقیہ رؤسائے ملائکہ اسرائیل و عزرائیل پھر ناصحان صحابہ اور اولیاء اور پھر عوام ملائکہ۔

کُتُبِ سَمَآوِی

کُتُبِ سَمَآوِی۔ واجب ہے اعتقاد اجمالی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئیں اور تفصیل سے اعتقاد واجب ہے چار کتابوں کی نسبت۔ کتب سماوی سے مراد وہ کتابیں ہیں جو الواح یا صحیفوں کی شکل میں نازل ہوئیں یا فرشتہ کی زبان پر۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی نسبت تفصیلی بحث ۱۵۱ میں درج ہے جس کے اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں۔ ان صحائف کی تعداد کی نسبت اختلاف ہے۔

شہور ہے کہ انکی تعداد ایک سو چار ہے۔ شہید علیہ السلام کے صحیفے مثلاً ابراہیمؑ کے صحیفے تیس، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تورات سے چلے دس اور چار کتابیں تورات موسیٰؑ کی زبور داؤدؑ کی انجیل عیسیٰؑ کی اور فرقان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص کا قول ہے کہ انکی تعداد ایک سو چار ہے۔ شہید علیہ السلام کے صحیفے پچاس اور اسی کے صحیفے تیس اور اسی کے صحیفے تیس۔ دس کی نسبت اختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ دس صحیفے آدمؑ کے اور بعض کا قول ہے کہ موسیٰؑ کے اس اور یار تین ہیں۔ سہ و چار کتابوں کے علاوہ بقیہ کتابوں یا صحیفوں کی تعداد کے حصر کرنے سے احتراز کیا جائے۔

قرآن کے جمع رکھنے اور پڑھنے کی نکتہ لکھنا بیکار ہے۔ پہلے یہی ہے اسکا سمجھنا بھی۔ آیت ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ اِنَّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَرَأَيْنَاكَ لَهَا تَلْفُظُونَ۔ ہم ہی نے اتارا ہے ذکر یعنی قرآن کو اور ہم ہی اسکی حفاظت کریں گے۔ ان
آیتوں سے ثابت ہے کہ قرآن آج تک اکٹھا رہیگا، لگ اسکو پڑھتے رہیں گے اور اسے مطالعہ سمجھتے رہیں گے۔

نقاط قرآن۔ ابوالاسود دؤلی نے سب سے پہلے نقاط کا استعمال کر کے حروف میں امتیاز پیدا کیا۔ ابوالاسود دؤلیؓ
کے خاص اصحاب میں تھے۔ انھوں نے علیؓ سے نحو کے ابتدائی کلیات سیکھے تھے۔ انکی وفات ۶۹ھ میں ہوئی۔ اس سے
ظاہر ہے کہ نقاط کا استعمال ۶۹ھ کے قبل شروع ہو گیا تھا۔ قرآن معنفوں میں مجروح تھا، نقطہ نہ تھے، نقطہ دئے گئے اور
سب سے پہلے باء اور تاو کے نقطہ دئے گئے۔ اس کے بعد اے یوں کے ختم پر بڑے نقطہ دئے گئے اور پھر آیتوں کے فوارح اور
خواتم مقرر کئے گئے۔ حجاج کے زمانہ میں صورتوں کے ناموں کو تحریر میں لایا گیا۔ قرآن کو تیس پاروں اور اٹھارہ حصوں
حصوں اور احزاب میں تقسیم کیا گیا اور ہر پارہ کو چار حصوں میں بانٹا گیا۔ یہ بدعت ہے مگر حرام یا مکروہ نہیں ہے۔
اسلئے کہ سہولت تلاوت کیلئے یہ عمل کیا گیا۔

وحی غیر متلوو۔ ہر چیز جو جبریلؑ کے ذریعہ رسول اللہؐ تک پہنچی اسکا جزو قرآن ہونا ضروری نہ تھا جیسا کہ حدیث
اوقات نماز، تعریف ایمان، اسلام اور احسان اور ایسے ہی بعض دیگر امور جو رسول اللہؐ جبریلؑ کے ذریعہ پہنچے
جزو قرآن نہیں تھے۔ انکو وحی غیر متلوو کہا جاتا ہے۔ آیت ۲۰۷۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
(اور نہیں بولتا اپنی خواہش سے یہ تو وحی ہے جو بھیجی گئی ہے اس سے مراد یہی ہے۔)

آیات قرآن۔ قاریوں کی امداد سے قرآن کی آیتوں اور حروف کو شمار کیا گیا۔ قرآن میں جلد چھ ہزار پانچ سو آیتیں
بعض کا قول ہے کہ چھ ہزار دو سو چار۔ آیتوں کی تعداد میں اختلاف اس بنا پر نہیں ہے کہ آیتیں کم یا زیادہ ہیں۔ لے مولد
بلکہ آیات کی عبارت اور جملوں کی تحسیم کے تعلق سے اختلاف ہے کسی نے ایک آیت کو دو میں تقسیم کر دیا اور کسی نے
دو کو لا کر ایک، بس اسی طرح۔

حروف قرآن۔ قرآن کے جملہ حروف کی تعداد میں لاکھ تیس ہزار چھ سو اکیڑ ہے۔
طہارت۔ متوہل و قرات قرآن کے تعلق سے طہارت کے احکام فقہ میں تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں ملاحظہ
ہو المبسوط صفحہ ۳۶۔

قراءت سبعہ۔ قرات قرآن کی سات طرز ہیں۔ جس طرز میں قرات شروع کی جائے اسی طرز میں ختم کی جائے
مختلف آیتیں مختلف قراءتوں میں نہ پڑھی جائیں۔ قرات سبعہ ان حضرات کی طرف منسوب ہے۔ نافع، ابو عمر،
عبد اللہ بن کثیر، عبد اللہ بن عامر، عاصم، عروہ، علی کسائی، ہشام بن حکیم، نازم بن عمرو، قحطان، پھر رستم، عروہ، رستم نے
سننا اور طرز قرات پر اعتراض کیا۔ دونو بدلتے ہی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دونو سے اسی سورت کی قرات سنی اور

بعض کا قول ہے کہ صحابہ کرام میں سے چند شخص کامل قرآن کے حافظ ہوئے۔ اس سے ثابت ہے کہ نزول کے ساتھ ساتھ کثابت اور حفظ کے دونوں طریقے رائج تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت قرآن سینوں اور صفینوں میں محفوظ ہو چکا تھا۔ سیرت ابن ہشام میں قبول اسلام سے پہلے عفراروق کا وہ واقعہ درج ہے جو آپ نے اپنی بہن سے اُس صحیفہ کو مانگا تھا جو وہ پڑھ رہی تھی۔ بہن نے انکار کیا اور طہارت کرنے کی ہدایت دی اور طہارت کے بعد آپ کے حوالہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اس صحیفہ میں سورہ طہ اور سورہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ لکھی تھی۔ یہ واقعہ آپ کی وفات سے بہت قبل کا ہے۔ عہد ابو بکر صدیقؓ میں ثابت نومری میں مسلمان ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کثابت کا کام لیا کرتے تھے۔ یہودیوں کے حروف اور زبان کی بھی تعلیم پائی تھی۔ ابو بکر صدیقؓ کی ہدایت پر کتبہ یادداشتوں سے سب صورتوں کو ایک جگہ جمع کر کے قرآن کا ایک نسخہ مرتب کیا۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ لایا کہ یہ ہے کہ زید بن ثابت کے پاس جو کتبہ یادداشتیں تھیں اس میں سورہ قوبہ برات کی آخری دو آیتیں نہیں پائی گئیں۔ خزیمہ بنت ثابت انصاری نے اسکی تصحیح کی۔ وہ آیت یہ ہے ۱۱ ما قبل آخر۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ كَثِيرٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ..... اِلٰی آخرہ۔ قرآن کی ہر ایک آیت کو وہ شہود کے بیان پر قبول کیا گیا بجز اس ایک آیت کے۔ اسلئے کہ خزیمہ وہ اعلیٰ مرتبت صحابی ہیں جن کی شہادت کو رسول اللہؐ نے دو افراد کی شہادت کے مساوی قرار دیا تھا۔ اسلئے علادہ یہ دو آیتیں ایسی مشہور و معروف تھیں جنکو اکثر صحابہ کرام حل مشکلات کیلئے ورد کیا کرتے تھے۔

عبدالرحمنؓ عرب کے مختلف قبائل کا مختلف لب و لہجہ تھا اور عرب کے ساتھ بہت سے عجمی اصحاب دائرۃ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اصحاب و لہجہ اور ہی جدا گانہ تھا۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ فَاَلِهَدَّیْنِیْ یَعْرِیْ عَشِیْ حَنِیْنٍ وَالْاَسَدِیْ یَقْرَءُ تَعْلُوْنَ بِاَلْکَثْرِ وَالْعَمِیْیُیْ یُحِلُّ وَالْعَمِیْیُیْ لَا یُحِلُّ۔ هَذَیْنِیْ حَشِیْ حَنِیْنٍ کُوْعَشِیْ حَنِیْنٍ اور اَسَدِیْ تَعْلُوْنَ کُوْعَلْمُوْنَ کہتے اور تمیمی اہمال کرتے اور قریشی اہمال نہ کرتے تھے۔ اہمال نقطہ نہ دینا۔ اِعْجَام نقطہ دینا۔ عثمان غنیؓ نے آئندہ کے مزید اختلافات کا سد باب کرینے ارادہ سے قریشی لہجہ میں قرآن کی کثابت چاہی۔ آپ نے صحابہ کو طلب کر کے قریشی لہجہ میں انہی رنگ صحابی زید بن ثابتؓ سے قرآن کی کثابت کرائی اور اسلئے نقول مختلفہ صحیحات کو روانہ کئے جس کی وجہ سے کثابت میں یکسانیت پیدا ہوئی جو آج تک قائم ہے اور تا قیام قیامت قائم رہے گی آیت ۹۔ اِنَّآ لَہٗ لَکَافٍ فُطُوْنَ ہم ہی اسکی حفاظت کرینگے۔ انقان میں سیبوی نے حارث بن محاسی کا یہ قول لکھا ہے۔ اَلْمَشْفُورُ عِنْدَ النَّاسِ اَنْ جَامِعَ الْفَرَّانِ عُمَانَ وَکَیْسَ کَذٰلِکَ اَنَّمَا حَمَلَ عُثْمَانُ النَّاسَ عَلٰی الْقِرَآءَةِ اَوْ خَبَرًا وَاحِدًا۔ لوگوں میں پیشہور ہے کہ عثمانؓ نے قرآن کو جمع کیا حالانکہ ایسا ہیں ہے بجز عثمانؓ لوگوں کو ایک طریقہ پر پڑھنے پر لائے۔ ۱۱ ما کاٹ سنہ کہلہ ہم اِنَّمَا اَلَفَ الْفَرَّانَ عَلٰی مَا کَانُوْا یَسْمَعُوْنَ مِنَ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم قرآن کی تالیف کیلئے جس طرح رسول اللہؐ سے سنا کرتے تھے۔ آیت ۲۹۔ ۱۰۔ اِنْ عَلَیْنَا جَعَلْہٗ وَفَرَّانَ۔ ہم ہر روز تالیف

آدابِ قراءت۔ قاری کیلئے سنت ہے کہ قراءت کے پہلے جہر سے اُعوذ پڑھے، قبل کی طرف دُعا کرے۔ قراءت میں قطع نہ ہو تو پہلی مرتبہ اُعوذ پڑھنا کافی ہے۔ اگر قراءت میں فصل ہو جائے تو دوبارہ اُعوذ پڑھے۔ دو رکعتوں کے درمیانی عمل کے فیصل طویل کہتے ہیں۔ جماعت میں، قراءت میں، اُعوذ ہر شخص کیلئے مندوب ہے۔ بخلاف اسکے کھانا کھانے و جماعت میں سے ایک شخص کا بسم اللہ کھانا کافی ہے۔ قراءت میں قیام افضل ہے اور لیٹ کر پڑھنے سے بیلگہ کر پڑھنا افضل ہے۔ قرآن پڑھتے اور سنتے وقت توجہ کرے اور غور کرے اور شروع کے ساتھ سنے، ترتیل کے ساتھ پڑھے اور قلب کو متاثر کرے۔ تہدید، وعید، مواخیہ اور عہود کی آیتوں پر توجہ کرے اور اپنی کوتاہیوں پر غور کرے۔ اگر اسکا اثر پائے تو اسکے فقدان پر روءے کہ یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ آیت ۱۵۱ ماقبل آخر۔ وَیَخْشَوْنَ لِلَّهِ الذِّقَانَ یَسْکُنُونَ ذُرْیْدًا لَهُمْ خُشُوْعًا۔ اپنی تھوڑیوں کے بل کرتے ہیں، روتے ہیں اور یہ (قرآن) انکے خشوع کو زیادہ کرتا ہے۔ قرآن میں غور کر کے پڑھنا افضل ہے۔ قرآن کو اوّل روز یا رات میں، یا جمعہ کے دن اور رات میں ختم کیا جائے۔ ختم کے بعد دعا کرنا ورد و سراود شروع کرنا مسنون ہے شیخان نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکو قرآن سناتے سنا فرمادیش کی تو انھوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں آپ کو قرآن سناؤں جن پر کہ قرآن نازل ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ (اِنِّیْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَ مِنْ غَیْرِیْ)۔ میں چاہتا ہوں کہ دوسرے کی زبان سے سوں۔ ابن مسعود نے سورہ النساء پڑھی اور اس آیت تک پہنچے تھے فَلَکَیْفَ اِذْ جِئْنَا مِنْ کُلِّ اُمَّةٍ بِرَاسِدٍ یَنْهَیْدُ وَجْهًا یَاکُ عَلٰی هُوْکٍ اَوْ مَشْهَدًا۔ ہے ماقبل آخر)۔ پس کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو ان پر گواہ بنائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حَسْبُکَ الْاَن۔ اب بس ہے۔ ابن مسعود نے قراءت ختم کی اور آپ کی طرف نظر کی تو یہ لکھا کہ آپ کی دونوں آنکھیں بہہ رہی تھیں

آدابِ تلاوت۔ غزالی نے تلاوت کے دس آداب بیان کئے ہیں۔ تلاوت کے وقت کلام اللہ اور متکلم یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کی عظمت کو ملحوظ رکھے۔ مغفرت قلب کے ساتھ تلاوت کرے۔ معافی کی نسبت غور و فکر کرے جس کو تدبیر کہتے ہیں۔ ہر آیت کی مناسبت کے لحاظ سے غور و فکر کرے۔ فہم قرآن کے موانع کو دور کرے جس سے پراگندگی واقع ہوتی ہو۔ یہ سمجھے کہ قرآن کا خطاب اُسی کی طرف ہے، وعدہ ہویا وعید اس سے ہرت حاصل کرے۔ اختلاف آیات کے لحاظ سے اپنے دل پر مختلف اثرات پیدا کرے۔ انجمنی ترقی کرے کہ خود محکم سے سنے۔ اس کے تین مدارج ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اس طرح پڑھے کہ گویا خدا کے سامنے پڑھ رہا ہے، خدا کو سن رہا ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اسکو دیکھ رہا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کلام میں محکم اور اسکی مناعت کو دیکھ رہا ہے۔ جعفر بن صادق فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کئی کرتا ہے اپنے کلام میں لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھتے ہوئے میوٹ ہو کر گر پڑے۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا۔ میں بیت کو اپنے دل میں بار بار دہراتا تھا، ہاں تک کہ منظم سے سنا۔ میرا بدن اسکی قدرت کے معائنہ کی تاب نہ لاسکا۔ اپنی قوت اور توجہ کو

دو نوے فرمایا۔ اَلْكَذَّاءُ اَنْزَلَتْ۔ اسی طرح یہ سورت نازل ہوئی۔ اور پھر ارشاد فرمایا۔ اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنُ اَنْزِلَتْ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْزَابٍ فَاَمْرٌ لِّمَا كُنْتُمْ فِيْهِ مِنْهُ۔ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے تو چاہئے کہ تمہارے لئے جو آسان ہو ان ہی حروف کے ساتھ اسکو پڑھو۔

ترتیل کہتے ہیں تلاوت علیہ اور نفا پڑھنے کو۔ قرآن کی تلاوت میں ترتیل مستحب ہے اگرچہ کہ معنی نہ سمجھ سکے۔ ترتیل غور و فکر کے لئے نہیں ہے۔

چہر۔ اتنی آوازیں تلاوت کیجئے کہ خود سن سکے۔ اتنی آوازیں پڑھنا جس کو دوسرا سن سکے ایک طرح پسندیدہ اور دوسری طرح کر دہ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز مسجد نبوی میں ایک رات نمازیں چہر سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ سعید بن مسیب نے سن کر کہا۔ اے نمازی! اگر نمازیں قراءت سے مقصود اللہ تعالیٰ کو سنانا ہو تو آواز کو پست کرو اور اگر لوگوں کو سنانا چاہتے ہو۔ فَاَتَهُمْ لَنْ يَخْتَوَا عَنْكَ مِنْ اللّٰهِ شَيْئًا۔ تو ان کو تم سے کوئی بات ایسی نہ ملیگی جو خدا سے بے نیاز کرنے میں عبدالعزیز خاموش ہوئے اور رکعت میں تخفیف کی اور سلام کیا اور نعلین اٹھائے اور چلے گئے۔ وہ اس زمانہ میں مدینہ کے امیر بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تین صحابیوں کو تین حالوں میں پایا۔ ابو بکر صدیق نمازیں قراءت آہستہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے وجہ دریافت کی تو عرض کیا 'جس ذات سے میں مناجات کر رہا ہوں وہ سنتا ہے۔ عمر فاروق پڑھ رہے تو آپ آواز سے پڑھ رہے تھے آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا 'سوتوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو دانٹ بتاتا ہوں۔ بلالؓ پڑھ رہے تو آپ ایک سورت سے ایک آیت اور دوسری سورت سے دوسری آیت پڑھ رہے تھے آپ کے سوال پر عرض کیا 'میں طیب کو طیب سے ملاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اصحاب کی نسبت فرمایا ہر ایک نے اچھا کیا اور ٹھیک کیا۔ ان احادیث پر مجموعی طور پر غور کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امرار یعنی پست آواز میں پڑھنے میں 'ربا یا تصنع کی گنجائش نہیں ہوتی اور اس شخص کیلئے 'امرار افضل ہے جسکو ربا کا خوف ہو۔ ورنہ عام فائدہ یہ ہے کہ دوسرے صلی کی نماز میں خلل نہ واقع ہوتا جو چہر میں فضیلت ہے۔

حفظ کرنا قرآن کا فرض کفایہ ہے۔

کرامت قراءت۔ بجز جی نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو قراءت قرآن کی فضیلت عطا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو نعمت بخشی ہے اور یہ شرف فقط انسان کو حاصل ہے اسلئے فرشتے انسان سے قرآن سننے کا شوق رکھتے ہیں۔ فضیلت قراءت۔ قراءت قرآن عام ذکر سے افضل ہے 'لیکن وہ ذکر جو کسی محل پر مخصوص ہے یا جس کیلئے شرع میں حکم دیا گیا ہے وہ افضل ہے۔ وقت معین یا محل معین میں ذکر میں مشغول ہونا اسوقتے اور محل پر قراءت میں مشغول ہونے سے افضل ہے جیسا کہ شب جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھیجے کیلئے حکم ہے اس درود پڑھنا قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ شب عید اور شب جمعہ مکرر واقع ہوں تو بکیر کو فضیلت ہے اسلئے کہ عید مکرر واقع ہوتی ہے۔

بالکلام تفسیر کہتے ہیں عظیم کلام کے اصول پر تفسیر کرنے کو۔ فلسفیوں اور دیگر مخالفین کی دلیلوں سے بحث کی گئی ہے۔ تفسیر کبیر اس مسلک کی اہم تفسیر ہے۔ مقاتل بن سلیمان نے اسی طریقہ کو اختیار کیا۔

صوفیہ۔ ایک تیسرا مسلک صوفیہ کا بھی ہے۔ انھوں نے قرآن کے اُمرار بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ محی الدین ابن عربی اس فن کے شیخ اکبر ہیں۔ کاشانی نے بھی صوفیہ کے مسلک پر تفسیر لکھی ہے۔ ظاہری معنی پر تکلیف شرعی موقوف ہے اُمرار کا مرتبہ اس سے بالاتر ہے لیکن اس پر تکلیف شرعی مرتب نہیں ہوتی۔

تاویل۔ آیت کے لفظی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی کے مراد لینے کو تاویل کہتے ہیں بشرطیکہ کتاب اور سنت کے موافق ہو۔ صفائی فہم، مرتبہ معرفت اور منصب قُرب کے لحاظ سے تاویل کرنے والوں کے مراتب میں فرق ہے۔

ابن رشد نے فصل المقال میں لکھا ہے کسی لفظ سے اس کے حقیقی معنی کے عوض مجازی معنی مراد لینے کو تاویل کہتے ہیں بشرطیکہ زبان عربی اسکی اجانت دیتی ہو۔ جب فقیہ کو اسکی اجانت ہے تو مستحکم جو دلائل اور براہین سے کام لیتا ہے اس کیلئے اور بھی زیادہ آزادی ہے۔ مسلمانوں کا عام طرد پر اتفاق ہے کہ شرع کے ہر لفظ کو اس کے ظاہر و معمول کرنا یا ہر لفظ کی تاویل کرنا واجب نہیں ہے۔ البتہ بعض الفاظ کی تاویل اور غیر تاویل میں اختلاف ہے۔ اشعرى آیت استواء اور حدیث نزول کی تاویل کرتے ہیں اور حناہ اس کے ظاہری معانی مراد لیتے ہیں۔ لحاظ فہم لہذا انسانی مختلف ہیں، اسلئے شرع میں ظاہر اور باطن دونوں وارد ہوئے ہیں۔ صدر اقل کے بزرگوں کا قول ہے کہ شرع میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ علی کریم اللہ وجہ نے کہا ہے، حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا تَعْرِفُونَ۔ لوگوں سے گفتگو کرو جس طرح کدہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم قطعی طور پر جانتے ہیں کہ ہر زمانہ میں علماء و دقت نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ شرع میں بعض امور ایسے بھی ہیں جنکی حقیقت ہر ایک شخص نہیں جان سکتا۔ البتہ علمی امور ایسے ہیں جو ہر کس و ناکس پر مادی طور پر افشاء کئے گئے۔

تفسیر بالرائے۔ انفرادی اور ذاتی رائے سے قرآن کی تفسیر کے بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث۔ مَنْ فَتَرَ الْفُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَلْبَسْهُ أَهْوَ جَدًّا فِي النَّاسِ۔ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی ذاتی رائے سے کی اس نے اپنی جگہ دوزخ میں قائم کی۔ ابوبکر کا قول ہے۔ أَعْنِي أَنْفُسُ تَفْلَحْنِي وَأَعْنِي سَمَاءٌ تُظِلُّنِي إِذَا أَقْلَمْتُ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِي۔ کونسی زمین مجھ کو سایہ لگی اور کونسا آسمان مجھ کو سایہ دیگا جبکہ میں قرآن کے معنی اپنی رائے سے بیان کروں۔ ذاتی رائے سے امتناع کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔

کسی امر میں کوئی ذاتی رائے رکھتا ہو اور اس رائے کے موافق قرآن کی تاویل کرے کسی شخص کی کوئی غرض اصل ہو اور اس کے اثبات کیلئے قرآن کو دلیل میں پیش کرے۔ بالہنیۃ بسا اوقات فاسد مقاصد کی پیش رفت میں اپنے مسلک کی جانب لوگوں کو کھینچنے کے لئے اپنے مسلک کی تائید میں قرآن کی تاویل کرتے ہیں۔ تفسیر بالرائے سے منع کرنے کی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور فاسد بھی اور یہاں رائے فاسد مراد ہے جو رائے نفس کے موافق ہو۔

اپنی فات سے طلحہ کر کے 'رضا اور تزکیہ کی طرف مائل کرے۔

معانی قرآن شیخ بخاری نے کلمہ کے ساتھ سارے کتب سماوی کے معانی قرآن میں جمع کئے ہیں۔ قرآن کے معانی سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ کے معانی بسم اللہ میں اور بسم اللہ کے معانی اسکے باب میں اور بعض نے کلمہ کے باب کے معانی اسکے نقطے میں پہلے ہی نے کلمہ کے ساتھ سورہ فاتحہ میں قرآن کے سارے معانی پوشیدہ ہیں۔ گویا کہ وہ ایک مختصر فہرست ہے جسکی تفصیل بقیۃ قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ تمامی آیتات کا علم ایک آیت الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں مضمر ہے حالانکہ یوم الدین میں امور اخروی کی طرف اشارہ ہے۔ ایتاں نعبد و ایتاں نستعین میں ساری عبادات شامل ہیں خواہ انکا تعلق عبادات سے ہو یا احکام سے جن پر اوامر و نواہی مبنی ہیں۔ اھلنا الصلۃ المستقیم میں شریعت کی طرف نسبت ہے۔ النعمت علیہم میں انبیاء اور غیر انبیاء کا ذکر ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں طوائف کفار کی طرف اشارہ ہے۔

قرآن کیا ہے تشریہ محمدی کا ایک مکمل قانون جو ہے۔ آہستات، نبویات اور اخرویات کے سارے امور اس میں درج ہیں بعض تفصیل کے ساتھ بعض اجمالی طور پر۔ انسانی معاشرت سے تعلق رکھنے والے سیاسی اجتماعی اور مدنی نظامات اس میں شامل ہیں ورنہ دوسری آسمانی کتابیں اس طرح جامع نہیں ہیں۔ اس میں تاریخی حوادث، اہم سابقہ وحالہ کے واقعات کی صراحت کی گئی ہے تاکہ ان سے بہت حاصل کیجائے۔ تزکیہ نفس کے ساتھ خلقت کائنات کی نسبت خود فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آیت ۲۴-۳۰ فَاَعْبُدُواْ يَّوْمَ الْاَوَّلٰى اَلَا بَصٰرًا پس عبرت حاصل کرو بصیرت والوں آیت ۳۱-۴۰ اَوْ كَفَرْتُمْ فَلْنَمُنِّيْٓ لَكُمْ فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ کیا وہ غور نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں اور اُس چیز میں جسکو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آیت ۱۸۳-۱۸۴ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا بَدِّلَ كَيْفَ خُلِقَتْ وَ اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصَبَّتْ وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ کیا نہیں غور کرتے اونٹ کس ہیئت میں پیدا کیا گیا، آسمان کس طرح بلند کیا گیا اور پہاڑ کیسے کھودے کئے گئے اور زمین کس طرح چھائی گئی۔ آیت ۲۶-۲۷ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَيَهْدِيْهِمْ لِمَا يُنۡزِلُوْنَ وَيَعۡزِزُ لِمَن يَّشَآءُ وَيَذۡلِكُمۡ لِمَن يَّشَآءُ وَيَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ فَاِنَّ عِندَنَا لَمَلَكٌ مِّنۡ ذِكۡرِ الَّذِيۡنَ هُمۡ عَلٰى كُلِّ شَآءٍ قٰدِرُوْنَ

تفسیر: نزول آیت کے واقعہ فقہاء اور اسباب کے علم کو تفسیر کہتے ہیں۔ اہل سنت کی تفسیر کے دو مسلک ہیں تفسیر بالمردیات اور تفسیر بالکلام۔

بالمرویات تفسیر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اُخبار اور صحابہ اور تابعین کے آثار کی مدد سے تفسیر کرنے کو۔
تو اثرات اور تعامل کے ذریعہ ان روایات کی حفاظت کی گئی۔ متاخرین نے اس مسلک میں اختصار کر کے روایتوں کے
حوالہ کے بغیر آیات کے معانی بیان کئے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر اس مسلک کی بہترین تفسیر ہے۔

۱۰ اصولی توارش
محرمین خاں

آیت ۲۳۶۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي كَيْلَةِ الْقَدْرِ یہاں قرآن کو حذف کر کے ضمیر سے اشارہ کیا گیا۔ معنی۔ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔

آیت ۲۳-۶۔ حُلّی کَوَارِث بِالْحَجَابِ۔ سورج مراد ہے۔ معنی۔ یہاں تک کہ سورج پردہ میں چلا گیا۔

[illegible]

آیت ۳۵۔ فَمَالِ الْفُجُورِ لَا يَكَادُونُ يُفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا آمَاكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا آمَاكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ۔ معنہ۔ کہ یقیناً حدیثاً یقولون ما آماک من حسنۃ من اللہ۔ فان تعزیرہذا کان مضافاً لقولہ قل کل من عند اللہ معنی ہوئے۔ کیا ہوئے ان لوگوں کو بات نہیں سمجھتے (اور کہتے ہیں) تم کو بھلائی ملی اللہ کی طرف سے اور برائی ملی اپنے نفس کی طرف سے۔ اگر یہ معنی نہ لئے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مخالف ہوگا۔ قل کل من عند اللہ۔ کہ دوسب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔

منقول منقلب۔ آیت ۳۴۔ وَطُورٍ مِّنْ بَيْنَيْنِ یعنی طُورِ مَسْنَا۔ اور (قسم ہے) طُورِ سِنَا کے پہاڑ کی۔
آیت ۳۵۔ ۱۶۔ سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ یعنی عَلَى الْبَاسِ وَفِيلٍ إِدْرِيسَ سَلَامٌ اَلِیَاس پر اور بعض نے کہا ہے اور یسٰی
اسلئے ابن مسعود کے حرف میں علی ادراسین ہے۔

مکرر قاطع ظاہر کلام کے وصل کیلئے۔ آیت ۶۱۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الْقُلُوبَ اِى وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِلَّا الظَّنَّ جو لوگ کہ اللہ کے سوا شُرکاء کو پکارتے ہیں وہ ابتلاع نہیں کرتے مگر گمان کی۔

آیت ۳۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَعْنَاهُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِمَنْ آمَنَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا مَعْنَى سرداروں نے جو بڑائی کرتے تھے کہا اپنی قوم میں سے انکو جو ایمان لائے تھے اور کمزور اور غریب تھے۔

مقدم و مؤخر آیت ۱۷۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزِمَا وَاجِلٌ مِّنْهُ سُبْحَانَا وَبِحَمْدِهِ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ يَرَوْا آيَةً يُقَرَّبُوا بِلِقَاءِ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ عَلَى النَّارِ يَفِيضُونَ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ يَرَوْا آيَةً يُقَرَّبُوا بِلِقَاءِ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ عَلَى النَّارِ يَفِيضُونَ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ يَرَوْا آيَةً يُقَرَّبُوا بِلِقَاءِ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ عَلَى النَّارِ يَفِيضُونَ ۚ

آیۃ ۹- یَسْأَلُونَكَ كَمَا تَأْتِيهِمْ خَبْرٌ حَافِظٌ عَنْهَا ۖ يَسْأَلُونَكَ كَمَا تَأْتِيهِمْ خَبْرٌ حَافِظٌ بِهَا۔ اس بارے میں اس طرح تم سے پوچھتے ہیں گویا تم اس راز سے واقف ہو۔

مبتدئہ الفاظ کی نسبت یا اختصار اضمحلال یا تقدیم یا تاخیر کے بارے میں۔ جس نے ظاہر تفسیر کی نسبت غور ہی نہیں کیا اور محض عربی کے فہم کے زعم پر معانی کے استنباط میں محفلت سے کام لیا تو اس سے غلطی واقع ہوگی اور بالآخر تفسیر کرنے والوں کے زعم و میں داخل ہوگا۔ ظاہر تفسیر کو سمجھنے کیلئے پہلے نقل اور سماع سے کام لینا نہایت ضروری ہے تاکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے اور اسکے بعد تفہیم اور استنباط کی کوشش کرے۔ غرائب قرآن کی چند مثالیں درج کیجاتی ہیں تاکہ اس اصول پر دوسری مثالوں کی نسبت استدلال کیا جاسکے۔

غزائے قرآن

ایجاز بالحدف اور اضمحار آیت ۵۱۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّاتِ وَاللَّاتِ مُبْصِرَةٌ فَظَلَمُوا إِلَٰهًا۔ معناه آیۃ مبصرة
فَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِقَتْلِهَا۔ ہم نے خود کو نجات کی ایک کھلی نشانی بنا کر دیا لیکن انہوں نے اس کو قتل کر کے اپنے نفس پر
ظلم کیا۔ ظاہری الفاظ کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ آدمی نے دیکھنے والی تمبی اندھی نہ تھی اور یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ ظلم کیسے ہوا
اور پھر ظلم دوسرے پر کیا یا اپنے نفس پر۔

۱۔ عمل بخیر

آیت ۱۱۵۔ اِذَا لَآذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَآةِ اِی ضَعْفَ عَدَدِ ابِ الْاَحْيَاءِ وَضِعْفَ عَدَدِ ابِ الْمَوْتِ۔ عذاب کو حذف کر کے اَحْیَاءِ اور مَوْتِ کے بدلے حیات اور موت کا ذکر کیا گیا۔ معنی ہوئے ہم نے تم کو حکیمانہ زندگیوں کا دوڑنا عذاب اور مُردوں کا دوڑنا عذاب۔

آیت ۳۳۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا - وَالْعِزْرَ وَالْأَهْلَ مَحْذُوفٍ مُضْمَرٍ معنی ہوئے گاؤں والوں سے پوچھو جہاں ہم تھے۔

۹۹۔ تَقْلُتْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَى تَخَفَّتْ عَلَى أَهْلِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالشَّيْءُ إِذَا أَخْفَى
تَقَلَّ - لفظ کو تبدیل کر کے استعمال کیا گیا اور علی کے عوض فی لگا دیا گیا۔ اہل کو حذف کر کے ضمیر کا استعمال کیا گیا۔

معنی ہوئے آسمانوں اور زمین والوں پر پوشیدہ ہوا۔

آیت ۸۱۔ وَجْمَعُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَلِّدُونَ اِی شُكْرَ رِزْقِكُمْ۔ ادرقم اپنے رزق کے شکر کو جھٹلاتے ہو۔

آیت ۵۴۔ اِتَّبِعُوا وَعْدَنَا عَلَىٰ رُسُلَانَا اِیَّ عَلٰی الْمِیْسَةِ رُسُلَاتٍ۔ اَلْمِیْسَةُ کو حذف کیا گیا۔ معنی ہوئے اپنے

رسول کی زبان پر ہم سے جو وعدے کئے ہیں پورے کر۔

يَسْقُونَ - پایا وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے۔ یہ قول نَحْنُ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ نیک مرد۔ جسکی پیروی کی جاتی ہے۔ آیت ۱۲۱۔ اِنَّ اَبْرٰہِیْمَ کَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰہِ - بیشک ابراہیم نیک مرد اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہے۔ دین کے معنی میں۔ آیت ۱۲۲، اِنَّا وَجَدْنٰہٗ اٰبَآءَہٗا کَاٰحِلًا عَلٰی اٰمَةٍ - ہم نے اپنے باپوں کو دین پر پایا۔ عین کے معنی میں آیت ۱۲۳۔ اِلٰی اُمَّةٍ مَّعْتُوْدَةٍ مَّت مَقْرَمَہ تک۔ زمان کے معنی میں آیت ۱۲۴۔ وَاذْکُرْ بَعْدَ اٰمَةٍ کَچھ زمانہ کے بعد یاد کیا۔ قَامَت کے معنی میں۔ بِقَالَ فُلَانٍ حَسَنُ الْاُمَّةِ اِی الْمَقَامَتِ - یعنی فلاں اچھے قامت کہے۔ مَرُو مَنفَرَد کے معنی یعنی دین میں اسکے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔ حدیث۔ یُبْعَثُ زَیْدُ بْنُ عُمَرَ وَبْنُ نُفَیْلِ اُمَّةً دَخَلَتْ اِطْہَا جَانِبًا۔ زید بن عمرو بن نفیل یکا دینہا۔ اُمَّة کے معنی میں۔ ہذا اُمَّةٌ زَیْدٌ اِی اُمَرَاؤُہِ یعنی زید کی ماں ہے۔

روح کا لفظ قرآن میں بہت سے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تفصیل طوالت کی باعث ہوگی۔

ایہا م حروف میں بھی واقع ہوتا ہے۔ آیت ۳۲۔ ۵۔ فَآثَرْنَ بِہٖ نَقْعًا فَوَسَّطْنَ بِہٖ جَمْعًا پہلی ضمیر کا اشارہ حواضر کی طرف ہے اور وہ موصیات ہیں یعنی آثَرْنَ بِالْحَوَافِرِ نَقْعًا اور دوسری ضمیر سے آغاز کے طرف اشارہ ہے وَہِی الْمَغِیْرَاتُ صُبْحًا فَوَسَّطْنَ بِہٖ جَمْعًا۔ جمع المشركون فاغارنا بجمعهم - یعنی ہم سے آگ چمکانے والے گھوڑے گردا لاتے اور صبح کو حملہ کرنے والے سپاہی دشمنوں کو حملہ کر کے اور کشت کرانے دیکھا جیو جانے۔ آیت ۳۲۔ ۳۔ فَانْزَلْنٰہٗ اِلَآءَ (یعنی السحاب) فَاَخْرَجْنَا بِہٖ مِنْ مَّثَلِ الثَّغْرَاتِ یعنی الماء۔ ہم نے اُنارا بادل سے پانی اور نکالے پانی سے سارے پھل۔ ماء کا لفظ ابر کے معنی میں استعمال ہوا اور فَاَخْرَجْنَا بِہٖ میں ہا کی غیر جو ا کی طرف راجع ہوتی ہے اس سے پانی مراد لیا گیا۔

تدریج فی البیان۔ آیت ۳۲۔ شَہْرًا مَّحْصَنًا الَّذِیْ اُنْزِلَ فِیْہِ الْقُرْآنُ رِغْصَانٌ کَاہِنَہٗ جس میں قرآن نازل ہوا گیا۔ اس آیت میں قرآن کا نزول رات میں ہوا یا دن میں ظاہر نہیں ہوا تھا۔ آیت ۳۲۔ اِنَّا اَنْزَلْنٰکَ فِیْ لَیْلِ لَکَیْنٰکَ مُبَارَکًا ہم نے اسکو مبارک رات میں اُتارا۔ اس آیت میں رات کا تعین ہوا اگر کوئی رات تعین نہیں ہوا تھا۔ آیت ۳۲۔ اِنَّا اَنْزَلْنٰکَ فِیْ لَیْلِ لَکَیْنٰکَ اَلْقَدْرَ ہم نے اسکو لیلۃ القدر میں اُتارا۔ یہاں بھی تعین ہوا کہ وہ رات قدر کی ہے۔

خلاصہ۔ ان آیتوں کے الفاظ اور مفہوم میں بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ انکے علاوہ

اور بہت سی مثالیں ہیں جن میں نقل اور سماعت کے بغیر چارہ نہیں۔ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ ایجاز، تطویل، تضار، حذف، ابدال، تقدیم و تاخیر، سان عرب کی اصناف میں سے ہیں۔ قرآن مجید اقل سے آخر تک ان جملہ اصناف کلام شامل ہے

آیت ۳۱۔ لَقَدْ دَرَجْتُمْ عِندَنَا تَاجِرًا وَهَذَا مَتَّعِفٌ لَّا تَزِدُّكَ كِرْيَةً مَّا أَتَعَزَّجْتَ بِكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ۔ مِثْلِ کلام نہیں ہے بلکہ قولی سابق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالشُّرُكُ الْمَا أَخْرَجَكَ مِّنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ۔ ای فَصَارَتْ أَنْفَالُ الْغَنَائِمِ لَكَ إِذْ أَنْتَ رَاضٍ بِحُجَّتِكَ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ کہہ دو تم مال غنیمت اشد کا ہے اور رسول کا جیسا کہ نکال لاقم کو تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ یعنی اسلئے کہ تم بھگنے پر راضی تھے اور ایک جماعت ایمان والی راضی نہ تھی۔ اس کلام کے درمیان کی آیتوں میں تو فی فیرو کی ہدایت کی گئی ہے۔

آیت ۳۲۔ حَتَّى تَوَفَّيْتُمُوهُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْنَيْهِ۔ جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ اکیلے اشد پر مگر کہنا ابراہیم کا اپنے باپ کو۔ یہ آیت بھی انہی کی آیتوں کی طرح ہے۔

مہم یعنی وہ لفظ الہیہ یا حرف جو متعدد معانی کیلئے مشترک ہے جیسا کہ شئی، قرین، اُمۃ اور روح وغیرہ۔
 شئی۔ نفقہ کے معنی میں۔ آیت ۳۳۔ فَكَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا أَمَلًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ أَى نَفَقَةٍ اشد نے مثال دی ملک بندہ کی جو اپنے نفقہ (پرورش) کی قدرت نہیں رکھتا۔ حکم کے معنی میں۔ آیت ۳۴۔ وَكَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا تَجْلِينَ أَحَدُهُمَا أَبْكُرًا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ أَى الْأَخْرِي الْعَدْلِ وَالْإِسْتِقَامَةِ۔ اشد نے مثال دی دو مردوں کی ان دو میں سے ایک گویا بکسے جو انصاف اور راستی کا حکم نہیں دے سکتا۔ اسرار الہی کے معنی میں۔ آیت ۳۵۔ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ۔ أَرَادَ بِهِ مِنْ صِفَاتِ التَّوْبُونِيَّةِ وَحِجَى الْعُلُومِ الَّتِي لَا يَحُولُ السُّؤَالُ عَنْهَا حَتَّى يَبْتَدِئَ بِهَا الْعَارِضُ فِي أَوَانِ الْإِسْتِحْقَاقِ۔ معنی۔ اگر تم میرے سارے اور میرے پیچھے رہو تو مجھ سے ان امور کے بارے میں سوال نہ کرو جسکی نسبت سوال کرنا مناسب نہیں۔ یہاں شئی سے ربوبیت کی صفات مراد ہیں اور وہ ایسے علوم ہیں جنکی نسبت سوال کرنا ممنوع ہے جب تک کہ عارف خود مناسب موقع پر اس کا اظہار نہ کرے۔ خالق کے معنی میں۔ آیت ۳۶۔ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ اى مِنْ غَيْرِ خَالِقٍ۔ یعنی یا پیدا کئے گئے بغیر کسی خالق کے۔ ورنہ یہ گمان ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز پیدا نہیں کی جاتی مگر کسی چیز سے۔

قرین۔ فرشتہ مٹکل کے معنی میں۔ آیت ۳۷۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَيْنِي أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ أَرَادَ بِهِ الْمَوْتُ كُلَّ الْمُؤَكَّلِ۔ معنی۔ اُس پر جو فرشتہ متعین ہے اس نے کہا اے اللہ و فی میں سارے کافروں کو شیطان کے معنی میں۔ آیت ۳۸۔ قَالَ قَرِينُهُ مَا بَنَيْنَا مَا أَطْعَمْتُهُ يَهَانَ قَرِينًا مِنْ شَيْطَانٍ مُّرَادٍ۔ معنی۔ اس کے شیطان نے کہا۔ اے ہمارے پروردگار میں نے اسکو گمراہ نہیں کیا۔

اُمۃ کا لفظ آٹھ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جماعت کے معنی میں۔ آیت ۳۹۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ

بَلَا أَحْصَى ثَنَاءً عَلَيْكَ - معلوم ہوا کہ یہ بھی تصور ہے تو کہا . اَنْتَ لَمَّا اَنْشَيْتَ عَلٰی
نَفْسِكَ - یہ خطرات ارباب قلوب پر کھلتے ہیں اور پھر اس سے بڑھکر اسرار میں .
معنی قرب کا فہم اور سجدہ کے ساتھ اس کا اختصا ص ، استعاذہ کے معنی ، ایک صفت
سے دوسری صفت کی طرف رجوع اور پھر اس سے اسی کی طرف ، یہ امور ظاہری
تفسیر کے مناقض نہیں ہیں بلکہ اسکو دفعہ کمال تک پہنچاتے ہیں ۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا الصُّوَابُ .

فہم قرآن - علیٰ فرماتے ہیں ؛ دیکھو ! اللہ تعالیٰ بندہ کو قرآن میں فہم دیتا ہے ۔ حدیث ۔ اَنْ لِّقُرْآنٍ ظَهَرَ وَابْتَنَى
حَدًّا اَوْهَاطًا . قرآن کا ظاہر ہے ماہن ہے اور حد اور مطلع ہے ۔ سہروردی لکھتے ہیں مَا تَزِلُّ مِنَ الْقُرْآنِ آيَةً
اِلَّا دَلَّهَا ظَهْرُهُ وَابْتَنَى وَبِكُلِّ حَرْفٍ حَدٌّ وَبِكُلِّ حَيْثُ مَطْلَعٌ ۔ ابوسعید نے کہا ہے کہ بِنَطْلَعُ قَوْمٌ يَخْتَلُونَ
لَوْكُ الْمَلْعِ پلٹے میں سے مراد وہ ہیں جو اُس پر عمل کرتے ہیں ۔ ظہرہ نڈا و نہ یعنی قرآن کا ظاہری عمل تلاوت ہے
اور آیت ۵۲۹ ۔ وَكَرِثَ الْقُرْآنُ ثَرَةً لِّمَنْ يُّدْرِكُهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالتَّقْوَى سِيْرٌ لِّمَنْ يُّرِيدُ الْفَلَاحَ الْآخِرَ
۴ ۔ آیت ۳۲۳ ۔ مَكَاتِبَ اَنْزَلْنَاكَ اِلَيْنَا مُبَارَكًا لِّبَيِّنَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۔ اتاری ہے ہم پر تاکہ خود فکر کرو ۔
عبدالشبن سعود لکھتے ہیں مَا آيَةٌ اِلَّا دَلَّهَا قَوْمٌ سَيَعْمَلُونَ ، وَلَهُ بِكُلِّ مَرَّةٍ فِي السَّلَاةِ مَطْلَعٌ عَجَبٌ
وَفَهْمٌ عَجَبٌ وَلَهُ بِكُلِّ فَهْمٍ عَمَلٌ جَدِيدٌ ۔ کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس پر کچھ لوگ عمل نہ کرتے ہوں ہر دفعہ کی
تلاوت میں جدید مطلع ہے اور بڑی سمجھ ہے اور ہر فہم کے ساتھ جدید عمل ہے ۔ حدیث قدسی ۔ لَمَّا تَجَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی لِعِبَادِهِ
فِي الْكَافِرَةِ وَالْكَافِرَةُ لَا تَدْرِي مَا يَصْنَعُونَ ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اپنے بندوں پر عمل کرتا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم کو ہدایت کی ۔ آیت ۱۱۱ ، اٰمَلْ اٰخِرَ . وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَفْضَلَ اِلَيْكَ . خَبْرہ ۔ قرآن میں
مجلت سے کام مت لو قبل اسکے کہ غبار سے طرف وحی پوری ہو جائے ۔ آیت ۱۱۱ ۔ لَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ سَبْعًا
لِّتَجْعَلَ لِدِينِكَ رِجَالًا ۔ اپنی زبان کو جنبش میں نہ لاؤ کہ مجلت کرو ۔ آیت ۴۱ ۔ فَفَقَهْمُهَا هَادٍ اِلَى الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ اَمْلَأُ
وَعِلْمًا ۔ ہم نے سلیمان کو اُفہم دیا اور دونوں کو حکمت اور علم دیا ۔ ابوودوا کہتے ہیں کہ آدمی فقہیہ نہیں ہو سکتا
جب تک کہ قرآن کیلئے معتقد و مجاہد پیدا کرے ۔ ابن مسعود کہتے ہیں ۔ مَنْ اَنَّادَ عَلٰی الْاَوَّلَيْنِ وَالْاٰخِرَيْنِ
فَلَيْتَهُ بَرَّ الْقُرْآنِ ۔ جو شخص اولین اور آخرین کا علم سیکھنا چاہتا ہے اسکو چاہئے قرآن میں غور کرے ۔ حدیث اقرؤا
الْقُرْآنَ وَالْقِسْطَ عَزَّ اَمْنُهُ ۔ قرآن کو پڑھو اور اس میں نادر باتوں کو دھونڈو ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ
کے بعد امت میں اختلاف و تفرقہ پیدا ہوگا تو حدیف نے عرض کیا ، اگر ایسا موقع پیش آئے تو آپ ہیں کیا ہدایت
فرماتے ہیں ، آپ نے فرمایا ۔ تَعَلَّمْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاعْمَلْنَ بِمَا فِيْهِ ۔ کتاب اللہ کا علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو
آیت ۳۳ ۔ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا حَسْبُكُمْ حِكْمَتُ اللّٰهِ اَلَا تَعْلَمُونَ ۔ ابوبہا

تاکہ اہل زبان عوب کیلئے مُسبکت ہو اور معجزہ کی قوت رتھے۔ اگر کوئی شخص عربی لنت کے فہم پر اکتفا کرے اور ان امور میں سماع اور نقل سے مدد لئے بغیر قرآن کی تفسیر کی کوشش کرے تو اسکا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی۔ معانی کے حقائق کے سمجھنے میں الفاظ کے ترجمہ سے تفسیر کرنا کافی نہیں ہے ذیل کی آیت سے معنی کے حقائق اور تفسیر کے ظاہر کا فرق معلوم ہوگا۔ آیت ۹، ۱۰۔

وَمَا كُذِّبَتْ إِذْ ذَرَعَتْ وَلَكِنْ اللَّهُ رَحِيٌّ۔ اور تم نے نہیں پھینکی خاک کی مٹھی جس وقت پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی ظاہری تفسیر واضح ہے مگر معنی کی حقیقت پوشیدہ ہے۔ راحی کی اثبات اور نفی دونوں بظاہر تضاد ہے۔ حالانکہ ایک وجہ یہ رچی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کلام اللہ کے سمجھنے میں نقل اور سماع کی طرف رجوع کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ علم کی گہرائی اور قلب کی صفائی کے درجہ کے موافق کلام اللہ کے اسرار و اسخب فی العلم پر منکشف ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے مدارج کی ترقی کی ایک حد ہے استیفاء کی توقع کرنا ناممکن ہے۔ تمام دریا سیاہی ہو جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کے اسرار ختم نہ ہو سکیں گے۔ قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات پورے ہوں سارے دریا خشک ہو جائیں گے۔ ظاہری تفسیر کی معرفت میں تو سب کا مشترک ہونا ممکن ہے مگر فہم اسرار میں ان کے مدارج کے درمیان وسیع علاج حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجود میں دعا مانگتے تھے۔ اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ مَخْطَاكَ وَ اَعُوذُ بِمَعَا فَاتِكَ مِنْ عَقُوبَاتِكَ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَتَمَمْتَ عَلَيَّ لَفْظًا۔ پناہ مانگتا ہوں میں تیری رضا کی تیرے غضب سے اور پناہ مانگتا ہوں میں تیرے عفو کی تیری عقوبت سے اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری طرف تجھی ہے پوری طور پر گن نہیں سکتا تیری ثناء کو تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنے نفس کی ثناء کی۔ آپ سے کہا گیا وَ اَتَجِدُ اَقْرَبَ تَوَّابًا اَنْ تَقْرُبَ يَا۔ پھر صفات کی طرف نظر کی بعض سے بعض کی طرف پناہ مانگی۔ رضا اور غضب دو وصف ہیں۔ پھر قرب میں زیادتی ہوئی تو ذات کی طرف رجوع کیا اور کہا اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ۔ پھر قرب میں زیادتی ہوئی تو ثناء کی طرف توجہ ہوئی اور کہا

فرماتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد فہم قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دعا دی اور فرمایا
 اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَحِكْمَتِهِ النَّازِلِ۔ یا اللہ تو اسکو دین میں فہم دے اور نازل سکھا۔ آیت ہے۔
 كَلِمَةً اَلَّذِيْنَ يَسْتَشِيْخُ حُكْمَهُ مِنْهُمْ۔ البتہ جانتے ہیں وہ لوگ جو اس سے استنباط کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ
 فہم معانی قرآن کا میدان نہایت وسیع ہے اور ظاہری تفسیر میں جو منقول ہے وہ منہائے ادراک نہیں ہے۔

شیخ ابن عربی فتوحات جلد سوم میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر توجہ تلاوت کرنا والو
 کے بارے میں فرمایا۔ اِنْتُمْ بَقَرَاتُ الْقُرْآنِ لَا تَجَاوِزُوْنَ حَنَاجِرَهُنَّ۔ بیشک وہ لوگ پڑھتے ہیں قرآن کو اس طرح
 زور سے اور سہجائی نہیں کرتا۔ یہ وہ قرآن ہے جو زبانوں پر نازل ہوا ہے کہ قلوب پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ۱۹/۲۔
 نَزَّلَ بِهٖ الْوَحْیَ الْاَمِّیْنُ عَلٰی قَلْبِکَ۔ اُما، اسکو روح الامین نے تمہارے قلب پر۔ یہ ایسا نزول ہے جسکی تلاوت
 کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا اور یہ تلاوت ساری لذتوں سے بالاتر ہے۔ جو قرآن قلب پر نازل ہوتا ہے وہ فہم کے ساتھ
 نازل ہوتا ہے اور جو پڑھتا ہے اسکو سمجھتا ہے اگرچہ اسکی زبان میں نہ ہوا اور جو پڑھتا ہے اسکے معانی کو بھی سمجھتا ہے
 اگرچہ ان الفاظ کے معانی غیر قرآن میں نہیں سمجھ سکتا۔ جس پر قرآن اس طرح نازل ہو تو وہ قرآن میں موجود پائیدار کچھ کہ
 ارادہ کے شیخ ابو مدین کہا کرتے، اَلَا یَکُوْنُ الْمُرِیْدُ مُرِیْدًا اَحْسَنَ یَجِدُ فِي الْقُرْآنِ کُلَّ مَا یُرِیْدُ۔ مرید مرید نہیں
 ہو سکتا یہاں تک کہ قرآن میں ہر اس چیز کو موجود پائے جس کا اس نے ارادہ کیا۔ جب قرآن قلب پر نزول کرے تو وہ ایک
 صفتِ الہی ہے جو موصوف سے جدا نہیں ہو سکتی۔ حدیث قدسی۔ اِنَّہٗ وَسِعَتْہٗ قُلُوْبُ عِبَادِکَ الْمُؤْمِنِیْنَ۔ اسکو سمجھتا
 ہے اس کے مومن بندہ کا قلب۔ قلب مومن پر قرآن کا نزول حق کا نزول ہے۔ حق کلام کرتا ہے۔ اس بندہ سے
 اپنے مرتبے اس کے برتر ہیں۔ اسی پر اہل اللہ نے کہا ہے۔ حَدَّثَنِیْ قَلْبِیْ عَنْ مَا فِیْ حَوْنِ غَیْبِ وَابْسَاطِیۃِ بَاتِ
 پہنچائی مجھ کو میرے قلب نے میرے پروردگار کی جانب سے بغیر کسی واسطہ کے۔

حاشیہ سے رسول اللہ کے خلق کی نسبت سوال کیا گیا تو فرمایا۔ کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ۔ قرآن آپ کا خلق
 تھا۔ قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کا کوئی علم اس خاص بندہ کے قلب میں نہ ہو۔ اسلئے کہ قرآن اسی غرض
 سے نازل ہوا کہ حکم دے کہ اس پر کوئی حکم لگائے۔ قرآن کی تلاوت میں رسول اللہ جب کسی آیت پر پہنچتے تو وہ آیت
 آپ کو حکم دیتی کہ آپ عدل سے اس کے فضل کے طلبگار ہوں اور آپ خدا کا فضل طلب کرتے۔ آپ آیت وعید پر پہنچتے تو
 وہ آیت آپ کو حکم دیتی کہ آپ پناہ مانگیں۔ چنانچہ آپ پناہ مانگتے۔ آیت تعظیم پر پہنچتے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس
 کرتے اور تسبیح پڑھتے۔ قسم کی آیت پڑھتے تو اعتبار حاصل کرتے۔ اسی کو آیات قرآنی میں تدبر اور فہم کہتے ہیں۔ تلاوت
 کرنے والے کا حال یہ نہ ہو کہ کھائے کھا کر قرآن اس کے قلب پر نازل نہیں ہوا۔ اسکو صرف ترجمہ کا اجر ملیگا۔ قرآن کا اجر نہ ملیگا۔
 آپ کو اللہ تعالیٰ نے نور قلب عطا کیا تھا۔ آپ کو ہر تلاوت میں ایک خاص فہم حاصل ہوتا تھا جو اس سے پہلے حاصل ہوا،

نکاحیت اسکے خلاف واجب نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہؐ سے سنا ہے۔ مَنْ ذَكَرَ مَا فِي غَيْرِ صُورَتِهِ قُتِلَ فَلَا عَقْلَ فِيهِ وَلَا قُوَّةَ۔ جس کسی نے غری صورت اختیار کی اور ہلاک کیا گیا تو اسکی کوئی دیت و سزا نہیں ہے۔ تمہارے برادرِ عزاؤ نے سانپ کی صورت اختیار کر لی جو انسان کا دشمن ہے۔ اس پر حطاب نے سوال کیا کیا آپ رسول اللہؐ سے یہ نہی از رسول اللہؐ کو یہ کہتے سنا تھا؟ سردار نے کہا ہاں میں اُن جتنا توں میں سے ایک ہوں جو رسول اللہؐ کے پاس پہنچے تھے اور ہم نے سنا تھا۔ اُس جماعت میں سے میں نہ تھا باقی رہ گیا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری مخلوق کے مقابلہ میں اسکا

یہ بالائے سہ اہل برزخ زیادہ واقف ہیں۔ برزخ کا وجود عالم شہادت اور عالم غیب کے درمیان ہے۔

تفسیر قرآن یعنی قرآن کو بوسہ دینا۔ سبکی کا قول ہے کہ حجرِ اسود، عالم اور صالح کے ہاتھ کو بوسہ دینا افضل ہے۔ اسی دیاس قرآن کو بوسہ دینا جائز ہے۔ شوافع میں قرآن سے خال لینا مکروہ ہے۔

حدیث

حدیث۔ محمد متی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور اقرازا کو اصطلاح شرع میں حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ علم اپنی جگہ ایک امت علی اللہ ہے۔ ہم یہاں منظرِ احسن مرحوم کی کتاب تدوین حدیث سے کچھ مختصر اقتباس درج کرتے ہیں۔ مناظرِ احسن نے کوئی بن ابیہ صحابہ کی فہرست مرتب کی ہے جو نبی متی اللہ علیہ وسلم کے بعد ۶۸ سے ۸۴ سال تک زندہ رہے۔ انکے بعد آنے والے دیگر مشہور محدثین یہ ہیں۔

۵۲۵۴	وفات	۱۹۴	ولادت	امام محمد بن عیسیٰ بخاری
۵۲۶۱		۲۰۴		امام مسلم
۵۲۷۵		۲۰۷		ابوداؤد
۵۲۷۲		۲۰۹		ابن ماجہ
۵۲۷۲				ترمذی
۵۳۰۳		۲۱۵		نسائی

فضیلت علم حدیث۔ امام احمد حنبل کا قول ہے کہ علمی اشتغال میں رات کا کچھ حصہ گزارنا میرے نزدیک احیاءِ شب سے بہتر ہے۔ ابوہریرہ کا قول ہے، تھوڑی دیر تفتہ بہیر۔ ایک احیاءِ شب سے بہتر ہے۔ علم دین کے سمجھنے کو تفتہ کہتے ہیں

فَوْقَهَا لَا كُتِبَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَفُجِّيتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ۖ مُسْلِمٌ كَوْفَقًا اِيك كَانَا جَعْنِي كِي تَحْلِيْفُ بِنَجِيَا
اس سے بڑھ کر تو اسکو رتبہ میں ایک درجہ ملتا ہے اور اسکا ایک گناہ بیٹا جاتا ہے۔

صبر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو صبر عبادات اور عبادات کی مشقت پر اور دوسرا صبر مصائب اور مصائب کی حرارت پر اور تیسرا صبر خواہشوں اور خواہشوں کی لذتوں پر۔ فتحاک کا قول ہے کہ جو شخص بازار میں سے گزرا، اپنی خواہش کی چیز دیکھی، اور عدم استطاعت کی وجہ سے خرید نہیں، فی سبیل اللہ ہزار دینار کا صدقہ دینے سے جو ثواب اس کو مل سکتا تھا اس سے بڑھ کر ثواب پایا۔ ابو سلیمان رازی کہتے ہیں، ایک فقیر کا تنفس اس خواہش کے بغیر جس کی تکمیل کی استطاعت نہیں رکھتا، ایک تو گزری ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے۔

پس یہ ظاہر ہے کہ قلتِ حروف کے باوجود کلمہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ محمد رسول اللّٰہ حادی ہے عقاید کے ان سارے امور پر جن کا جاننا مکلف پر واجب ہے اللّٰہ تعالیٰ اور اسکے پیغمبروں کے بارے میں۔ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کا ایک جملہ ہے اور محمد رسول اللّٰہ کا دوسرا جملہ ہے اور چونکہ ایمان ان دونوں جملوں کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے اسلئے اسکو ایک کلمہ قرار دیا گیا۔ قلتِ حروف سے مراد یہ ہے کہ کلمہ توحید میں جملہ جو بیس^{۲۲} حروف اور سات الفاظ ہیں۔ نحر الدین رازی کہتے ہیں کہ معصیت کا تعلق جن اعضا سے ہے وہ بھی سات ہیں۔ کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زبان، پیٹ اور شرمگاہ۔ ہر ایک کلمہ ایک عضو کی معصیت کی تکفیر کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دوزخ کے ساٹھ دروازے کلمہ گو پر بفضل الہی بند ہونگے۔

شاید اسی اختصار کی وجہ سے، شرع نے اسکو ترجمہ بنایا اس اسلام کا جو دل میں ہے کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا بغیر اس کلمہ کے۔ کلمہ کے الفاظ اور حروف مختصر ہونیکے باوجود اسکے معانی سارے عقاید پر حاوی ہیں۔ شاید اسی وجہ اسکو ترجمہ بنایا اس اسلام کا جو قلب میں مضمر ہے کسی کا ایمان بغیر اس کلمہ کے قبول نہیں کیا جاتا۔ یہاں شاید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ قطعی طور پر کہنا دشوار ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کے کلمات کے اسرار اللّٰہ تعالیٰ کے ہوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ممکن ہے کہ اس کلمہ میں کوئی دوسرے راز بھی مخفی ہوں۔ شرع سے مراد شارع کے ہیں اور شارع کے معنی شرع کے وضع کرنے والے ہیں اور درحقیقت شارع اللّٰہ تعالیٰ ہے۔ اور جو راز نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم مراد لئے جلتے ہیں۔ اس نظریہ کے لحاظ سے کہ شارع کے معنی، ظاہر کرنے والے اور تبلیغ کرنے والے کے ہیں، شارع سے مراد نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہیں۔

یہاں اسلام نام ہے دین کے اُن مام ضروری امور کی تصدیق کا جو نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم لئے ہیں اور یہ مخفی ہے اس قول پر کہ اسلام اور ایمان مترادف ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کے معانی میں تغایر ہے۔ اسلام انقیاد و ظاہری کا نام ہے اور ایمان تصدیق باطنی کا۔ البتہ یہ دونوں الفاظ باہم متلازم یا لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر متحقق نہیں ہوتا، اس صورت میں جبکہ ہر دو کو باعث نجات اعتبار کیا جائے۔ ورنہ ان دونوں کے

چادروں چیزیں جاہز اور ملال ٹھہریں۔ کسی کا فر معاند کے قول پر آپ کا سکوت اس قول کے جواز پر دلالت نہیں کرتا۔ وحی کا نزول۔ فصوص الحکم میں شیخ ابن عربی لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو معمولی محسوسات کی طرف توجہ سے روک دئے جلتے اور ایک قسم کی بے حس آپ پر طاری ہوتی۔ آپ پر کبھی اثر ادا ہی جاتی اور آپ حاضرین سے غائب ہو جاتے۔ جب وحی ختم ہو جاتی تو آپ سے یہ حالت دور ہو جاتی اور آپ پھر محسوسات کی طرف دوبارہ متوجہ کئے جلتے۔

لے فرشتہ جلد دوم

اعتقالات کی شریعتوں کیلئے، بندوں کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ کے وحی کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جبرئیل یا کسی اور فرشتہ کو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کے پاس بھیجے۔ اس نزول کیلئے اس بندہ کو رسول یا نبی کہا گھب ہے۔ رسول یا نبی جو بھیجا گیا اس پر اور جو امور کو اسکو بھیجے گئے ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے۔

دوسرا طریقہ حائل وقت کے ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نفس میں الہام ڈالتا ہے رسولوں کی فطرت کے زمانہ میں، ان مصالح کا جو جان و مال اور شرمگاہوں کی حفاظت کیلئے درکار ہیں۔ وہ اپنے پیروں کو ہدایت کرتا ہے اور سزا اور جزا تجویز کرتا ہے۔

اعراض بشری۔ اس سے یہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ پیغمبروں کیلئے اعراض بشری جائز ہیں۔ اسلئے کہ ان سے ان کی رسالت میں کوئی عیب نہیں پیدا ہوتا بلکہ انکے رتبہ میں زیادتی ہوتی ہے۔ پیغمبروں کیلئے رسالت ثابت قرار دی گئی ہے۔ دیکھو کہ اگوہیت یا ملکیت۔ انکے حق میں انسانی اعراض کا لاحق ہونا منفع نہیں ہے۔ اسلئے کہ اعراض بشری رسالت کے مرتبہ میں عیب و نقص نہیں پیدا کرتے۔ اعراض بشری باعث از دیاد و مراتب اسلئے ہیں کہ اعراض بشری تین حال سے خالی نہیں ہیں۔ یا تو تشزیع کے ارادہ کے ساتھ مقارن ہونے جیسا کہ کملاج۔ یا عبادت پر تقویت حاصل کر کے لئے ہونے جیسا کہ خدا کا استعمال، بدن کی صحت قائم رکھنے اور فرائض کی انجام دہی کیلئے۔ یا مرض کی حالت میں مرض پر صبر کرنا بھی طاعت ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ثواب معاصی پر ہے یا معاصی پر صبر کرنے پر۔ عہد بن عبد السلام اور ایک جماعت کا قول ہے کہ ثواب معاصی پر صبر کرنے پر ہے۔ بعض نزول معاصی پر کوئی ثواب و مرتبہ نہیں ہوتا۔ انکی دلیل یہ ہے کہ ثواب بندہ کے عمل پر ہے اور معاصی میں بندہ کا کوئی عمل نہیں ہے۔ جہوہ و علما اس طرف گئے ہیں کہ ثواب معاصی پر ہے۔ آیت ۲۱۔ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ لَا یُعِیْبُہُمْ ظَلْمًا وَلَا نَصَبًا وَلَا لَظْمًا فِی سَبِیلِ اللّٰہِ لَا یُطْغَوْنَ حَوْطًا یَغِیْظُ الْکُفَّارَ وَلَا یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ لَّیْلًا وَلَا کِیْنًا لَّهُمْ بِہِ عَمَلٌ صَاحِحٌ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُکْسِبُ اَجْرًا الْخَاسِرِیْنَ۔ یہ اسلئے کہ انھیں پیاس نہیں ہوتی اور نہ محنت اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں اور نہ ملتے ہیں کہیں جس سے کہ فرغ ہوں اور نہ چھینٹے ہیں دشمن سے کوئی چیز گر لگتا جائے ان کیلئے نیک عمل۔ بیشک اللہ ضائع نہیں کرتا نیکو کاروں کا اجر۔ مسلم نے یہ حدیث عاکشہ سے بطور مرفوع روایت کی ہے۔ ہَا مِنْ مُّسْلِمٍ یُّشَاقُّ بِشَوْکَہِ فَکَمَا

یا رسول اللہ اگر اس کے کیونکہ نہ ہوں تو فرمایا، اس کے اہل و عیال اور ہمایوں کے گناہ بخشے جائیں گے۔ یہ مذکور سے کیا یاد ہے اس میں اختلاف ہے بعض مشائخین نے کہا ہے کہ لا کے الف میں سات الفوں کے برابر طوالت دیجائے۔ چونکہ ہر دو حرکتوں کے برابر ہوتا ہے اس لئے چودہ حرکتیں ہونگی۔ لفظ جلالۃ اللہ کے الف کو تین الفوں کے برابر کیسی چاہئے۔ چونکہ ہر الف دو حرکتوں کے برابر ہوتا ہے اس حساب سے اسکی چھ حرکتیں ہونگی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے یہ طبعی مراد ہے اور یہ مشائخین اور عارفین کے منقول کے خلاف ہے۔

معانی۔ کلمہ کے الفاظ میں ایمان کے عقاید کے جو معانی بیان کئے گئے ہیں انکا اپنے قلب میں اجمالی طور پر ذکر کرے وقت اور ذکر کے ساتھ لحاظ کرنا مطلوب ہے۔ یہ ذکر کے آداب میں شامل ہے کوئی شرط نہیں ہے۔ ابن عطاء اللہ اسکندری نے لکھا ہے کہ ذکر ذکر کو اس وجہ سے ترک نہ کرے کہ ذکر کے قلب کو اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل نہیں ہے۔ اگر حضوری سے غافل بھی ہو تو ذکر کو چاہئے کہ ذکر کرنا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو غفلت کی پستی سے بلند کرے اور حضوری کے مرتبہ کو پہنچا دے۔ صرف یہی نہیں کہ حضوری نصیب کرے بلکہ حضوری کے حاصل ہونے کے بعد حضوری کے ساتھ ذکر کرتا جائے تو ماسوا کی نصیبت بھی عطا کی جائے یعنی ماسوا سے غافل ہو جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کیلئے دشوار نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ۔

غایت کثرت۔ کلمہ کے ذکر کی کثرت کی غایت یہ ہے کہ زبان اور قلب دونوں اس طرح عادی ہو جائیں کہ بغیر اختیار کے خود بخود قلب اس طرف متوجہ رہے اور زبان پر کلمہ کا ورد جاری رہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے باطنی اختلاط اور نثریان مراد ہے۔ کثرت سے کلمہ توحید کا ذکر کرنے سے گوشت اور خون بھی اثر پذیر ہو جاتا ہے۔ زبان پر کسی چیز کو کثرت سے جاری رکھنے سے قلب میں اس چیز کی حضوری لازم آتی ہے اور قلب جو تمام اعضاء کا رئیس ہے دوسرے اعضاء کو بھی متاثر کر لیتا ہے۔ ایسے واقعات منقول ہیں کہ کسی کامرکاٹا کیا تو خون کی سیلابی سے تہلیل کی آواز سنائی دی بعض کے متعلق سنا گیا کہ نیند کی حالت میں بھی انکی زبان نہیں میں مصروف پائی گئی۔ ایسا کہ کو وجد کی حالت میں پتھر کا صدمہ پہنچا، سر پھٹا اور خون زمین پر بھا اور اللہ اللہ لکھنا لگا۔

اسرار سے مراد معارف اور حمیدہ صفات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ذکر کے باطن کو آراستہ کرتا ہے۔ ذہن توکل اور حیاء وغیرہ کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ عجائب سے مراد کرامات ہیں جو اللہ تعالیٰ ذکر کو بخشتا ہے۔ ذکر کو چاہئے اپنی کسی بھی عبادت کے ذریعہ دنیاوی امور کو خدا سے نہ مانگے ورنہ اس پر شرک خفی کا گناہ عاید ہوگا۔ ذکر کو چاہئے کہ کلمہ توحید کا ذکر کرے اپنے باطن کو امویہ دنیاوی سے صاف کرے، صرف رضاء الہی طلب کرے اور قلب سے کشف حجاب کیلئے دعا کرے۔ انشاء اللہ کے کفر سے اشارہ ہے مراتب اور صفات مذکورہ کی طرف جس کا حصول اللہ تعالیٰ کے ارادہ پر موقوف ہے۔ وہی دینے والا ہے اور وہی روکنے والا ہے۔ بعض اوقات ذکر کی کثرت ہو سکتی ہے اور یہ صفات مفقود ہوتی ہیں بندہ سے

وہ ایمان تلازم نہیں ہے۔ اسلام ہو سکتا ہے ایمان کے بغیر اور ایمان ہو سکتا ہے اسلام کے بغیر۔ آیت ۲۲۴ م۔ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ اعراب کہتے ہیں کہ ایمان لائے۔ تم کہو کہ ایمان نہیں لائے اور لیکن کہو کہ اسلام لائے۔ یہاں اسلام سے مراد ظاہری انقیاد ہے جس کے ساتھ باطنی تصدیق نہیں ہے۔ ایمان قبول نہیں کیا جاتا ہے یہ مراد ہے کہ احکام دنیاوی کا نفاذ نہیں ہو سکتا اور یہ اس صورت میں جبکہ کافر مسلم ہو۔ ورنہ مومنین کی اولاد کی نسبت اسکی شرط نہیں ہے۔ البتہ نمازیں اس کلمہ کا زبان لہے کہنا واجب ہے۔ امام مالک کا قول یہ ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ اس کلمہ کا زبان سے کہنا خدا کی حمد بیان کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا دینا واجب ہے۔ اکثروں کی یہ رائے ہے کہ ایسے الفاظ کا استعمال بھی ضروری ہے جس سے غیر اشہد کی نفی اور اللہ تعالیٰ کا اثبات ظاہر ہو۔ بعض کا قول ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کافی ہے۔ مالکیہ اس قول پر اکتفا کرتے ہیں۔

عَقْلٌ بَلُوغٌ عَدَمٌ إِلَّا كَرَاهٍ	شُرْطُ الْإِسْلَامِ بِلَا أَشْتَبَاهٍ
عقل، بلوغ، عدم اگر اہ	بے شک اسلام کی شرائط ہیں
وَالسَّادِسُ الْقَوْنِيْبُ مَا عَمَّ وَالْأَوَّلُ	وَالْأَخْرَجُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالْبَوْلِ
اور چھٹی شرط ترتیب، مجموعہ اور عمل کرد	شہادتین کا زبان سے کہنا بغیر فصل کے

قول اول کے لحاظ سے اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ زبان سے کہنا ضروری اور اسکے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اسکے مفہوم کو بھی سمجھا جو۔ غیر عرب شہادتین کے بیلے و بی میں لے اور اسکے معنی نہ جانے تو اسکے اسلام کی نسبت حکم نہیں لگایا جائیگا۔ ان دونوں جملوں کی ترتیب بھی ایسی طرح ہو اور اسکے درمیان فصل نہ ہو اور کہنے والا بالغ اور عاقل ہو اور مختار ہو۔ بول عمل خلاف اسلام کرتا تھا اس سے۔ بول کر۔ اور بول عمل نہ اسلام۔ نہ انکار کرتا تھا اسکا اقرار کرے۔

ذکر کلمہ۔ عقل مند کو چاہئے کہ ان عقائد ایمان کے معانی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کلمہ کے ذکر میں اتنی آہستہ کرے کہ اس کے معانی کی آمیزش ہو جائے اسکے گوشت اور خون کے ساتھ۔ اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ اشہد اللہ بے شمار اسماء و صفات پر کہیں گے۔ کلمہ کا کثرت سے ذکر واجب نہیں ہے بلکہ لحاظ برکات تاکید کی گئی ہے۔ تہا فاعلم ذلک اقل کثرتہ و ذلک اور ملت میں تین سو مرتبہ اور صوفیہ کے پاس بارہ ہزار مرتبہ ہے۔

لا۔ ایمان لانے کیلئے کافر کے حق میں افضل ہے کہ لفظ لا کو نہ کہنے تک فوراً ایمان کی طرف متقل ہو جائے۔ کلام اسکے مومن کے حق میں افضل ہے کہ لا کو کہنے سے سوائے اسکے کہ اسکا شیخ کوئی دوسرا طریقہ قبلت نہ بخار دے نہ روایت کیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور لا کو کہنے پر تو اس کے چار ہزار سال کا کبیرہ ساقط ہوتا۔ نبیوں سے لیا

چلے پکارو، اسکے اسماء اچھے ہیں۔ امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ دعا عبادت ہے بلکہ فہمائے عبادت ہے۔ حدیث
اَللّٰہُ کَاۤءُ مُنْجِ الْعِبَادَةِ۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ احادیث مروی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع
پر دعا کی جیسا غزوہ بدر میں۔ سَلَف اور خَلَف دونوں کا اجماع دعا کی نسبت ہے۔

اقسام قضا۔ قضا کی دو قسمیں ہیں۔ قضا معلق اور قضا مبرم۔ قضا معلق اُس قضا کو کہتے ہیں جس کی
تعلیق لگی ہو۔ ایسی قضا کا رفع کرنا محال نہیں ہے۔ اسی طرح جس قضا کے نزول کی تعلیق کی گئی ہے ایسی
قضا کے نزول کو رفع کرنا محال نہیں ہے۔ قضا مبرم اُس قضا کو کہتے ہیں جس کا نزول قطعی ہے۔ قضا مبرم کو دعا
رفع نہیں کر سکتی لیکن اللہ تعالیٰ داعی پر لطف و کرم کرنا ہے۔ جیسا کہ کسی کے حق میں قضا مبرم تھی کہ اس پر چٹان گرے
اس نے دعا کی، اللہ کا فضل اسکے شامل حال ہوا اور وہ چٹان ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اس پر نازل ہوئی اور
اسکو نقصان نہیں پہنچائی۔ قضا کی تقسیم مبرم اور معلق میں لویع محفوظ کے مطابق ہے درنہ اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ
سے ہر ایک چیز مبرم ہے۔ اگر اسکے علم میں معلق ہے تو معلق کا حاصل ہونا ضروری ہے اور اگر اسکے علم میں اس کا عدم حاصل
ہے تو اس کا حاصل نہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا علم بندہ کو نہیں ہے اسلئے بندہ دعا کو ترک نہ کرے۔

شرائط دعا۔ اجابت دعا کیلئے اہم شرط اکل حلال ہے۔ اجابت کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرے۔ سفیان بن عیینہ
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کی دعا قبول کی۔ آیت ۵۔ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرٰیْنَ بیشک تجھ کو مہلت دی گئی
ہے۔ گناہوں سے توبہ کرے اور مظالم کو رفع کرے۔ استسقاء کے ضمن میں توبہ کا بیان المبسوط میں لایق ملاحظہ ہے
صفحہ ۲۶۲۔ حضور قلب کے ساتھ دعا کرے۔ ایسی بات کیلئے دعا نہ کرے جس میں معصیت کا شائبہ ہو یا اپنے رشتہ داروں
یا عاتقہ مسلین کے حقوق کو نقصان پہنچائے مطلوب کا حصول امکانی اسباب پر مبنی ہو، فعل محال نہ ہو۔

آداب دعا۔ دعا سے پہلے وضو کرے، نماز پڑھے، قبلہ رو ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ غزالیؒ نے
لکھا ہے کہ آسمان کی طرف اسلئے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ وہ دعا کا قبلہ ہے۔ اس سے مدعو کے جلال اور کبریائی کا اظہار
مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قہر اور استیلاء کی وجہ سے ہر موجود کا فوق ہے۔ غزالیؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان کی طرف
نظر نہ اٹھائے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اپنے مقصد
کی نسبت دعا کرے اور آخر میں پھر حمد و درود پر ختم کرے۔ بیون نماز دعا کے ختم پر ہاتھوں سے چہرے کو مسح کرے، اتنی
آوازیں دعا کرے جو برتر اور بہتر دونوں کے درمیان ہو۔ آیت ۱۵۱ قبل آخر۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بَعْلًا وَلَا تُخَافُنَّہَا
نہ پکار کر نماز پڑھو اور نہ آہستہ۔ دعا کے الفاظ میں تکلف نہ کرے یعنی مقفی و مستعجب الفاظ کو استعمال نہ کرے۔ الفاظ سادہ
یا اس سے کم استعمال کرے خشوع اور خضوع سے دعا مانگے۔ آیت ۱۵۱۔ اِنَّہُمْ کَانُوْا لِبَاسًا رَّعُوْنَ فِی الْخِیْرَاتِ
وَدِیْنِ عُوْنًا رَّعِبًا وَرَّحَبًا۔ وہ نیکیوں کی طرف تیزی سے مایل ہیں اور ہم کو پکارتے ہیں امید و بیم کے ساتھ دعا میں

یہ مطلوب ہے کہ طاعت پر قائم رہے اور بقیہ امور کو اللہ تعالیٰ کے تفویض کرے۔ جس طرح اشباح کے ارتزاق میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسی طرح ارواح کے ارتزاق میں بھی اللہ پر بھروسہ کرے۔

دعا

دعا فائدہ دیتی ہے زندوں اور مردوں کو اہل سنت کے پاس۔ آیت ۲۱۳۔ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ۔
 ميثاق ہے اللہ جو چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے۔ حدیث۔ اَكْثَرُ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ يَزِيدُ الْقَضَاءَ الْمُنْتَرَمَ
 دعا زیادہ کرو؛ بیشک دعا قضاءِ میرم کو بھی رد کرتی ہے۔ قضا و میرم کی تفصیل آگے آئیگی۔ تفرع اور زاری کے ساتھ
 کسی چیز کے طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ بعض کا قول ہے 'اپنی مرادوں کو مرادوں کے برلنے والے کے سامنے پیش کر دے
 دعا کہتے ہیں۔ دعا فائدہ پہنچاتی ہے زندوں اور مردوں دونوں کو اور اسی طرح بد دعا نقصان پہنچاتی ہے دونوں کو۔ قول راجح یہ
 ہے کہ کافر کی دعا بھی اثر رکھتی ہے۔ انش نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَكَوْكَافِرٍ
 مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ کافر ہو۔ آیت ۱۳۸ و ۱۳۹۔ اَنْزَلْنَا مَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ کافروں
 کی دعا بھٹکتی رہتی ہے (قیامت کے روز) دوزخ کے عذاب کی تخفیف کیلئے کفار کی دعا قبول نہ ہوگی۔ حاکم نے اس
 حدیث کی روایت کی ہے۔ لَا يَغْنِي حَذُّهُمِنْ قَدْرِ الدُّعَاءِ مَا نَزَلَ وَمَا كَوْنُ نَزْلِ اِنَّ الْبَسَلَاءَ
 لَيَنْزِلُ وَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَنْتَعِلُ الْجَانُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قدر سے ڈرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ دعا وقفا
 دیتی ہے اُس ام میں جو نازل ہوا اور جو نازل نہیں ہوا۔ بلا نازل ہوتی ہے تو دعا اسکو مستے میں لکر رکھتی ہے اور دونو
 پر قیامت تک کشمکش رہتی ہے۔ معزز کہتے ہیں کہ دعا فائدہ نہیں دیتی۔ اس قول سے اُن پر کفر لازم اسلئے نہیں آتا کہ
 آیت ۲۴۱۔ اَذْعُوْا اَشْجَبَ لَكُمْ سَعَى الْكَافِرِيْنَ كَرْتِے۔ اس آیت میں دعا سے عبادت اور اجابت سے
 ثواب مراد لیتے ہیں۔

اثبات دعا۔ دعائا بت ہے کتاب، سنت اور اجماع سے۔ آیت ۲۔ وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي
 ذَاتُ بَرٍّ اَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا لَنْفُسِهِمْ يَتِيْمًا۔ جب میرا بندہ میرے بارے میں تم سے پوچھے تو کہہ دو
 میں تزیب ہوں۔ جب وہ مجھ کو پکارے تو میں جواب دوں گا تو چاہئے کہ مجھ کو بھی جواب دیں۔ آیت ۲۴۱۔ اَذْعُوْا اَشْجَبَ
 لَكُمْ پکارو مجھ کو میں تمہیں جواب دوں گا۔ آیت ۲۴۱۔ اَذْعُوْا لَكُمْ نَفْسًا وَخَفِيَةً اِنَّهٗ لَا يُجِيبُ الْمُنْتَظَرِيْنَ۔ پکارو
 اپنے رب کو زاری کے ساتھ اور پوشیدہ طور پر بیشک وہ پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ آیت ۲۴۱۔ اَقْبَلْ اَنْزَلْ
 فَاِذَا دَعَا الرَّحْمٰنُ اَيُّهَا مَا تَدْعُوْا فَاَنْفَلَهُ الْاَقْسَمَاءَ الْحُسْنٰی۔ کہہ دو پکارو اللہ کو یا رحمن کو۔ جس نا سے
 لے اشباح، حسانی و ظاہری۔ لے ارتزاق سے مراد نعمتیں۔

بیاری اور کھاراج گناہ تمہاری بیادہی ہے اور ملحق استغفار ہے بعض حکیم نے کہا ہے۔ مَنْ قَدَّمَ الْإِسْتِغْفَارَ عَلَى التَّوْبَةِ كَانَ مُسْتَهْزِئًا بِاللَّهِ جس نے توبہ سے پہلے استغفار کیا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسخر کیا۔

صیغہ استغفار۔ اَقْلُ اسْتَغْفَارُ اسْتَغْفِرُ اللہ ہے درندہ اکل یہ ہے اسْتَغْفِرُ اللہ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَكَتُوبَ إِلَيْهِ تَوْبَةُ عَبْدٍ ظَالِمٍ لِنَفْسِهِ لَا يَمْلِكُ خَيْرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا نُشُورًا۔ مغفرت چاہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے جو بزرگ ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسکے وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم ہے۔ رجوع کرتا ہوں میں اسکی طرف ایک ایسے بندہ کی طرح جس نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا ہے اور جو قدرت نہیں رکھتا مقدرت کی اور نہ فائدہ پہنچانے کی اور نہ موت کی اور نہ حیات کی اور نہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی۔
دروود کی فضیلت۔ آیت ۲۲-۴۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی پر اے ایمان والو! درود بھیجو ان پر اور سلام بھیجو۔ حدیث۔ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّاتِ الْمَلَائِكَةِ جس نے مجھ پر درود بھیجا اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ حدیث۔ إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِى أَكْثَرُ هُمْ عَلَى صَلَاةٍ۔ میرے نزدیک لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے مجھ پر زیادہ درود بھیجا۔ حدیث۔ أَكْثَرُ دَاوَمِ الصَّلَاةِ عَلَى بَوْمِ الْجُمُعَةِ۔ جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجنے میں کثرت کرو۔ حدیث۔ إِنَّ فِى الدُّرُودِ مَلَائِكَةً يَتَّبِعُونَ عَنِ امْرِئٍ السَّلَامَ۔ زمین پر فرشتے ہیں خاص طور پر پہنچانے میں میری اُمت کے سلام کو مجھ تک۔

اوراد کی فضیلت۔ آیت ۲۲-۸۔ إِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْعًا وَثُلَاثًا وَادْعُكُمْ رَبَّكُمْ وَتَبْتَغِ الْإِبْرَاهِيمَ تَبْتَغِ الْإِبْرَاهِيمَ۔ البتہ دن میں تھکے شغل رہتا ہے طویل اور ذکر کر۔ اپنے رب کے نام کا اور اسی کی طرف ہو جا سب سے الگ ہو کر۔
آیت ۲۲-۳۔ وَادْعُكُمْ رَبَّكُمْ تَبْتَغِ الْإِبْرَاهِيمَ وَتَبْتَغِ الْإِبْرَاهِيمَ وَتَبْتَغِ الْإِبْرَاهِيمَ۔ اور ذکر کر اپنے رب کے نام کا صبح و شام اور کچھ حصہ میں راستے کے سجدہ کر اس کو اور تسبیح پڑھ اس کی بڑی رات تک
آیت ۲۲-۱۔ وَتَبْتَغِ الْإِبْرَاهِيمَ وَتَبْتَغِ الْإِبْرَاهِيمَ وَتَبْتَغِ الْإِبْرَاهِيمَ۔ تسبیح پڑھ اپنے رب کی خوابوں کی جس وقت تم اُٹھتے ہو اور کچھ رات میں تسبیح پڑھ اس کی اور ماروں کے غائب ہونے وقت۔
آیت ۲۲-۱۰۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِىَ أَمْسٌ وَطَلْحٌ أَقْوَمُ قِيلًا۔ بیشک اُٹھنا رات کا نہایت سخت بالمال کرنا ہے اور زیادہ سیدھی ہونی ہے بات۔

آیت ۲۲-۲۔ وَمِنْ آثَارِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى۔ کچھ گھڑیوں میں رات کی تسبیح پڑھا کر اور دن کی حدوں پر شاید توراہی ہوگا

آیت ۲۲-۵۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَدُلْمَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّاتِ۔ ادا قائم کر

دعا کی جیسا کہ تو نے حکم دیا پس قبول کر جیسا کہ تو نے وعدہ کیا۔

دعاء آدمؑ۔ ۱۳۹۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا لَكَ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب!

ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور نہ رحم کرے تو ہم بڑے نقصان میں رہیں گے۔

دعاء نوحؑ۔ ۱۴۰۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارُكُ پروردگار معاف کر مجھ کو اور میرے والدین کو اور جو ایمان والے میرے گھر میں داخل

ہوں اور مومنین اور مومنات کو اور ظالموں کی تباہی کو زیادہ ہی کرتا جا۔

دعاء ابراہیمؑ۔ ۱۵۱۹۔ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَارْحَمْنِي بِالنَّصَالِحِينَ پروردگار مجھ کو حکم دے اور مظلوموں کی باتوں میں

دعاء موسیٰؑ۔ ۱۶۰۳۔ رَبِّ ارْحَمْ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي۔ پروردگار ربشک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے

پس معاف کر مجھ کو۔

دعاء یونسؑ۔ ۱۶۱۱۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے

اور تو پاک ہے۔ بیشک میں ظالموں میں سے ہوں۔

استعاذہ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا یَفْهَمُ وَدُعَاءٍ لَا یَسْتَمَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَقَلْبٍ لَا یَفْهَمُ وَصَلَاةٍ لَا تَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لَا

تَسْتَجِبُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِحَوْلِکَ عَنْ حَرَامِکَ وَاعْیَیْنِیْ بِفَضْلِکَ عَنْ مَسَاوِکَ۔ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں

تجھ سے ایسے علم سے جو مفید نہ ہو اور ایسے قلب سے جس میں خشوع نہ ہو اور ایسی دعا سے جو سماعت نہ ہو اور ایسے

نفس سے جو سیر نہ ہو۔ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو اور ایسے قلب سے جو ڈرے نہیں

اور ایسی غمان سے جو بے سود ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ یا اللہ تو میرے لئے حلال کہانی کو حرام سے بچا کر اور

مجھ کو اپنے فضل سے ایسا غنی کرے کہ تیرے ماسوا کا احتیاج نہ رہے۔

استغفار کی فضیلت۔ آیت ۶۰۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَغْفَرُوا

لِذُنُوبِهِمْ۔ وہ جو کریمیں کمال گناہ یا ایسے حق میں بُرائیاں کر لیں ان کو اور بخشش چاہیں اپنے گناہ کی۔ آیت

۶۱۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْعَلِ اللَّهُ عَفْوَ رَاحِمًا۔ اور جو کوئی گناہ کرے

یا اپنا بُرا کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے اللہ کو بُرا دیکھا جائے والا ہر مان۔ آیت ۴۳۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْهُ

إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ پس تسبیح پڑھا اپنے رب کی حمد کی اور مغفرت طلب کر اس کی بیشک وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ آیت

۳۸۔ وَالْمُتَّغِفِرِينَ بِالْأَشْغَارِ۔ اور مغفرت طلب کرتے کھلی رات سے۔ قتادہ نے کہا ہے۔ الْقُرْآنُ یُکَلِّفُکُمْ

عَلَىٰ ذُنُوبِکُمْ وَذُنُوبِکُمْ أَمَّا ذُنُوبُکُمْ فَالذُّنُوبُ وَأَمَّا ذُنُوبُکُمْ فَالْإِسْتِغْفَارُ۔ قرآن بتاتا ہے کہ تم کو تمہاری

اِذَا كُنْتُ فِي عِبَادَتِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُكَ فِي نَفْسِي وَادَاذَكَ كُنْتُ فِي مَلَأُ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَأُ خَيْرٍ مِنْ مَلَأُ وَادَا
تَقَرَّبَ مِنِّي شَيْئًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذَرَا عَا وَادَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذَرَا عَا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَادَا مَشَى إِلَيَّ
هَرٌّ وَلَتُ إِلَيْهِ - جب میرا بندہ مجھ کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں اور جب جماعت
میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں - جب ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تو
میں اس سے ایک تھ قریب ہوتا ہوں اور جب مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہام قریب ہوتا ہوں
اور جب میری طرف چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوں -

تہلیل - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے وہ تنہا ہے کوئی اسکے ساتھ شریک نہیں - حکومت اُسی کی ہے اور اُسی کے لئے
مجسّم اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے -

تسبیح - تحمید و تکبیر - ہر نماز کے بعد تینتیس بار تسبیح سبحان اللہ پڑھے اور تینتیس بار تحمید الحمد للہ اور
چونتیس بار تکبیر اللہ اکبر کہے اور آخر میں بولے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

بیدار ہوتے وقت صبح کو نیت کہے - رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِهِمُ حَمْدٌ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا - پسند کیا میں نے اللہ کو پروردگار اسلام کو دین قرآن کو امام اور مجھ
صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول -

نیت - غرض ال نے لکھا ہے کہ قبلہ کا رخ کر کے سوئے - یہ یاد رکھئے کہ نیت ایک قسم کی موت ہے اور اور پھر بیداری
نفس کی قسم ہے - آیت ۱۰۱ - اِنَّ اللّٰهَ يَتَوَكَّلُ الْاَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالْاَنْفُ كَلَمَتْ فَاِنْ مَّا هِيَ - اللہ پوری
کرتا ہے ملت جانوں کی موت کے وقت اور جان نہیں مرقی نیت کے وقت - آیت ۵ - وَالَّذِي يَتُوقَا كَلِمَاتِ الْفِيلِ
وہی ہے جو بھرتیا ہے نکورائیں - زندگی اور موت کے بین جن نیت اسی ہے جیسا کہ دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ
انسان نے اپنے بیٹے سے کہا - اے پیارے بیٹے! اگر موت کے بارے میں شک ہو تو تم سو نہیں جس طرح تم سوئے ہو
اسی طرح مرنے ہو - اگر تم کو دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق شک ہے تو سوئے - کے بعد بیدار مت ہو جس طرح سوئے کے بعد
جاگتے ہو اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گے -

سوئے وقت قبلہ رخ - سیدھی کرٹ لیٹ کر تسبیح ۳۳ مرتبہ تحمید ۳۳ مرتبہ اور تکبیر ۳ مرتبہ پڑھے -
بیدار ہوتے ہوئے کہے - الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْحَاكَ اَبَدًا مَّا اَمَاتَنَا وَآلِيَهُ الشُّهُومُ - اَللّٰهُمَّ ارِنِي اَشْهُدَكَ
خَيْرًا هَذَا الْيَوْمَ وَخَيْرَ مَا فِيهِ وَخَيْرَ دِيَارٍ شَرِّهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا - تمام تعریف ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لئے

نماز کو دن کے دو فہروں پر اور کچھ ٹکڑوں میں رات کے۔ البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو۔

آیت ۲۳۔ اٰخِر۔ اَمَنْ هُوَ اَنْتَ اَکَاءَ اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا یُحَدِّدُ الْاٰخِرَةَ وَیَرْجُوْا رَحْمَةً وَرَبِّہٖ
قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِیْنَ یَعْلَمُوْنَ وَالَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ۔ بلا ایک جو عبادت میں لگا ہے رات کی گھڑیوں میں
سجدہ کرتا اور کھڑا ہوا، آخرت سے ڈرتا ہے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ کہو کیا برابر ہیں مانتے والے اور جانتے والے
آیت ۲۴۔ تَجَافَى جُنُودُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یَدْعُوْنَہُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ الگ رہتی ہیں انکی پہلوں بہتروں
سے، پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر اور لالچ سے۔

آیت ۲۵۔ وَالَّذِیْنَ یَسْمِعُوْنَ لِرَبِّہُمْ سُبْحًا وَقِيَامًا۔ اور وہ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدہ و قیام میں
آیت ۲۶۔ کَاثِرٌ قَلِیْلًا مِّنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُوْنَ وَاِلَّا سَجَارَہُمْ کَیْسَتَغْفِرُوْنَ۔ وہ رات میں بہت کم
سوئے اور سویرے سے مغفرت طلب کرتے۔

آیت ۲۷۔ یُسْمِعُنَ اللّٰہَ حِیْنَ تَسُوْۤنَ وَحِیْنَ تَضَعُوْنَ۔ پس پاکی ہے اشکی جب شام کرو اور جب صبح کرو۔
آیت ۲۸۔ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّہُمْ بِالْعَدْوٰی وَالْعِشْرِیْرِ یُرِیْدُوْنَ وَجْہَہٗ۔ اور نہ ہانک و انکو
جو پکارتے اپنے رب کو صبح اور شام چاہتے ہیں اسکی مرضی۔

ذکر۔ احیاء العلوم میں غزالی نے لکھا ہے کہ عبادات میں سب سے افضل نماز ہے نماز کے بعد تلاوتِ قرآن اور تلاوت
کے بعد ذکر اور دعا کا درجہ ہے۔ دعا کی تفصیل بیان کیجا چکی ہے۔ یہاں ذکر کے فضائل بیان کئے جائیں گے۔

آیات۔ ۲۹۔ فَاذْكُرُوْۤنِیْ اَذْکُرْکُمْ۔ تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کرو گا۔ آیت ۳۰۔ اذْكُرُوا اللّٰہَ وَنَسُوا الْاَشْیَآءَ۔ یاد کرو
اللہ کی یاد کثرت سے۔ آیت ۳۱۔ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّسَاسِکُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰہَ لَعَلَّکُمْ اٰتٰکُمْ اَزَادًا شَدَیْدًا۔ جب تم
مناسک (ج) ادا کر چکے ہو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو اس قدر خلوص و محبت سے جیسے تم اپنے والدین کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے
بڑھ کر۔ آیت ۳۲۔ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰہَ قِیَامًا وَنُعُوْدًا وَّحَلٰی جُنُودَہُمْ۔ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے
ہوئے بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے یعنی ہر حالت میں۔ آیت ۳۳۔ فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللّٰہَ قِیَامًا
وَّعُودًا وَّحَلٰی جُنُودَہُمْ۔ جب تم نماز پڑھ چکے ہو تو ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ آیت ۳۴
اقبل۔ اَخِر۔ وَاذْكُرْ مَا لَکَ فِیْ کَفِیَّاتٍ تَهْتَفُوعًا وَخِیْفَةً وَہُنَ الْجَمْعِ مِّنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْاَصْبَالِ وَلَا تَحْزَنْ
مِّنَ الْفَاقِلِیْنَ۔ ذکر کرو اچھے برے لوگوں کا اپنے نفس میں خضوع اور خوف کے ساتھ کہ سب قدر کم آوازیں صبح اور شام
ادرجلست مت کرو۔ آیت ۳۵۔ وَلِذْکُرْ اللّٰہَ الْکَبِیْرَ۔ اسم اعظم اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے۔

احادیث ذکر کے متعلق یہ ہیں۔ سُبُّ اَمْرِ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ فَقَالَ اَنْ تَمُوْتُ وَلِیْسَا نَدَّ رَطْبٌ بِذِکْرِ اللّٰہِ
پر بھیجا کہ اسے اعمال افضل ہیں تو آپ نے فرمایا۔ مرتے دم تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔ حدیث شریفہ

اور ذاتی شکل میں پیش آتے ہیں۔

روح۔ اہل سنت میں عقلمیں، معجزین، فقہاء اور صوفیہ کا قول ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جو بدن میں اس طرح سرایت کئے ہوئے ہے جیسا کہ ہری ڈالی میں رطبت۔ نودی نے اسی قول کی تائید کی ہے۔ صوفیہ کی ایک جماعت اور گردہ معتزلہ کا قول ہے کہ روح نہ جسم ہے اور نہ عرض بلکہ جوہر مجرد ہے بدن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اسکا مدبر ہے نہ تو بدن میں داخل ہے اور نہ بدن سے خارج ہے۔ اہل تحقیق کہتے ہیں کہ روح کا لفظ عادی ہے ثقلین یعنی رائیں جو حق کی اروض پر یہاں تک کہ فرشتوں، چوپایوں، پرندوں کی اروض پر معتزلہ کہتے ہیں کہ ثقلین کے سوا، ملائکہ اور چوپایوں اور پرندوں وغیرہ کی اروض عو رائیں قبض نہیں کرتے۔ بتدعہ کہتے ہیں کہ چوپایوں وغیرہ کی اروض عو رائیں نہیں قبض کرتے بلکہ عو رائیں کے افواش قبض کرتے ہیں۔ اہل سنت اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ آیت ۱۱۱ آخر: قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ كَإِذْ أَنْتُمْ تُرْجَوْنَ۔ اس آیت میں اس جمع کے لفظ سے اشارہ ہے عو رائیں کے آغوان کی طرف جو اعصاب، ہڈیوں اور رگوں سے جان کو نزع کرتے ہیں۔ آیت ۱۲۲۔ اَللّٰهُ يَتَوَفَّاكُم اِذَا لَفْتُمْ فِيْ جِثْنٍ مَّوْتًا اَللّٰهُ تَعَالٰی پوری کر تلہے مدت کو نفوس کے موت کے وقت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے بحیثیت خالق کے۔

سہولت موت۔ موت ایسے وقت آئے جبکہ بندہ نیک کام میں معروف ہو تو موت میں سہولت ہوتی ہے۔ مسواک کے استعمال سے بھی موت میں سہولت ہوتی ہے۔ سنو سی اور دوسروں نے بھی اسکا ذکر کیا ہے کہ جمعہ کی رات میں مغرب کے بعد دو رکعت نماز سورۃ فاتحہ کیا تو سورۃ اللہ پندرہ دفعہ پڑھنے سے موت میں سہولت ہوتی ہے اور سارے اہوال میں جو موت کے بعد پیش آتے ہیں کسی ہوتی ہے۔ سورۃ الزال کی نسبت روایت ہے کہ نصف قرآن کے بارہ موت سب سے بڑی مصیبت ہے اور اس سے فحلت اور بھی زیادہ مصیبت ہے اسلئے موت کو کثرت سے یاد کرنا مستحسن ہے۔ ذکر کیا اور جہنم ذکر کیا۔ زیادہ کر دوسرے کا ذکر۔ غزالی نے لکھا ہے کہ ناگہانی موت میں تکلیف میں عفت ضرور ہے سوائے اس شخص کے جس کی پشت مظالم کے بوجھ سے بوجھل ہو اور موت کیلئے تیار نہ ہو۔ حدیث میں: قُلْ مَنْ كَانَ كَلَامُهُ مِنَ الذِّنِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَيْ مَعَ السَّابِقِينَ۔ دنیا سے جاتے ہوئے جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا سابقین کے ساتھ۔ یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ۔ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اللہ تعالیٰ نے اسکو دوزخ پر حرام کر دیا۔

اتفاقی اور غیر طبعی موت۔ ہر ذی روح جس کی موت کسی خارجی سبب کی وجہ سے واقع ہو، مراد ہے انقطاع عملی ہمارے یہاں جن کا مذہب ہے۔ اگلے پاس آبل ایک ہی ہے۔ اس میں ذنونا دلی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ اجل کا لفظ آخر

حادثہ کی بنا پر واقع ہوئی، موت کے یہ سارے حالات ہیں اور ان میں اختیار و محض عقل و فہم انسانی کی بنا پر کیا گیا ہے۔ تب علین علم الہی ان حالات کے درمیان کوئی اختیار نہیں ہے اگر کوئی اختیار باور بھی کیا جائے تو اس اختیار کا تعلق علم الہی سے تھا اور وہ تعلق بھی ازلی تھا اسلئے وقوع واقعہ کے بعد ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ جس کسی وجہ سے موت واقع ہوئی اسکا واقع ہونا اور اس وجہ کے ساتھ واقع ہونا لایبى تھا اور یہ بموجب علم الہی تھا۔ اور یہ معین اصول مذہب اہل سنت ہے۔ اسکے بعد لوح محفوظ یا صحیفہ ملائکہ اور علم الہی کے درمیان جو فرق متکلمین نے ظاہر کیا ہے اسکو اشد بہر جمانا ہے۔

بقا و ارواح کے بارے میں تمام مسلمانوں کو اتفاق ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اُسکی روح باقی رہتی ہے۔ اہل غیر سے ہو تو اسکی روح نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتی ہے اور اہل شر سے ہو تو اسکی روح عذاب کی آفت میں مبتلا ہوتی ہے۔ **اسرافیل کے نفخہ اولیٰ** کے وقت روح کی حالت کی نسبت علماء میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ روح فنا ہو جاتی ہے۔ آیت ۱۰۲/۱۱۱ ﴿مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ جو کوئی اس (روح) پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ روح فنا نہیں ہوتی۔ نفخہ اولیٰ کو نفخہ و فنا بھی کہتے ہیں۔ اسکے قبل کوئی نہ مرا ہو تو اس نفخہ کے ساتھ ہی مرجائے گا اور کوئی نہ رہا باقی نہ رہے گا۔ اگر اسکے پہلے مرجکا ہو تو اس پر فشی طاری ہوگی جیسا کہ انبیاء علیہم السلام سولے انکے جلاوتہ تعالیٰ چاہے جیسا کہ چار روئے سا ملائکہ، **حمزہ عین** اور موسیٰ علیہ السلام۔ اسلئے کہ موسیٰ ایک مرتبہ اس دنیا میں بیہوش ہو چکے تھے۔ موت کے بعد سارے انبیاء کی طرف انکی ارواح عود کریں گی اور پھر نفخہ اولیٰ کے وقت ان فشی طاری ہوگی جو کہ موسیٰ کے۔ پھر اسرافیل صوریں دوسرا نفخہ پھونکیں گے جس کو نفخہ و بعثت کہا جاتا ہے۔ دوسرے نفخہ کے وقت اللہ تعالیٰ سارے ارواح کو صوریں جمع کرے گا۔ ارواح کی تعداد کے لحاظ سے صوریں سوراخ ہونگے جن سے ارواح نکل کر اپنے اصدا کو پہنچ جائیں گی اور اپنے جسد کو پہنچیں گی کوئی روح غلطی نہ کرے گی۔ دونوں نفخوں کے مہمان چالیس برس کا فصل ہو گا جیسا کہ بعضوں نے بیان کیا ہے۔ امام تقی الدین سبکی نے بقا و روح کے قول کی تائید کی ہے۔ اسلئے کہ بھوں کو اتفاق ہے کہ موت کے بعد مروح باقی رہتی ہے تاکہ قبر میں اس سے سوال کیا جائے اور اسکو تنعیم میں رکھا جائے یا تعذیب میں۔ سبکی کا قول اہل حق کے پاس بھی ممتاز ہے۔ سبکی کے قول کی اسلئے بھی اہمیت ہے کہ سبکی مختلف فنون میں تبحر رکھتے تھے اور معقول اور منقول دونوں پر حاوی تھے۔

عجب الذنب کا حال بھی روح کا سا ہے۔ عَجَبُ الذَّنْبِ لَمْ يَمُتْ مَعَنَا وَ عَجَبُ شَيْبَةِ الذَّنْبِ عَجَبٌ كَيْفَ هِيَ نَبَاتٌ چھوٹی سی پتی کو جو غدا یعنی رائی کی مقدار میں پیٹھ کے منکوں کے آخری حصہ میں ہے اور انسان کیلئے طبعی ہے ذنب کے معنی دم کے ہیں۔ اسی مقام سے جانوروں کی دم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عَجَبُ الذَّنْبِ اور روح میں مشابہت صرف فنا ہونے کے بارے میں ہے۔ جس طرح روح کی فنا کی نسبت علماء میں اختلاف ہے اسی طرح عجب الذنب کی فنا کی نسبت بھی علماء میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ عَجَبُ الذَّنْبِ فنا نہیں ہوتی مگر اسکے لئے وقت نفخہ کی قہد

اور مدت عمر دونوں پر اطلاق ہوتا ہے آیت ۲۱۔ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَوُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ۔ جب موت آتی ہے تو ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے اور نہ پیچھے۔ احادیث نبوی بھی اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر ایک ہلاک ہونے والا اپنے سنا اجل (عمر) کو پوری کرتا ہے بغیر کسی تقدم اور تاخر کے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ صلہ رحمی سے بغض طاعت عمر میں زیادتی کو قوتی ہیں۔ یہ خبر احاد ہونے کی وجہ سے قطعی آیات قرآنی کی معارض نہیں ہو سکتی یا یہ کہ اس حدیث میں یا دتی عمر سے مراد غیر و برکت میں زیادتی کے ہیں یا یہ کہ یہ زیادتی صرف اس نسبت سے ہے جو ملائکہ کے مصحف میں ثابت ہے۔ مصحف ملائکہ میں بعض چیز مطلق طور پر ثابت ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں مقتید ہوتی ہے۔ اسکی مثال یہ ہے کہ ملائکہ کے مصحف میں زید کی عمر مطلق طور پر پچاس برس ہو اور اللہ تعالیٰ کے علم میں مقتید ہو اس بات پر کہ وہ فلاں طاعت پر عمل نہ کرے اور اگر عمل کرے تو اسکی عمر ساٹھ برس ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو کہ وہ اس پر عمل کرے تو اس شخص کو اس حکم کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے اور اس لحاظ سے اسکی عمر ساٹھ سال ہوگی اور زیادتی محض مصحف ملائکہ کے ظاہر پر ہوگی ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بموجب اسکا پایا جانا ضروری ہے۔ اسی طرف اشارہ ہے اس آیت میں ۲۱۔ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُخَيِّرُ مَا يَشَاءُ وَيُعَدِّلُ مَا يَشَاءُ اَلَمْ يَكُنْ اُولٰٓئِكَ اَعْيُنَ حَافِظَةٍ۔ اللہ جب چاہتا ہے میٹتا ہے یا قائم رکھتا ہے اسے پاس اتم الکتاب ہے یعنی اصل لوح محفوظ ہے۔ اصل لوح محفوظ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس میں نہ محو ہے اور نہ اثبات ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ ہے اس میں مودا اثبات ہو سکتا ہے جیسا کہ مصحف ملائکہ میں۔ ملائکہ کا علم انکے صوف کی حد تک محدود ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا علم انھیں حاصل نہیں۔ بعض نے اتم الکتاب کی تفسیر لوح محفوظ سے کی ہے جس میں ہر ایک ہونے والی بات لکھی ہوئی ہے لیکن قول اول صحیح ہے۔ اہل سنت کا مختار مذہب یہ ہے کہ ہر مقتول مرتد ہے انقضاء و عمر بڑا اور موت کے نازل ہونے پر اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق جو انزل ہے اور اس میں قاتل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ قاتل قصاص کا مستوجب ہوتا ہے محض اسکے کسب کے لحاظ سے۔ اس بارے میں معتزلین فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ مقتول میت نہیں ہے۔ انکی دلیل یہ ہے کہ قتل بندہ کا فعل ہے اور موت اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ آیت ۲۱۔ لَئِنْ مِتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ مِّنْ اٰمِنٍ مِّنْكُمْ سَأَلْتُ اللّٰهَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اہل سنت کہتے ہیں کہ موت سبب پر موقوف ہو یا بغیر سبب کے ہو دونوں صورتوں میں موت ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ مقتول کی دو اجل ہیں۔ ایک اجل قتل کی اور دوسری اجل موت کی۔ اگر وہ قتل نہ کیا جاتا تو اپنی اجل کی موت تک زندہ رہتا۔ چوتھو معتزلہ کہتے ہیں کہ قاتل نے مقتول کی اجل کو منقطع کر دیا۔ انکے پاس مقتول کی ایک ہی اجل ہے۔ آٹو ذیل کہتے ہیں کہ مقتول کی اجل اسی وقت مقرر ہے۔ انکے پاس مقتول کی اجل ایک ہی ہے اور وہ اسی وقت ہے جس میں کہ قتل کیا گیا اگر قتل کیا جاتا تو اسی وقت اسکی موت واقع ہوتی۔ اس ساری بحث سے معتزلہ اور اہل سنت کے مذاہب کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ مؤلف۔ موت کس حالت میں واقع ہوئی۔ طبعی اسباب پر موت واقع ہوئی یا خارجی اسباب قتل مرض متعدی یا

اسکی ترکیب ہوئی ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ وہ جسم ہے اور مہرہ متکلمین کہتے ہیں کہ وہ بُنیہ محسوسہ ہے۔ بُنیہ اُس ہکویت (اصلی چیز) کو کہتے ہیں جو کمپن سے بڑھ چلے تک لاغری اور موٹے پن میں ہر حالت میں قائم رہتی ہے بعض نے کہا ہے کہ وہ اجزائے اصلی ہیں جو عمر کے آغاز سے آخر تک باقی رہتے ہیں فلسفی کہتے ہیں کہ وہ غیر جسم ہے۔ محذریں سے مفر بھی اسی کے قایل ہیں۔ اہل سنت میں سے امام غزالیؒ بھی اسی طرف مایل ہیں۔ ارسطاطالیسؒ اور اس کے پیروں کی رائے ہے کہ نفوس بشریٰ، بلحاظ نوع، متحد ہیں بعض نے کہا ہے کہ نفوس بشریٰ مابیات میں مختلف ہیں حقیقتؒ فجور، ذکاوت و بلاوت کے اختلاف سے استدلال کرتے ہیں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ یہ اختلاف نفس کے لوازم ہیں ہے اور لوازم کا اختلاف ملزومات کے اختلاف پر دلالت کرتا ہے۔

ارسطاطالیسؒ اور اسکے پیروں کے خیال میں نفس حادث ہے اور ازلی نہیں ہے۔ یہ لوگ متنازع کی ترویج میں کہتے ہیں کہ ایک حادث میں دو نفوس کا اجتماع محال ہے حادث کا موجودہ نفس اور آئندہ ہونے والے حادث کی قابلیت کا نفس۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہم موجودہ بدن کے پہلے اگر کسی اور بدن میں پائے گئے تھے تو اُس بدن کے حالات کا ہم کو علم دینا چاہئے۔ فلسفی کہتے ہیں کہ موت کے بعد نفس کو ادراک کی قوت باقی رہتی ہے اور بدن کی ہر حرکت کسی سے آزاد ہوئی کہ بعد بھی نفس عالم سعادت کا، اور نفس جاہل شقاوت کا ادراک کر سکتا ہے۔ فلسفی اس امر سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ادوار کو فنا نہیں ہے۔

مالکیہ نے روح کی حقیقت کے معلوم کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ روح ذی صورت جسم ہے، شکل اور ہیئت میں بدن کی صورت پر ہے۔ ابن سینا نے عبد الرحمن بن خالد سے نقل کیا ہے کہ روح کا جسم ہے اور اعضا ہیں۔ امام الحرمین کا قول سب سے اصح ہے کہ روح ایک جسم لطیف شفاف ہے جو بدن کے ساتھ ملی جلی اور پورے بدن میں اس طرح ساری ہے جیسے کہ رطوبت ہری ڈالی میں۔

شاہ ولی اللہؒ نے حجتہ البالغہ میں لکھا ہے کہ انسان کے بدن میں، قلب میں، خلاصہً اخلاط سے، ایک بخار لطیف پیدا ہوتا ہے جس سے قواءِ حائضہ، محرکہ و مدترکہ کا قیام ہے۔ اس بخار کے رقیق یا غلیظ صاف یا مکثد ہونے سے قوی کے افعال میں خاص اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس بخار کی تولید موجب حیات اور اسکی تحلیل باعث موت ہے۔

اس بخار کو نسیم کہتے ہیں اور یہ جسم انسانی میں اس طرح رہتی ہے جس طرح پھول میں رطوبت یا کوئلہ میں آگ۔ نسیم حقیقی روح نہیں ہے۔ نسیم کا تعلق چونکہ اخلاطِ بدن سے ہے اسلئے اخلاطِ بدن کے تغیر کے ساتھ نسیم میں بھی تغیر ہوتا ہے۔ گو روح حقیقی جدا گانہ ہے لیکن روح حقیقی کو نسیم سے تعلق ہے مگر نسیم میں تغیر ہوتا ہے اور روح حقیقی میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ روح حقیقی سے ہر ذی روح کی ہوتیت قائم رہتی ہے۔ روح حقیقی کو اولاً نسیم سے اور ثانیاً بدن سے تعلق ہوتا ہے۔ بدن انسانی میں تولید نسیم کی قابلیت باقی نہ رہے تو بدن انسانی سے نسیم کا انفکاک ہو جاتا ہے

نہیں ہے۔ امام اسماعیل بن یحییٰ مزی نے اس قول کی تصحیح کی ہے کہ عَجَبُ الذَّنْبِ تباہ اور فنا ہو جاتی ہے۔ آخری لحاظ سے
 ۱۲۱۱ مَلِكٌ مِّنْ عِلِّيِّهَا قَائِمٌ ظَاهِرٌ تَسْكُ كَيْفَ هُوَ نَحْلُ كَيْفَ فَنَاسِ جَزْوَكَ فَنَاسِ لَازِمٌ اَسْلَمَ۔ آپ تفسیر کا قول ہے کہ
 میت کے سارے اجزاء بدن میں عَجَبُ الذَّنْبِ سب سے آخر میں نابود ہوگی۔ یحوری کہتے ہیں کہ قوی دلیل یہ ہے کہ
 عَجَبُ الذَّنْبِ نابود نہ ہوگی۔ حدیث صحیحین۔ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا اَوْ هُوَ عَجَبُ الذَّنْبِ
 مِنْهُ خُلِقَ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ انسان کی ہر ایک چیز نابود ہو جائیگی سوائے ایک ہڈی کے جو عَجَبُ الذَّنْبِ کہلاتی
 ہے قیامت کے دن مخلوق کی تخلیق اسی سے ہوگی۔ حدیث مسلم۔ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ الشَّيْءُ إِلَّا عَجَبُ الذَّنْبِ
 مِنْهُ يُحْلِقُ وَهِيَ يُرَكَّبُ۔ سارے بنی آدم کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے عَجَبُ الذَّنْبِ کے اسی سے پیدا کیا گیا اور
 اسی سے اسکی ترکیب کیا جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَظْمًا لَا تَأْكُلُهُ إِلَّا زَوْجُ
 اَنْثَا۔ انسان کے بدن میں ایک ہڈی ہے جس کو مٹی کبھی نہیں کھاتی۔ عَجَبُ الذَّنْبِ کی بقا و تعبدی ہے یا کسی
 علت سے مطلق ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ راجع قول یہ ہے کہ تعبدی ہے۔ اس لئے کہ علت کا قول نہایت
 ضعیف ہے کہ فرشتے اسکی نشانی پر ہر ایک انسان کو اسکی دنیاوی صفات کے ساتھ پیدا کریں گے۔

باقیات۔ آیت ۲۱۱ آخر۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے ذاتِ باری کے۔
 علماء نے اس آیت کے عمومی مفہوم میں احادیث واردہ کی روشنی میں تفصیص پیدا کر کے آٹھ چیزوں کا استثنیٰ کیا ہے۔
 روح، عَجَبُ الذَّنْبِ، اجتماعِ انبیا و شہداء، عرش، کرسی، جنت، دوزخ اور خود عین۔ جلال الدین سیوطی نے احادیث
 کے ذریعہ جو آٹھ چیزیں مستثنیٰ کی گئی ہیں نظم میں یوں شمار کیا ہے

مَجْمَعِيَّةٌ حُكْمُ الْبَقَاءِ يَعْصِيهَا	مِنَ الْخَلْقِ وَالْبَاقُونَ فِي خَيْرِ الْعَالَمِ
آٹھ چیزیں ہیں جن پر بقا کا حکم شامل ہے	مخلوق میں سے اور بقیہ سب عرضیٰ ہیں یا
ہی العرش والكرسي نارا وجنة	و عجب و ارواح كذا للنج والقلوب
وہ عرش، کرسی، دوزخ، جنت	عجب الذنب، ارواح اور اسی طرح لوح اور قلم

متاخرین میں کے محققین اس طرف مایل ہوئے ہیں کہ اس آیت کے عموم میں کسی چیز کی استثنا یا تفصیص نہیں ہے۔

روح

رازِی نے محفل میں روح کے تعلق سے جو بحث کی ہے اسکا خلاصہ یہاں درج کیا جاتا ہے ”انا“ یعنی ”میں“ کی غیر
 ہر شخص میں چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے ص کبا ہے۔ جسم ہے۔ جسمانی ہے یا نہ جسم ہے۔ جسمانی ہے یا انقسام میں کسی دو باتیں ہے

فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا إِيْتِلَافَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتِلَافَ. ارواح کی فوج صفت ہے جس کے درمیان تعارف ہے ان میں بیگانگی ہے۔

مقرر روح بعض کہتے ہیں کہ روح کا مقرر بیٹھ ہے اور بعض قلب اور بعض قلب کے قرب کو بتاتے ہیں۔ ابن راوندی نے کہا ہے کہ وہ قلب میں ایک جزء لایخترئی ہے۔ نظام کہتے ہیں کہ وہ اجزاء لطیفہ ہیں جو سارے بدن میں ساری ہیں۔ اطباء کہتے ہیں کہ وہ روج لطیف ہے جو قلب کی بائیں جانب ہے بعض کہتے ہیں کہ روح کا مقام دماغ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اعلاط اربعہ کے اختلاط کا نام روح ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ خون کی روانی اور گرمی ہی روح ہے۔ لیکن اس بارے میں بھی امام الکھمین کا قول مواب ہے۔ یہ تو زندگی کی حالت میں روح کا بدن سے تعلق ہوا لیکن مرنے کے بعد روح کا مقرر کیا ہے صحیح یہ ہے کہ روحیں قبور کی فوج میں ہوتی ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس دنیا کے آسمان پر ہوتی ہیں گودا تا نہیں اسلئے کہ جس طرح چاہتی ہیں پھرتی ہیں۔ کفار کی روحیں زمین کی ساتویں طبقہ جہنم میں مجبوس ہوتی ہیں۔

بیچوری نے اپنے فقہ کی شرح میں لکھا ہے کہ مومنین کی ارواح قلیتین میں ہوتی ہیں اور انکا نوریت سے متصل ہوتا ہے۔ بخلاف اسکے کفار کی ارواح جہنم میں ہوتی ہیں اور انکا اتصال بدن سے رہتا ہے تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ راحت اور عذاب روح اور بدن دونوں سے ایک ساتھ متعلق ہیں۔ ارواح کی پانچ قسمیں ہیں۔ ارواح انبیاء و رسل سے نکلتے ہی جنت میں پہنچ جاتی ہیں اور اسکی نعمتوں سے مستفید ہوتی ہیں۔ اسی طرح ارواح شہداء بھی بدن سے نکلتے ہی جنت کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتی ہیں۔ ارواح مومنین صابحین جنت میں پہنچ کر جنت کا نظارہ کرتی ہیں مگر جنت کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کرتیں۔ ارواح مومنین علیہ السلام اور زمین کے درمیان ہوا میں معلق ہوتی ہیں ارواح کفار جہنم میں ہوتی ہیں۔

لے حاصی کی جمع
مامی گہکار

بہر حال روح کے بارے میں غور و خوض کی اجازت ہے جہی اسی حد تک ہائیک مالک نے اس بارے میں اشارہ کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مسلمانوں کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان کی گئی تھی کہ روح کے بارے میں سوال کیا جائے تو آپ تامل کر بیٹھے اور غیریانی جواب دیئے چنانچہ یہودیوں کے سوال پر آپ کو اس جواب کے دینے کی ہدایت کی گئی۔ قُلِ الشُّرُفُ مِنْ أَهْلِ سَائِقِي۔

عقل

عقل۔ اونٹ کو روک رکھنے کیلئے اسکے اگلے دو پاؤں باندھنے کو عقل کرنا کہتے ہیں۔ اسلئے عقل کے معنی منع کرنے اور روکنے کے ہیں۔ شرع میں عقل کا اطلاق تیز پر ہوتا ہے عقل ایسی صفت ہے جو بھلائی اور برائی کے درمیان تیز کرنے میں

اور اسی انفکاک کا نام **موت** ہے۔ موت کی وجہ سے روح حقیقی کا جسم سے انفکاک نہیں ہوتا بلکہ روح حقیقی اور جسم دونوں کیلئے نشاۃ ثانیہ ہو جاتی ہے۔

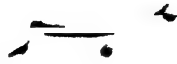
روح کی حقیقت کے بارے میں غور نہ کرنا ادلی ہے۔ جو محققین روح کی حقیقت کے بارے میں غور و خوض کرنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی نقص وارد نہیں ہوئی ہے اور نہ کوئی توقیف ہے اسلئے اس مسئلہ میں غور کرنا کر وہ ہے۔ جنیدؒ کے الفاظ فرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا ہے کہ روح ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اثر پذیر کیا ہے مخلوق میں سے کوئی اس راز سے واقف نہیں۔ روح موجود ہے بس اتنا سمجھنا کافی ہے اس سے زیادہ بحث جائز نہیں ہے۔ آیت ۱۱۱۔ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّیْ۔ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔ اس سے بندہ کا کامل عجز ظاہر ہوتا ہے اپنے ہی نفس کی حقیقت کو نہیں جانتا جو اسکے پہلو میں موجود ہے اور جس کے وجود کی نسبت وہ قطعی یقین رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونیکے پہلے اشد قل نے آپ کو روح اور دوسری کام باتوں سے آگاہ کیا جن کا بشریت کے علم میں آنا ممکن تھا اور جس کی نسبت اسکے پہلے آپ کو ابہام میں رکھا گیا تھا۔ آگاہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو اپنے جمیع معلومات سے مطلع کیا اسلئے کہ اس سے قدیم کے ساتھ حادث کی مساوات لازم آتی ہے۔ آیت ۱۱۲ آخر۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَیْبَ (مجھ کو غیب کا علم نہیں ہے) محمول ہے اُس زمانہ کی نسبت جبکہ اسکا انکشاف آپ پر نہیں ہوا تھا۔ لیکن عدم غرض کا قول ہی مختار ہے۔ اسلئے کہ اسکی حقیقت کے بیان کرنے اور بدن میں اسکے مقام کے معین کرنے سے احتراز کرنا ادلی ہے۔

تعدد ارواح مشہور یہ ہے کہ ہر ایک بدن میں ایک ہی روح ہے اور ارواح کا تعدد نہیں ہے۔ عز بن عبد السلام نے یہ صراحت کی ہے کہ ہر بدن میں دو رو میں ہیں۔ ایک **روح یقظہ** یعنی بیداری کی روح ہے جب وہ بدن میں غفل رہتی ہے تو افسان بیدار رہتا ہے اور جب وہ باہر غفل جاتی ہے تو سو جاتا ہے اور یہ روح خوابوں کو دیکھتی ہے۔ دوسری **روح حیات** ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری کی ہے کہ جب وہ بدن میں رہتی ہے تو زندہ رہتا ہے اور جب جدا ہوتی ہے تو مر جاتا ہے۔ یہ دو رو میں انسان کے باطن میں ہیں۔ انکے منقر کا علم صرف اُسی کو ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا۔

تعلق ارواح۔ اَلْکَلْبُ یَرْکَبُ کَدْنٌ بَعْضُ رُوحٍ بَعْضُ رُوحٍ کے چہرے کے مقابل تعین اور بعض بیٹھ پٹائی تعین اور بعض پہلو پہلو تعین۔ مواجہ کی دو رو میں غایت محبت و اتحاد اور روگردانی میں غایت عداوت اور آزد بانو کی دو روں کے درمیان بین بین کی حالت ہوتی ہے جیسا کہ یواقیت میں بیان کیا گیا ہے بعض اشخاص پر اسکا کشف ہوتا ہے جیسا کہ سہل بن عبد اللہ پر چنانچہ لوگ اپنے تلافیہ کو اس طرح سمجھتے ہیں حدیث میں آیا ہے۔ اَلْاَرْوَاحُ جُنُودٌ یُجَادِلُ

ڈھانکی جاتی ہے اور زمین میں ششور ہوتی ہے۔ ان جملہ صورتوں میں 'قلب' سے شہور کی قوت زایل ہو جاتی ہے گرفتگی کی حالت میں اعضا کی حرکت بغیر طرب کے باقی رہے تو جنوں ہے 'طرب' کے ساتھ نشہ اعضا میں فتور واقع ہو تو عشی اور عشا ڈھیلے پڑ جائیں تو عیند ہے۔

معتقہ عقل - عقل کے معتقہ کی نسبت بھی اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ قلب اس کا محل ہے اور اس کا فرد دماغ کے عقل ہے جیسا کہ امام شافعی، امام مالک اور جمہور متکلمین کا قول ہے۔ حکماء اور فہماء کا قول ہے کہ عقل کا محل دماغ ہے اسلئے کہ دماغ کے فساد سے عقل میں فساد واقع ہوتا ہے۔

فتمہ قبر سب کیلئے عام ہے۔ قبر کی تنعیم اور تعذیب واجب ہے۔ قبر کی دونوں جانب کے مل جانے اور ان کے درمیان میت کے جمع جانے کو فتمہ قبر کہتے ہیں اور اسکو ضعفہ قبر بھی کہتے ہیں۔ یہ قبر کی سب سے پہلی مصیبت ہے جو کبیرین کے سوالات سے پہلے پیش آتی ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ اس مصیبت سے اللہ کے نیک بندوں اور گنہگاروں دونوں کو دیوار چار ہونا پڑتا ہے۔ سعد بن معاذؓ انصار میں نہایت ارفع و اعلیٰ رتبہ رکھتے تھے۔ انکی موت پر انکی روح کے استقبال کی منرت میں عرش بل گیا جس سے انکی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ باوجود ان مراتب کے سعد بن معاذؓ فتمہ قبر کی مصیبت سے نجات نہ پاسکے۔ مروی ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے فتمہ قبر سے نجات پائی تھی۔ بچوں کو بھی فتمہ قبر ہوگا صرف انبیاء و علیہم السلام اس سے محفوظ رہے۔

تنعیم و تعذیب - فتمہ کی اضافت قبر کی طرف عرف علیہ کی وجہ سے کی گئی ورنہ اللہ تعالیٰ اگر میت کی تعذیب کا ارادہ کرے تو قبر اور بغیر قبر دونوں میں ہی۔ کوئی شخص سمندر میں ڈوب جائے، آگ میں جل جائے یا اسکی راکھ ہوا میں اڑ جائے یا درندے کھا جائیں یہ سب صورتیں اللہ تعالیٰ کی تعذیب یا تنعیم کیلئے برابر ہیں۔ اہل حق کا اتفاق ہے کہ تعذیب اور تنعیم بدن اور روح دونوں کیلئے ہیں۔ مجتہدین جبر طبری، عبداللہ بن کرام اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ فقط بدن کو تعذیب پہنچتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بدن میں اور اک کو پیدا کر تپہ جس کی وجہ سے وہ منتقا، جاننا اور لقت یا الم پاتا ہے۔ مذاب قبر کا فر، منافق اور عصاة مومنین سب کیلئے عام ہے گرفتگی یہ ہے کہ کافر اور منافق پر علی الدوام ہوگا اور بعض عصاة مومنین سے جن سے خفیف گناہ مرزد ہوئے یہ مذاب منتقل بھی ہوگا۔ انقطاع مذاب کیلئے مذت لگے گناہ کی مقدار اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ پر موقوف ہے۔ دعا اور صدقہ فیروز سے بھی مذاب قبر دفع ہوتا ہے جیسا کہ ابن قیم کا قول ہے۔ قبر میں جن لوگوں سے سوالات نہیں کئے جاتے قبر میں انکی تعذیب بھی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ تنعیم قبر میں سے یہ بھی ہے کہ قبر مترا تاہ اور اس چورس وسیع ہو جاتی ہے اور اس میں

مدد دیتی ہے عقل کو عقل اسلئے کہا گیا کہ وہ انسان کو برائیوں سے روکتی اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ عقل کی حقیقت کے بارے میں غور و فکر کرنا اہل ہے اور مختار قول یہی ہے۔ اسلئے کہ عقل مغیبات میں سے ہے اور جو چیز مغیبات سے ہو اسکے بارے میں غور و غوض کرنے سے احتراز کرنا اولیٰ ہے۔

اقسام عقل عقل کی پانچ قسمیں ہیں عقل غریزی یعنی طبعی جس کے ذریعہ نظری علوم کا ادراک کیا جاتا ہے شیخ الاسلام کا قول ہے عقل کسبی وہ ہے جس کا انتساب انسان عقل مندوں کی صحبت میں کر لیا ہے عقل عطائی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ مومنین کو عطا کرتا ہے تاکہ ایمان کی طرف انکی رہنمائی کرے عقل تہاد وہ عقل ہے جس کے ذریعہ صفت زہد حاصل ہوتی ہے عقل ثمر فی بنی متلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ہے جو اسے عقول میں اشراف ہے۔

حقیقت عقل کی نسبت علما میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ عقل عرض ہے جو قلب کے ساتھ قائم ہے اور دماغ سے اسکا اتصال ہے عقل کسی فرد میں زیادہ اور کسی میں کم ہو سکتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ عقل علوم کی قبیل سے ہے اور بعض علوم ضروری کے علم کو عقل کہتے ہیں جیسا کہ جرم کیلئے تحیز واجب ہے۔ جرم کا حرکت اور سکون دونوں سے ایکسا ماری ہونا محال ہے، آگ کا جلانا جائز ہے وغیرہ۔ ایسے بعض ضروری علوم ہیں جس کو عقل کہا گیا ہے۔ یہ امام المحرمین اور ایک جماعت کا قول ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ عقل علوم کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ وہ قوت غریزی (طبعی) ہے جس کے ذریعہ ضروریات کا علم حاصل ہوتا ہے آلات علم کی سلامتی کی صورت میں۔ شیرازی نے یہ تعریف بیان کی ہے کہ عقل ایسی صفت ہے جس کے ذریعہ حسن اور قبح میں تمیز کی جاتی ہے۔ یحوری نے کہا ہے کہ عقل کے بارے میں سب سے احسن قول یہ ہے کہ وہ روحانی نور ہے جس کے ذریعہ نفس علوم ضروریہ اور نظریہ کا ادراک کرتا ہے۔ دوسری قوتوں کی طرح عقل بھی ادراک کا ایک آلہ ہے اور حقیقت میں ادراک کرنے والا نفس ہے بعض محققین کہتے ہیں کہ کلیات اور جزئیات کا مدد رک نفس ناملعہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں ربانی لطیفہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

عقل، روح و نفس۔ اسی کو تفکر کی صفت کی وجہ سے عقل کہتے ہیں اور بدن کی حیات اس پر موقوف ہوتی ہے تو اسکو روح اور شخصی خواہشات کا لحاظ کرتے ہوئے نفس کہا گیا ہے۔ پس یہ تینوں ذات میں متحد اور اعتبار میں مختلف ہیں۔ معتزلہ، خوارج اور حکماء عقل کی جہریت کے قائل ہیں اور اسکی تفسیر یون بیان کرتے ہیں کہ عقل ایک جوہر ہے مادہ سے مجرد، لیکن عمل کے وقت مادہ سے متعارف ہو جاتا ہے۔ عقل کے ذریعہ بوساطہ غائبیات کا احکا اور محسوسات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

جنون، نشہ، غشی و غیہ۔ غزالہ نے کہا ہے کہ عقل جوہر مجرد ہے جنون میں عقل ضایل ہو جاتی ہے، غشی میں

میت کے پورے بدن میں روح سرایت کرتی ہے اور ابن عمرؓ نے لکھا ہے کہ نصفِ اعلیٰ بدن میں بعض لوگوں کا یکہنسا غلط ہے کہ روح کے بغیر صوف بدن سے سوال ہوتا ہے یا روح سے سوال ہوتا ہے بدن کے بغیر میت کی حالت موت اور حیات کے بین بین ہوتی ہے۔ میت کی حیات کامل نہیں ہوتی۔ میت کے حواس عقل اور علم تینوں ٹوٹ کر آتے ہیں تاکہ نکیرین کے سوالات کو سنے، سمجھے اور سمجھ کر جواب دے۔ بعض میت کو دو نو فرشتے نہایت تشدد کے لہجہ میں سوالات کرتے ہیں اور بعض میت کو ان میں سے ایک حقت کے ساتھ سوال کرتا ہے۔ ہر ایک سے اُسی کی زبان میں سوال کرتے ہیں بخلاف اسکے بعض کا قول ہے کہ سُربانی زبان میں سوال کرتے ہیں۔ میت کے اعضاء پارہ پارہ ہو جائیں یا میت کو درندے کھا جائیں میت سے سوال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ اعضاء متفرقہ میں صبح والے اور جواب کی اہلیت پیدا کرے۔ وقتِ واحد میں مختلف مقامات پر اموات کی کثرت واقع ہو سکتی ہے اور واقع ہوتی ہے۔ تو قرطبی کہتے ہیں کہ نکیرین خلقِ کثیر کو ایک خطاب بھی کر سکتے ہیں اور حافظ سیوطی احتمال ظاہر کرتے ہیں کہ اس کام کے انجام دینے کیلئے فرشتوں کی تعداد بھی کافی ہوگی۔ علیہی نے بھی رائے ظاہر کی ہے کہ سوال کرنے والے فرشتوں کی جماعت کثیر ہے جن میں سے بعض کو منکر اور بعض کو نکیر کہا جاتا ہے۔ قرطبی نے کہا ہے کہ سوال اور جواب کی کیفیت کے بارے میں مختلف احادیث ہیں کسی سے بعض اعتقادات کی نسبت اور کسی سے کل اعتقادات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ شہادتین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور مکرّمہ نے بیان کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور توحید کی نسبت سوال کیا جاتا ہے۔ نکیرین کی ہیب شکلوں کو دیکھ کر میت بحالت پریشانی اٹکے سوالات کے جوابات دینے میں گلگنت کرتی ہے۔

استثنا۔ سوالاتِ نکیرین کے عام حکم سے انبیاءِ مستثنیٰ ہیں۔ حق یہ ہے کہ ان سے سوال نہیں کیا جاتا بعض کی رائے ہے کہ جبریلؑ کے بارے میں اور وحی کی نسبت جو ان پر ملامت ہوئی سوالات سوال کیا جاتا ہے۔ انبیاء کی طرح صدیقین اور شہداء کو بھی سوالاتِ مستثنیٰ ظاہر کیا گیا ہے اور یہی رائے تجوں کی میت کی نسبت ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ عثرہ امامِ محمدؑ اور ہارون الرشیدؑ نکیرین کے سوالات سے محفوظ رہے بعض لوگ سورہ تبارک یا سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں یا جس مریض موت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی یا جس کی موت شبِ جمعہ یا یومِ جمعہ واقع ہوئی انکو بھی محفوظ بتایا گیا۔ راجح قول یہ ہے کہ انبیاء اور شہداء کے سوائے دوسروں سے سوال کیا جاتا ہے مگر خفیف۔ جلال سیوطی کہتے ہیں کہ سوالات کیلئے مکلف کی شرط ہے بخلاف اطفال کے۔ ظاہر یہ بھی ہے کہ ملائکہ سے سوال نہیں کیا جاتا اور جن سے سوال کیا جاتا ہے اسلئے کہ وہ ثقلین سے ہیں اور مکلف ہیں۔

سوالات۔ چار سوالات کی روایت کی گئی ہے۔ ۱۔ اتوا۔ ۲۔ قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اُٹھ لے اللہ کے بندہ۔ ۳۔ اتج

لہ امام الحرمین۔ شیخ ابوالعالی محمد ابوحنیفہؒ، اسناد امام غزالیؒ۔

جنت کا ایک درجہ کھل جاتا ہے اور خوشبودار داخل ہوتی ہے اور جنت کی ایک کیاری بن جاتی ہے اور ایک قندیل ہوتی ہے جو قبر کو چودھویں چاند کی چاندنی سے منور کر دیتی ہے۔ حدیث۔ **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى آفَحَى إِلَى مُوسَى تَعْلِيًا تَخْفِيرًا وَتَحْلِيلًا النَّاسَ فَإِذَا قِي مُنَوَّرًا مُعْلِمًا الْعِلْمَ وَمُتَعَلِّمًا قُبُورًا هُمْ حَتَّى لَا تَوْحَشُوا لِمَكَائِهِمْ**۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تیر کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ میں معلم اور متعلم دونوں کی قبروں کو نور سے معمور کرتا ہوں تاکہ اس مکان سے وحشت زدہ نہ ہو۔ عثر سے یہ حدیث مرفوع ہے **مَنْ قَوَّرَ فِي مَسَاجِدِ اللَّهِ تَوَرَّ اللَّهُ كَمَا فِي قَبْرِ ۝** جس نے مساجد کو منور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو منور کیا۔

غزوة الى۔ **الْقَبْرِ** اَمَّا حَفْرُهُ **مِنْ حُفْرِ النَّارِ** اَوْ رُفْعُهُ **مِنْ بَرِيَاضِ الْجَنَّةِ**۔ قبر دروغ بن سکتی۔ ہے اور جنت بھی بندہ کے اعمال پر موقوف ہے۔ قبر کی تعذیب اور تنعيم دونوں ہیں اور اس کا کم بدن اور روح دونوں برابر ہے۔ آیت **۱۱۲۔** **النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ** آگ پر پیش کئے جائیں گے صبح اور شام اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعون کی آل کو شدید عذاب میں داخل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین نے عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ عذاب قبر ممکن ہے اور اس کی تصدیق واجب ہے۔ فقہاء کچھ پیش میں 'پزندوں کے پوتوں میں' بدن کے اعضاء کی تفریق تصدیق کے مانع نہیں ہے۔ حیوان کے اجزاء میں سے عذاب کی عذیف کا ادراک کرنے والا مخصوص حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ میں قدرت ہے کہ اُس میں ادراک پیدا کرے۔

سوالِ نکیرین

نکیرین کا سوال مرثیہ بعد قبر میں واجب ہے۔ یہ حکم سمی دلیل پر مبنی ہے۔ نکیرین کا سوال کرنا ممکنات میں سے تھا مگر چونکہ رسول مہدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے اسلئے وہ واجب بھی ہے۔ اہل سنت اور جمہور معتزلہ کا قول یہی ہے مگر محمد بن اس سے انکار کرتے ہیں۔ نکیرین دو فرشتے ہیں۔ جنکو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ منکر ناگوار اور کریمہ چیز کو کہتے ہیں۔ چونکہ ان فرشتوں کی صورت ڈراؤنی ہوتی ہے اسلئے انکو منکر اور نکیر کہا گیا۔ ہمیں یہ ہے کہ مومن طائع اور غیر طائع اور غیر مومن کیلئے بھی انکی شکلیں ڈراؤنی ہوگی مگر فرق یہ ہے کہ مومن کے ساتھ رفیق و مدارات کے ساتھ پیش آئیں گے اور سوالات میں غفلت نہ کریں گے۔ نکیرین کے سوالات مومنین، منافقین اور کافریں کیلئے عام ہیں۔ عبدالبر نے لکھا ہے کہ کافر چونکہ مسلمہ کافر ہے اس سے سوال کی ضرورت نہیں البتہ مومن اور منافق سے سوال کرتے ہیں۔ منافق سے سوال اسلئے کرتے ہیں کہ منافق نظر ہر اسلام کی طرف اپنا انتساب کرتا ہے۔ جمہور اس قول سے اختلاف کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کافروں کے حق میں نکیرین منکر و نکیر کی حیثیت سے پیش آئیں گے اور مومنین کیلئے بشیر و بشیر یعنی بشارت دینے والے ثابت ہوں گے۔ میت کے دفن ہو جانے اور لوگوں کے لوٹ جانیکے بعد نکیرین قبر میں داخل ہونگے۔ جمہور کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے

آپ وارد ہونگے جنت میں بھی سب سے پہلے آپ داخل ہونگے اور آپ کے بعد فرح علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ ایک حدیث میں آپ کے بعد جو ابو بکر صدیقؓ کا نام لیا گیا ہے اسکی تاویل یہ ہے کہ انبیاء کے بعد ابو بکر صدیقؓ جنت میں داخل ہونگے۔ حشر میں سب کے مراتب میں تفاوت رہیگا۔ متقی اشخاص سواری پر گزریں گے اور قلیل العمل اشخاص پیادہ پا ہونگے اور کافر کے بل چلیں گے۔

دوسرے حشر ہوگا جبکہ ان سب کو موقف سے جنت کو یا دوزخ کو لیجا یا جائیگا۔ حشر کے دن دو واقعات کا تعلق توقیاً سے ہے۔ انکے علاوہ اور دو واقعات ہیں جنکا تعلق اس دنیا کی زندگی سے ہے۔

ایک مرتبہ ہدی جزیرۃ العرب سے شام کی طرف ہانکے گئے تھے جیسا کہ قرآن میں کوہ ہے آیت ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ اَخْرَجَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَہْلِ الْکِتٰبِ مِنْ دِیَارِہُمْ لَا قُوْلَیْہُمْ اِلَّا الْحٰثِرَ۔ اُسی نے اہل کتاب کے کفار کو انکی بستیوں سے نکالا پہلے حشر کے لئے یعنی دنیاوی زندگی کے پہلے حشر کیلئے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب کے زمانہ میں کفار اور غیر کفار، یمن میں سرزمین عدن سے جو آگ پھیلے گی، حشر تک ہانکے جائیں گے اور وہاں ٹھہرائے جائیں گے۔ پس دنیا گھومے گی اور اڑے گی اور اس طرح گرجیگی جس طرح کہ زلزلہ قاصف گرجتی ہے۔ اس میں امتحان اور اختیار کی حکمت ہوگی۔ جس نے سنبھالا کہ یہ آگ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے اور اسکے آگے چلا تو سلامتی پایا اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اسکو آگ جلا دیگی اور کھاجائے گی۔ یہ سب کے سب حشر کو ہانکے جانے کی ایک مدت کے بعد مر جائیں گے۔ جلا واقعات حشر اس طرح چار ہوں گے۔ شیخ ابن عربیؒ نے ایسے بہت سے واقعات حشر بیان کئے ہیں۔ المسیت بہرہ کو کے دن جو مخلوق کو جمع کیا گیا تھا اسکو بھی انھوں نے حشر میں شمار کیا ہے۔ بیجوری نے تفصیل شمرانی کے یہاں قیامت کے دن کے احوال کا ذکر ہے۔ اِعَادَہٗ جِسْم۔ اللہ تعالیٰ بعینہٗ جسم کا اعادہ کرے گا عدم کے بعد یا اجزاء کی تفریق کے بعد۔ جسم دوم بعینہٗ جسم اول ہوگا نہ کہ اُس کا مثل۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لازم آئیگا کہ ایک جسم سے نیکی یا گناہ واقع ہوئے اور دوسرے جسم کو اس کا ثواب یا عذاب ملا جو اجماع سے باطل ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کیا تھا اسی طرح اُس کا اعادہ کرے گا۔ آیت ۴۸۔ کَمَآ بَدَاۤ اُكْفَرْتُمْ وُذُوْنَ جِیسا تم کو پہلے بنایا دوسری بار ہونگے۔

معاد۔ اعادہ جسم کے مسئلہ کو فخر رازی نے محض میں معاد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اہل سنت معاد یعنی کے قائل ہیں اور فلسفی کہتے ہیں کہ معاد نفسانی ہوگا اور دھرتی معاد سے برے سے انکار کرتے ہیں۔ جالینوس نے اس مسئلہ میں سکوت اختیار کیا اور کسی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ اہل سنت کے پاس معدوم کا اعادہ جائز ہے۔ فلسفی کہتے ہیں کہ کوئی چیز عدم کے بعد محض نفی ہو جاتی ہے اُس کے اعادہ کا حکم صحیح نہیں ہو سکتا۔ دوسرے الفاظ میں فلسفی کے پاس ایک ہی شئی کے دو میان نفی کا متخلل غیر معقول ہے۔ اسکا جواب قرآن کی کثیر آیتوں میں ملتا ہے۔ آیت ۱۱۱۔ مَنۢ ثَمَجِ الْعِظَامِ وَہِیَ رَمِیْمٌ مَّحَلٌ یُّنْجِیْہَا الَّذِیۡ اَنْشَاَہَا اَوَّلَ مَرَّةٍ۔ کون زندہ کرے گا اُن تہوں کو جو پسید ہو گئیں

فَيَحْيِيهِمْ لِكُنْتِ تَوَكَّنْ لَوْ كُنْ فِي حَيَاةٍ - ۳ - كَارِهًا - مَنْ تَرَكْتُ وَمَا دِيْنُكَ - تيراب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے - ۴ - صَالِحِينَ - مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكَ وَفِي الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ - تم کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں جو تمہارے میں اور ساری مخلوق میں بھیجا گیا -

غزالیؒ نے لکھا ہے کہ کبیرین قبر کے نشان ہیں۔ موت کے بعد پہلا فتنہ انہی کا ہے۔ جن اعضاء میں فہم خطاب ہے صرف ان اعضاء کی حیات کا اعادہ کیا جاتا ہے اور یہ فی نفسہ ممکن ہے۔ میت کے جوار کے سکون کی حالت جو ہم کو نظر آتی ہے یا یکہ میت سے جو سوالات کئے جاتے ہیں ہم کو سنائی نہ دینے سے کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ اسلئے کہ تجربہ سے ثابت ہے سو یا ہوا آدمی بظاہر ساکن ہے اور اپنے باطن میں تکلیف یا راحت پاتا ہے جس کو سیدار رہنے کے بعد بھی محسوس کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرئیلؑ کی گفتگو سنتے اور انہیں دیکھتے تھے اور جو لوگ آپ کے اطراف ہوتے نہ دیکھتے تھے اور نہ سنتے تھے۔

بعث

بعث واجب ہے۔ مردوں کے اصلی اجزاء کو جمع کر کے انکو زندہ کرنے اور قبر سے اٹھانے کو بعث کہتے ہیں۔ بدن کے ان اجزاء کو اصلی اجزاء کہتے ہیں۔ جسکی شان یہ ہے کہ عمر کے آغاز سے آخر وقت تک باقی رہیں اگر جبکہ موت سے قبل کوئی جزو قطع کر دیا جائے بخلاف انکے جو اس طرح باقی نہیں رہتے جیسا کہ ناخن وغیرہ۔ امام لقاٹی کا فقویہ ہے نعیملہ واجب کہ بعث الحشر قبر کی تنہیم واجب ہے جیسا کہ بعث حشر واجب ہے۔ رازی نے محفل میں لکھا ہے کہ بعث اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال غرض سے خالی ہیں بخلاف اسکے معزز۔ بعث کو واجب قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پر تاکہ مظہرین کو مرزا یا جزا و دیبا سے لیکن الم دلالت کو اسکی قلت قرار دینا کسی کے پاس صحیح نہیں ہے۔ موقوف تک ان سب کو ہانک لیجائے کہ حشر کہتے ہیں۔ یہ پہلا حشر ہے۔ ارض قدس میں ایک مقام کا نام موقوف ہے جہاں سب کو فصل قضاء کیلئے ٹھیرایا جائیگا۔ محققین کہتے ہیں کہ انس، جن، فرشتہ، چوپایہ اور وحوش مکلف اند فی مکلف سب کا بعث ہوگا۔ نووی نے اس قول کی تصحیح کی ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ انہیں حشر صرف انکا ہوگا جو مکلف ہیں۔ جس مولود کے چھ مہینے پورے نہ ہوئے ہوں گرجان پڑنے کے بعد وضع محل ہوا ہے تو اسکی روح اعادہ کرگی اور زندہ ہوگا اور جنت میں داخل ہوتے وقت، قد و قامت اور صورت میں، دوسرے ساکنین جنت کی طرح ہو جائیگا۔ اگر جان پڑنے کے پہلے وضع محل ہو تو دوسرے بے جان اجسام پتھر وغیرہ کی طرح جمادی حالت میں اسکا حشر ہوگا اور پھر مٹی ہو جائیگا۔

مفسر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے چاک زمین سے برآمد ہونگے۔ سب سے پہلے آپ کا بعث ہوگا، سب سے پہلے حشر میں

یادہ اعراض کی نسبت قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ جسم کے عہدہ کے ساتھ اسکے اعراض کا بھی عہدہ کیا جائیگا اور اعراض کے عہدہ میں غیبی فیروز جیسے طول بقا والے اعراض اور آواز جیسے غیر طول بقا کے اعراض میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ وہ اعراض جو بندہ کے خد میں تھے یا جو مقتدر میں نہ تھے اُن میں بھی کوئی فرق نہ ہوگا۔ اعراض کے اس عہدہ سے اُن اعراض کا اس طرح مل میں آنا لازم نہیں آتا جس طرح دنیا میں مل میں آئے تھے۔ بلکہ وہ اعراض جو ذات کے ساتھ لازم تھے جیسا کہ سفیدی وغیرہ بد طول وغیرہ انکا عہدہ کیا جائیگا جسم کے ساتھ۔ انکے سوائے دوسرے اعراض جیسا کہ شرم، کفر اور حاسی وغیرہ اور غناز بوندہ اور طاعات وغیرہ انکا عہدہ کیا جائیگا صوبہ جسمیت میں حسنات کا حسین صورتوں میں اور سنیات کا قبیح صورتوں میں۔ یہ پوری نے آخر میں لکھا ہے کہ یہ دو متناقضات سے ظاہر ہیں اور ایسے مسائل میں انھوں نے تفویض کو احسن قرار دیا ہے تفویض کہتے ہیں عقلی دلائل سے سکوت کرنے اور ارشد تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو۔ اگر عوارض کے عہدہ کی نسبت ایسا نہیں یا جائے کہ طول و قصر اور کبر و صغر جیسے تنافیات کا اجتماع لازم آتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اعراض کا عہدہ قوت واحد میں نہ ہوگا بلکہ تدبیری ہوگا جیسا کہ دنیا میں وقوع میں آیا لیکن فرق یہ ہوگا کہ جمیع اعراض کے بعد دیگرے نہایت تیزی کے ساتھ چشم زدن میں گزریں گے۔ و نہایت علیٰ اقل شئی قلیا نیر اور تھوڑا پروردگار ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ دوسرا قول مطلق طور پر اعراض کے عہدہ کی نسبت ہے۔ اسکا نتیجہ یہ کہ اجسام کا عہدہ ہوگا کسی دوسرے ہی اعراض کے ساتھ اسلئے کہ اجسام بغیر اعراض کے نہیں ہو سکتے بعض اہل سنت اس قول کے طرف مایل ہیں۔ علماء کی ایک جماعت نے اس قول کو توجیح دی ہے کہ اعراض کا عہدہ ہوگا انکے اشخاص اور نفوس کے ساتھ اور بعض نے انہی اعراض کے ساتھ انکا عہدہ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں متعسف تھے کوئی دوسرے اعراض ان پر لاحق نہ ہونگے۔

اعادہ زمن کے متعلق بھی دو قول ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ دنیا میں جتنے زمانے طاعتوں اور گناہ کے گزیرے ہیں ان سب کا عہدہ ہوگا۔ دوسرا قول زمانہ کے عہدہ کے خلاف ہے انکی دلیل یہ ہے کہ زمانوں کے عہدہ سے تنافیات کا اجتماع لازم آئیگا۔ جیسا کہ ماضی حال اور استقبال۔ قول اول کے قائلین اسکا یہ جواب دیتے ہیں کہ زمانوں کا عہدہ وقت واحد میں نہ ہوگا بلکہ دنیا کی حالت کی طرح تدبیری ہوگا لیکن کمتر زمانہ میں۔ موقوف میں ہر شخص اس حالت میں ہوگا جس حالت میں کہ اسکی موت واقع ہوئی۔ البتہ مومنین جب جنت میں ملے ہونگے تو امر کی حالت میں ہونگے، تینتیس سال کا شباب ہوگا۔

قیامت یا یوم آخر

یوم آخر پر ایمان واجب ہے۔ کتاب اسقوت اور اجماع مسلمین سے ثابت ہے۔ یوم آخر اور یوم قیامت دونوں ایک ہی قیامت کو آخری دن اسلئے کہا گیا کہ تمام دلوں میں آخر ہے یا اسلئے کہ اس دن کے بعد رات نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ

کیا وہ نہیں جانتا جب اگلے بجائے جسے جڑوں سے۔
اعادہ جسم۔ مرنے کے بعد انسان کے عین اور اثر دونوں کو پوری طور پر اللہ تعالیٰ زائل اور ناپید کرتا ہے اور پھر اس کے جسم کو کریماتا ہے بالکل ویسا ہی جیسا کہ پہلے تھا۔ عدم سے اعادہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جسم اول بالکلیہ معدوم ہو چکا تھا اور کسی جزو کی نسبت وجود کا شائبہ باقی نہ رہا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اجزاء بدن کی بالکلیہ تفریق ہو چکی تھی اور کوئی دو جہر فرد آپس میں متصل نہ تھے اور نہ کسی دو جہر فرد کے اتصال کا شائبہ باقی رہا تھا۔ دونوں اقوال میں یہ فرق کم و بیش قول اول کی رو سے مرنے کے بعد کوئی جزو باقی نہیں رہا اور ہر ایک جزو معدوم ہو گیا۔ اور قول دوم میں اجزاء اصلی کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے فقط اُن اجزاء کے اتصال کی نفی کی گئی۔ ایک قول میں عدم محض اور دوسرے قول میں تفریق محض ہے اور حقیقتین نے قول اول کو ترجیح دی ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت اس بارے میں استشارہ ہے۔ اُنکے جسد مبارک دوبارہ زندہ کئے جائیں گے یعنی اُنکے بدن کے اجزاء اور کبھی نہ معدوم ہونگے اور نہ اُن میں تفریق ہوگی۔ علماء کا اتفاق اس پر ہے کہ انبیاء کے جسد کو یہ مٹی کھاتی ہے اور نہ انکا جسد فنا ہوتا ہے۔ شہداء و موعود، مؤمنین، علماء، عاہلین اور عاہلین قرآن جو اُسکی تلاوت کی مدد امت کرتے ہیں اور اہم امور میں مدد پر عمل کرتے ہیں، اپنی زبان، لہارت اور آداب کے انقباض کے ساتھ ان کی بھی استشارہ و مشارعت سے تحمل ہے اور یہ سب توفیقی ہے۔

لَعْنَتِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى مُكْتَبَتِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِئُهُ الْعَرَقُ إِلَى الْجَاهَا۔ قیامت کے دن سورج لوگوں سے قریب ہو جائیگا ایک میل کی مقدار میں اور لوگ اپنے اعمال کی مناسبت کے لحاظ سے پسینہ میں ہونگے۔ بعض کے ٹخنوں تک، بعض کے گھٹنوں تک اور بعض کے کولہوں تک اور بعض کے منہ تک ہو گا یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ سلیم بن عامر نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا! میل سے کیا معنی مراد ہیں! قوسی مسافر اور پھر یا سرمہ لگانے کی کاٹری۔ سجوری نے کہا ہے کہ میل کی مسافت اقرب ہے۔ بندوں کے اعمال کی نسبت سوال کیا جائیگا۔ آیت ۳۷-۳۸۔ وَقَفُّوْهُمْ اَتَهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ نُحِيْلُهُ رَکْعَتِهِمْ۔ اُن سے سوال کیا جائے گا زبان، ہاتھ، پاؤں، سماعت و بصارت اور جلد اور ذمین، ارات اور دن اور محافظین فرشتے وغیرہ سب شہادت دیں گے یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں، انبیاء اولیاء اور صلحاء وغیرہ جیسے اشخاص کو نہ پیش آئیں گی۔ آیت ۱۰۱۔ لَا يَحْزَنُهُمْ اَلْفَزَعُ الْاَكْبَرُ۔ ان پر فزع اکبر کا یعنی بڑی پریشانی کا کوئی اثر نہ ہو گا۔

آثارِ قیامت - ایمان واجب ہے قیامت کے علامات راجح متواتر وارہوئے ہیں۔ پیوری نے لکھا ہے کہ قیامت کی علامتیں دو قسم کی ہیں۔ بعض علامات صغریٰ اور بعض علامات کبریٰ کہلاتی ہیں۔ علامت صغریٰ میں سے بعض وقوع میں آچکی ہیں اور بعض ابھی واقع نہیں ہوئی ہیں۔ علامات کبریٰ میں ہیں۔ ظہورِ ہمدی علیہ السلام، خروجِ دجال، نزولِ عیسیٰ علیہ السلام، خروجِ یاجوج ماجوج، خروجِ داغِ ایک قسم کے فترتِ الارض برآمد ہونگے جو مومن کی آنکھوں کے درمیان مومن لکھیں گے اور مومن کا چہرہ روشن ہوگا۔ کافر کی آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھیں گے اور کافر کا چہرہ سیاہ ہو جائیگا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دھواں نمودار ہوگا اور روئے زمین پر چالیس دن ٹھہرا رہے گی۔ عیسیٰ کی وفات کے بعد اہل مشرک کے ہاتھ سے کعبہ کی بربادی ہوگی، مشفقوں اور مسینوں سے قرآن برخاست ہو جائیگا۔ روئے زمین پر جتنے لوگ ہوئے کفر کی طرف رجوع کریں گے۔

احادیث۔ لَا تَقُومُوا السَّاعَةَ حَتَّىٰ يُبْعَثَ دَجَاوُنٌ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ بِرُءُوسِهِمْ أَلَا تَأْتِيهِمْ السَّاعَةُ حَتَّىٰ لَا يَكُونُ لَهَا مَلَكٌ وَلَا نَذِيرٌ (ترمذی ابوداؤد) قیامت قائم ہوگی اسی وقت جبکہ سوئے دھماکا ہر ہو جائے تقریباً تیس کی تعداد میں ہر ایک اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ لَا تَقُومُوا السَّاعَةَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا خَلَعَتْ وَرَأُهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ وَذَٰلِكَ الْيَوْمَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا رِجَاؤُهَا لَوْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا۔ شیطان قیامت اسی وقت قائم ہوگی جبکہ سورج مغرب کی طرف سے نکلیگا۔ جب سورج اس طرح نکلیگا اور لوگ اسکو دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لائیں گے اور یہ وقت ایسا ہوگا جبکہ کسی کو اسکا ایمان کوئی فائدہ نہ دے گا جو اسکے پیشتر ایمان نہ لایا ہو وہ جس نے ایمان سے اکتساب نہیں کیا ہو۔

ایمان کوئی فائدہ نہ دیکھا جو اسکے بیشتر ایمان نہ لایا ہو یہ جس سے ایمان کے حساب کیلئے کیا ہوتا
غزواتی نے لکھا ہے کہ قیامت اُس وقت آئیں گی جبکہ سات برس مسلسل کوئی کعبۃ اللہ کا حج نہ کریگا تو کعبۃ اللہ اٹھالیا جائیگا

اس دن کی کوئی انتہا نہیں ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ دن ختم ہوگا جب کہ اہل جنت، جنت میں اور اہل دوزخ، دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس دن کو دنیا کے ذوق سے تعلق نہیں ہے اور دنیا کے دلوں کا آخر ہے۔ یوم آخر کو یوم قیامت اس لئے کہا گیا کہ اس دن لوگ قبر سے نکل کر اپنے خالق کے دربر کھڑے ہونگے اور ان کے حق میں محنت قائم ہوگی قیامت کیلئے اور عذاب کیلئے۔ کہتے ہیں کہ یوم قیامت کے بہت سادے نام ہیں۔ یوم آخر کا آغاز نغمہ ثانیہ سے ہوگا اور بعض نے کہا ہے حشر سے اور بعض نے کہا ہے موت سے۔ نغمہ ثانیہ سے، نغمہ بعث مراد ہے اور بعث، قبور سے اجسام کے زندہ اٹھنے کو کہتے ہیں اور یہ نغمہ اولیٰ کے بعد ہے جبکہ غلایت کی موت واقع ہوگی۔ نغمہ اولیٰ سے پہلے ایک ہلکی ہوا چلیگی جس کے اثر سے مومنین مرجائیں گے اور اسکے بعد نغمہ اولیٰ ہوگا جس سے کافر مرینگے نغمہ اولیٰ کو نغمہ صحت بھی کہتے ہیں صحت بکلی کرنے اور موت واقع ہونے کو کہتے ہیں۔ دونوں نغموں کے درمیان چالیس برس کی مدت گزرے گی۔ آسمان سے چالیس روز کا ٹھکانا پانی برسے گا شدت کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ اجساد کو مکمل دیکھا سب زندہ اٹھیں گے اور کامل ہو جائیں گے نغمہ اولیٰ سے دنیا کی زندگی ختم ہو جائیگی اور نغمہ ثانیہ سے آخرت شروع ہوگی نفع کے معنی سمجھنے کے ہیں اور اصطلاح میں صورت سمجھنے کو نفع کہتے ہیں۔ صورت ایک سنگ ہے نور کی ناقوس کے مانند لیکن صورت اتنا بڑا ہوگا جتنا کزمین اور آسمان کا پنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارواح کو پکارے گا اور ان کو صورتیں ڈالے گا اور اسرافیل کو مکمل دیکھا جائے گا کیلئے۔ ارواح صورتیں سے نکلے گی اور اسرافیل اسی کا نام فشر ہے۔ حشر۔ حدیث۔ یُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقَرَصَةِ النِّعَقِ لَيْسَ فِيهَا عِلْسٌ وَلَا حِدَى (شین خان)۔ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ہوگا، سفید گرد کی زمین پر جو ایک صاف گردے کے مانند ہوگی اس میں کسی کو کسی کا علم نہ ہوگا۔ حشر کہتے ہیں مخلوق کو محشر کی طرف ہانک لیجانے کو ثعلبی سے منقول ہے کہ حشر میں انسانوں میں تفاوت ہوگا۔ بعض سوار ہونگے بعض پیادہ اور بعض ترکے پر چلیں گے۔

موقوف اس مقام کا نام ہے جہاں لوگ جمع ہونگے اور کھڑے ہونگے اور اس وقوف کا طویل بعض کہتے ہیں کہ ہزار سال کے برابر ہوگا جیسا کہ آیت ۶۲-۶۱- فِیْ یَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ حِثَابًا وَفِیْ ذٰلِكَ لَءَاثِمٌ لِّمَنْ كَانَ حِثَابًا وَفِیْ ذٰلِكَ لَءَاثِمٌ لِّمَنْ كَانَ حِثَابًا (اس دن میں جس کا طویل پچاس ہزار برس ہے) میں اشارہ ہے۔ ان دو حوالہ مقداروں کی وجہ سے کوئی منافات اسلئے پیدا نہیں ہوتی کہ گنتی کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ مقدار طوالت مختلف ہو سکتی ہے ہر ایک شخص کے حالات کے لحاظ سے۔ کفار پر طویل معلوم ہوگی اور فتنائے پر اوسط درجہ اور نیک بندوں پر غفیف گزرے گی یہاں تک کہ دو رکعت نماز کی مقدار کے برابر ہوگی۔ حدیث مسلم۔ تَذٰلُوا الشَّمْسُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْمُخَلْقِ حَتّٰی تَمُوتُوْا مِنْهُمْ لَمَقْدَارِ مِثْلِ فِیْکُوْنُوْنَ النَّاسُ عَلٰی قَدَرِ اَعْمَالِهِمْ فِی الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ یَّکُوْنُ اِلَی

فَيَذُلُّهُمُ الْغَاثُ مِنَ عَذَابِ حَسَابٍ - میری امت میں سے ستر ہزار جنت میں داخل ہونگے بغیر حساب کے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ نے اپنے پروردگار سے زیادتی کیلئے دعا نہیں کی۔ آپ نے فرمایا میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار میں ہر ایک کیلئے ستر ہزار کا اضافہ کیا۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ کیا آپ نے اس پر مزید زیادتی نہیں چاہی تو آپ نے فرمایا ہاں میں تمہی کنکریاں اپنے دستِ کریم سے اضافہ کیں یا جیسا کہ وارد ہوا ہے تین مٹھی کنکریاں تین ٹھہر بغیر گنتی کے۔ یہ سب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونگے۔ مومنین میں سے جو کوئی ادنیٰ ترین رحمت کے قریب ہو گا بغیر حساب کے عفت میں داخل ہو گا۔ کافریں میں سے جو ادنیٰ ترین غضب کے قریب ہو گا دوزخ میں بغیر حساب کے داخل ہو گا۔ ایک جماعت بغیر حساب کے جنت میں اور ایک جماعت بغیر حساب کے دوزخ میں داخل ہو گی اور ایک جماعت حساب کیلئے ٹھہری رہے گی اس لحاظ سے حساب کے بارے میں جو نصوص وارد ہوئی ہیں ان میں منافات نہیں ہے۔

توقیف - اللہ تعالیٰ کا بندوں کو کلامِ ان کے اعمال سے واقف کرانے سے کیا مراد ہے۔ اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے قلب میں علوم ضروری پیدا کرے گا، انکے ثواب اور عذاب کے اعمال کی مقدار میں اور یہ فخر کا قول ہے بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے سامنے ٹھہرائے گا اور ان کو نامہ پائے اعمال دیکھا جس میں نیک و بد دونوں اعمال درج ہونگے اور فرمائے گا کہ یہ تمہارے گناہ ہیں میں نے ان سے تباہ کر دیا۔ یہ تعارض نکلیاں ہیں جنکو میں نے انشاء کیا ہے۔ یہ قول ابن عباس سے منقول ہے۔ اس میں ایک قصور یہ ہے کہ حساب اس مقدار محدود نہیں ہے بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کرے گا انکے اعمال کے بارے میں جس عذاب یا ثواب کے وہ مستحق ہیں اور ان کو اپنا کلام قدیم سنائیگا۔ یہ وہ اصمعیہ ہیں جو احادیث صحیحہ سے اخذ کئے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حساب میں انفراداً مشغول نہ ہو گا بلکہ سب کا حساب ایک ساتھ لے گا اور ہر ایک یہ باور کرے گا کہ وہ ایک ہی حساب لیتا ہے لیکن کیفیت مختلف ہوگی بعض کا حساب آسان ہو گا اور بعض کا مشکل بعض کا بر ملا اور بعض کا پوشیدہ کسی میں منزنش ہوگی اور کسی میں فضل اور عقل ہو گا۔ حکمت یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے کمال کے مراتب اور گنہگاروں کی نفیصت کے مدارج میں تفاوت کا اظہار ہو گا، نیکیوں کی ستایش اور گناہ کی منزنش ہوگی۔

سیدت گناہ کے مساوی سزا ہوگی اللہ تعالیٰ سزا ہی دینا چاہے، در نہ وہ معاف ہی کر سکتا ہے بشرطیکہ کفر کی حد تک نہ پہنچیں۔ اگر گناہ کفر ہو تو دوزخ میں مداومت ہوگی۔ سیدت گناہ کی جس کے معنی گناہ کے ہیں صغیرہ ہو یا کبیرہ جس کی شرع نے مذمت کی ہے۔ اسکو سیدت اسلئے کہا گیا کہ قیامت کے دن اسکا مقابلہ بندہ کو سہا کرے گا۔ یہاں وہ سیدت مراد ہیں جن پر بندہ نے حقیقتہً یا کمالاً عمل کیا۔ کمال کی مثال یہ ہے کہ عمل ظلم کے نتیجہ میں ظالم کے حسناات مظلوم کو دئے جائیں گے اور اگر اس پر صحت ظلم ادا نہ ہو تو مظلوم کی سیدت ظالم کے حساب میں لگا دیا جائے گی۔

لے یہ ترجمہ ہے ضاعفتہا کا جس کے معنی ہیں دچند سہ چند چار چار دہرہ کے۔

اور اسکی نشانی باقی نہ رہیگی۔ پھر قرآن مجید میں سے اٹھایا جائیگا، پھر دجال برآمد ہوگا اور مسیحی نازل ہوئے اور کوئلہ کرکے شیخ ابن عربی نے قصوں اکٹھا کر کے نوح انسانی میں جو شخص سب سے آخر پیدا ہوگا وہ شیث علیہ السلام کے قدم پر ہوگا اور عاملِ اُسرارِ شیث ہوگا اور اسکے بعد کوئی انسان پیدا نہ ہوگا۔ نکاح و جماع جاری رہیگا مگر حوریں معیم ہوگی اور اولاد نہ ہوگی۔ وہی شخص خاتمِ الاولیاء و معنی آخرِ الاولیاء ہوگا اور غایتِ نبی آدم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسکی اور اسکے معصومین کی روح قبض کرے گا تو باقی لوگ حلال و حرام میں تمیز نہ کریں گے، خواہشاتِ نفسانی کے بندے ہونگے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ ایک دوسرے مقام پر شیخ نے لکھا ہے۔ حدیث: لَا تَقْعُومُ النَّفَاةُ حَتَّى لَا يَتَّبِعِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَنْ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ. قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے۔ آیت ۱۱۰ وَلَئِنَّ كُرْأَنَ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے۔

وقتِ قیامت۔ حدیث: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. سائل سے کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ سائل جس طرح اس بارے میں جاہل اور نادان واقف ہے اسی طرح مسئلہ جس سے سوال کیا گیا وہ بھی ناواقف ہے۔ **قیامت میں**۔ قیامت صغریٰ و قیامت کبریٰ۔ موت کے سبب سے دنیاوی زندگی سے برتری کی طرف، جس میں انسان کے انتقال کرنے کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں۔ حدیث: مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ۔ جو مرے اسکی قیامت ہوگئی۔ بعث و حشر کی قیامت کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔

حساب

حساب حق ہے، قیامت کے دن کتاب، سنت اور جامع سے ثابت ہے۔ آیت ۱۰۲: وَلِلَّهِ سَرَبُ الْحِسَابِ تیزی سے حساب لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حدیث: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا۔ تم اپنے نفوس کا حساب لے قبل اسکے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حساب کی نسبت مسلمانوں کا عام طور پر جامع ہے۔ حساب کے لغوی معنی گنتی کے ہیں اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو انکے اعمال سے تفصیل کے ساتھ آگاہ کرنے کو کہتے ہیں، جیسے ہوں یا برے قول سے ہوں یا فعل سے، انکو نامہ اعمال ملنے کے بعد۔ مومن و کافر، انسان و جن، سب کا حساب ہوگا سوائے اُنکے جو مستثنیٰ کیا گیا۔ **فَمَنْ أَهْدَىٰ مِنَ الْخَلْقِ إِلَىٰ الْحَقِّ** مَنْ أَمَرَ بِمَنْعِهِمْ جَسَدٌ فَقِيلَ لَهُ هَلَّا اسْتَوْدَتْ رَبَّكَ فَقَالَ اسْتَوْدَتْهُ فَرَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا سَبْعِينَ أَلْفًا فَقِيلَ لَهُ هَلَّا اسْتَوْدَتْ رَبَّكَ فَقَالَ اسْتَوْدَتْهُ فَرَادَنِي ثَلَاثَ حَيَّاتٍ بَيِّدَةٍ الْكَرِيمَةِ أَفْكَمَا وَرَدَّ أَلْفًا ثَلَاثَ حَيَّاتٍ ثَلَاثَ وَفَعَلَتْ مِنْ خَيْرٍ عَدِيدٍ فَهُوَ لَدَىٰ خَلْقٍ أَلْفًا بَغِيرِ حِسَابٍ كَمَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَكُونُ أَذَىٰ إِلَى الرَّحْمَةِ فَيُذْهِلُ الْحَقَّةَ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ مَنْ يَكُونُ أَذَىٰ إِلَى النَّصَبِ

۱۰۲ آیات مع
منہ

گناہ انکے درمیان اگر سے جبکہ تم کبائر سے اجتناب کرو۔ اجتناب کبائر تکفیر کے مرتبہ ہونے کی نسبت سب کو اتفاق ہے لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ تکفیر کی دلیل قطعی ہے یا لفظی۔ فقہاء محدثین اور معتزلہ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ تکفیر کی دلیل قطعی ہے اور ائمہ متکلمین کا قول ہے کہ لفظی ہے اور یہی حق ہے۔ گناہ کی مغفرت گناہ کے معاف کرنے اور گناہ کا مواخذہ نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ گناہ کے معاف کرنے کی دو صورتیں ہیں صحیفوں میں گناہ کے امدلج کو باقی بیکر ملائکہ کی نظر سے اسکو مستدرکھا جائے یا ملائکہ کے صحیفوں سے ہی اسکو مبرے سے میٹ دیا جائے بعض کا قول ہے کہ محققین کے پاس پہلی صورت صحیح ہے۔

تکفیر گناہ منیرہ۔ عثمان بن عفانؓ نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ لَا يَكْفِيَنَّ أَحَدًا أَوْضُوءٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ۔ کوئی شخص وضو پوری نہ کرتا اگر اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اگلے اور پچھلے۔ حدیث۔ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوُ وَضُوءِي هَذَا أَثَمْتُ قَامَ فَكَرَّعَ رَكَعَتَيْنِ لَا يُحْدِثُ فِيهَا نَفْسَهُ يَعْنِي بِسُوءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ فِي رَوَايَةٍ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَصَلَّى صَلَاةً إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ الصَّلَاةِ الْآخِي تَلْفِيْهَا جَسَ نَے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر نماز پڑھے اور دوسری پڑھیں (سنت وضو کی) جن کے درمیان اس کے نفس میں کوئی برائی ضلل انداز نہیں ہوئی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوئے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مرد مسلم وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور پھر نماز پڑھے مگر بخشے گئے گناہ اس نماز اور اس کی متصل نماز کے درمیان کے۔ ان دونو حدیثوں میں نماز کا ذکر سنت وضو کی طرف تغیب لانے کیلئے کیا گیا ہے تاکہ اسکی وجہ سے ثواب میں زیادتی ہو ورنہ تکفیر گناہ نماز پر موقوف نہیں ہے۔ جیسا کہ امام احمد نے بطور مرفوع اخراج کیا ہے کہ أَوْضُوءٌ مُّكْفِرٌ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ تَصَدُّقُ الصَّلَاةِ نَافِلَةٌ۔ وضو تکفیر کرتا ہے پچھلے گناہ کی اور پھر نماز نفل ہو جاتی ہے۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ صرف کبائر کے اجتناب پر مقامائے تکفیر موقوف نہیں ہے بلکہ وضو بھی اسکی تکفیر کرتا ہے بخجوتہ نماز بھی تکفیر کرتی ہے رمضان کے روزے بھی اور اسی طرح حج مبرور۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب وضو سے گناہ کی تکفیر ہو گئی تو روزے سے کس کی تکفیر کریں گے۔ جواب یہ ہے کہ گناہ بمنزلہ امراض اور طاعات بمنزلہ ادویہ ہیں۔ جس طرح ہر ایک قسم کے مرض کیلئے ایک خاص قسم کی دوا ہوتی ہے جو اس مرض کو فائدہ پہنچاتی ہے اور دوسری دوا فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح طاعات کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث اس طرف دلالت کرتی ہے۔ اِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لَا يَكْفُرُهَا صَوْمٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا حَجٌّ وَلَا تَمَامُ الْيَكْفُرُهَا الشَّعْيُ عَلَى الْاَعْيَالِ۔ گناہ میں ایسے گناہ بھی ہیں جنکی روزہ نماز یا حجاج تکفیر نہیں کرتے بلکہ عیال کی پرورش کیلئے سعی سے انکی تکفیر ہوتی ہے۔ اس ساری بحث کا تعلق اس گناہ سے ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے لیکن وہ گناہ جنکا تعلق آدمیوں کے حقوق سے ہے ان میں مقاصد لایہ ہے مقاصد کہتے ہیں کمی کرنے اور دوز کرنے کو۔ مقاصد اس طرح ہوگا کہ ظالم کی بعض نیکیاں چھین کر مظلوم کو دی جائیں گی۔

خبر ہوئی میرے حساب کی کسی طرح موت ٹل جاتی۔

آیت ۴۸ - فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَوْفَ يَحْصِي حَسَابًا لِّيَسِيرًا أَذْكَتَ الْفَلْهُمَ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْتَرْفًا
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلُ سَعِيرًا - جس کو ملی اسکی کتاب دلہنے ہاتھ
میں تو اسکا حساب لیا جائیگا آسان اور پھر لگا اپنے لوگوں کی طرف ہٹا شبتاش - اور جس کو کتاب ملیگی اسکی پیچھے سے
تو وہ پکارے گا موت کو اور داخل ہوگا آگ میں۔

قراوت نامہ اعمال - راج قول یہ ہے کہ ہر شخص اپنا نامہ اعمال حقیقتہً پڑھیں گے بعض کا قول ہے کہ قراوت مجازی ہوگی
ہر شخص جان لے گا کہ اسکی تائید میں یا اسکے خلاف کونسی باتیں ہیں۔ ہر شخص اپنی کتاب پڑھیں گے اگرچہ وہ اُمتی یا بی علم ہو۔

میزان

میزان - بندوں کے افعال کا تولدانا قیامت کے روز واجب ہے۔ راج قول یہ ہے کہ میزان ایک ہوگی حساب کے
بعد میزان کی ثوبت آئیگی بعض کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کی متعدد میزانیں ہوں گی۔ اور ہر ایک میزان سے مختلف صنف کے
عمل تولدے جائیں گے۔ اعمال کے وزن کرنے کی نسبت یہ آیت ہے - ۹۰ وَالْوِزَانُ يُؤْمِنُ بِالْحَقِّ اُس دن وزن لانا حق ہے
میزان پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ ۱۰۷ - وَكُفُّوا أَعْيُنَكُمْ عَنِ الْفَسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ - اور ہم انصاف کی میزانوں
کو رکھیں گے قیامت کے دن۔ آیت ۱۰۸ - فَمَنْ تَعَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَصَن
خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ - جسکی میزانیں بھاری ہوں گی وہ فلاح پانے والے ہوں گے
وہ جسکی میزانیں ہلکی ہوں گی وہ لوگ گھٹائے میں ہوں گے بھاری پن سے بڑا اور ہلکی طرف چڑھیں گے اور ہلکے پن سے نیچے کی
طرف جھکیں گے۔ آیت ۲۲ - ۳۰ وَالْعُلَىٰ الْقُلُوبُ يَرْفَعُهُ - اور نیچے عمل اسکو بلند کرے گا مشہور یہ ہے کہ تمام اہمتوں اور تمام
اعمال کیلئے ایک ہی میزان ہے اور اسکی نسبت جو حدیں وارد ہوئی ہیں تو اتر کے درجہ کو پہنچی ہیں۔ اس پر ایمان لانا
واجب ہے۔ اسکی حقیقت کا تعین کرنا دشوار ہے۔ میزان حساب کی تنازع ہے اور بعض افراد مثل انبیاء و ملائکہ اور ان
لوگوں کے جو حساب کے بغیر حق میں جائیں گے ان سب کے اعمال کا وزن بھی نہ ہوگا۔ کافروں کی سیئات کا وزن کیا جائیگا
آیت ۱۱۸ - فَلَا يُعْطَمُ لَهُمْ تَوْبَةٌ الْقِيَامَةِ وَزَنَّا قِيَامَتِمْ دُنَا ان کیلئے اہم وزن قائم نہیں کریں گے سے مراد یہ ہے کہ
انکے فائدہ کیلئے قائم نہیں کریں گے۔ کافروں کے بعض اعمال ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو نیت کی صحت پر موقوف نہیں ہیں جیسا کہ
صلہ رحمی حاتمہ الناس کے ساتھ جذبہ جہد دی اور غلاموں کی ربائی وغیرہ۔ ایسے امور جو کافروں سے صادر ہونگے انکو انکی
عام سیئات کے مقابلہ میں وزن کیا جائیگا۔ قرطبی کے کلام سے ظاہر ہے کہ کافروں کے گنہ گویں انکی دیگر خوبیوں کے مقابلہ میں
وزن کیا جائیگا مگر کفر کا پلڑا بھاری ہوگا۔

اگر ظالم کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں اور حق مظلوم پر مہمی باقی رہے تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر جمع ہو جائیں گے۔
سورہ اخلاص۔ بزار نے انس بن مالک سے اس مرفوع حدیث کا اخراج کیا ہے۔ مَنْ تَلَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ أَلْفٍ مَرَّةٍ فَقَدْ اشْتَرَىٰ نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ وَنَادَىٰ مُنَادٌ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي مَهْوَاتِهِ وَفِي آرْضِهِ إِلَّا أَنْ تَلَا نَا عَتِيقُ اللَّهِ مَنْ كَلَّمَ قَلْبَهُ تَبَاهَةً فَلْيَاخُذْهَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ جس نے سورہ قل ہو اللہ ایک لاکھ مرتبہ پڑھی اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کو خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے آسمانوں اور زمین میں منادی نڈایا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ فلاں اللہ تعالیٰ کا عقیق یعنی رہا گیا ہوا ظالم ہے جس کی کسی اس کے ذمہ کوئی مطالبہ ہے تو وہ اسکو اللہ عزوجل سے حاصل کرے۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اس طرح بھی کبار کی تکفیر ہوتی ہے اور یہی عتاقۃ الکبریٰ ہے۔ حج تبرور بھی کبار کی تکفیر کرتا ہے۔ حج تبرور کی نسبت یہ حدیث ہے۔ لَيْسَ لَهُ جُزْءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ جَنَّاتُ سَوَاءٍ اسکی کوئی جزا نہیں ہے۔ چہاں وہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ حدیث۔ إِنَّ الْعَزَّ وَبَاطِلًا يُكْفَرُ هَا إِلَّا التَّيْبَاتِ وَفِي الْبَحْرِ يُكْفَرُ هَا حَتَّى التَّيْبَاتِ فَكُلِّ فِي لَدَائِي تَكْفِيرُ كَرْتِي ہے سب گناہ کی سوائے حقوق عباد کے اور سمندر کی لڑائی حقوق عباد کی بھی تکفیر کرتی ہے۔

صحائف (اعمال نامے)

صحائف۔ بندوں کو انکے اعمال نامے ملیں گے اور یہ واجب ہے۔ صحائف سے مراد وہ کتابیں ہیں جس میں فرشتوں نے دنیا میں بندوں کے اعمال تحریر کئے ہیں۔ حدیث۔ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا قَلْبُهُ كُلُّ يَوْمٍ صَحِيفَةٌ۔ ہر ایک ایمان والے کا دن بھر میں ایک صحیفہ ہے۔ قرآن اور احادیث سے یہ ظاہر ہے کہ یہ حکم عام ہے ساری امتوں کے ہر فرد کیلئے ایک اعمال نامہ ہے۔ البتہ انبیاء اس سے مستثنیٰ ہیں انکا کوئی اعمال نامہ نہیں ہے اور اسی طرح فرشتوں کا بھی اعمال نامہ نہیں ہے اسلئے فرشتے بھی معصوم ہیں، انکا بھی اعمال نامہ نہ ہوگا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے بلکہ ہرگز ان کو صلیب نہ ملے۔ بندوں کو انکے اعمال نامے کون دیئے۔ حدیث میں وارد ہے کہ عرض کیے نیچے ایک مخزن ہے اس مخزن سے ہوا اعمال نامے اڑا لیا جائیگا اور ہر ایک کا نامہ اعمال اسکے گلے میں لٹکا دیگی۔ یہ بھی وارد ہے کہ ہر ایک فرد پھر جائیگا اور اسکا اعمال نامہ اسکو دیا جائیگا۔ مومن مطیع اپنا اعمال نامہ اپنے ہاتھ میں لے گا اور کافر اپنے بائیں ہاتھ میں بیٹھ بیٹھ لے گا۔ آیت ۲۹۔ فَأَتَاهُمُ فِي كِتَابِهِ يَمِينُهُ فَيَقُولُ هَذَا مَا قَرَأْتُمْ كِتَابِيَّةً إِنِّي ظَنَنْتُ أَنْي مَلَاقِي۔ حسابیہ پھر کوئی اسکی کتاب دے گا اپنے ہاتھ میں وہ کہیگا، لو پڑھو میری کتاب۔ میں نے خیال رکھا تھا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب۔ آیت ۲۹۔ وَأَتَاهُمْ فِي كِتَابِهِ بِمَا لَهُ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَذُتْ كِتَابِيَّةً وَلَكِنْ أَذِرْتُمْ مَا حَسَابِيَّةً يَا لَيْتَنِي كَانَتْ الْقَاضِيَّةُ۔ جس کو ملے گی اسکی کتاب بائیں ہاتھ میں وہ کہیگا، کاش مجھ کو میری کتاب نہ ملتی اور مجھ کو

صراط

صراط - پر سے گزرنا واجب ہے۔ آیت ۲۲۳ - فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ۔ پھر چلاؤ انکو دوزخ کی صراط پر۔ لغت میں صراط کے معنی واضح راستے کے ہیں اور شرع میں صراط کہتے ہیں ایک پُل کو جو دوزخ کے متن پر کھینچا ہوا ہے موقوف سے شروع ہو کر جنت کے دروازے پر ختم ہوتا ہے۔ اولین، آخرین، حتیٰ کہ کفار بھی اس پر سے گزریں گے۔ انبیاء و متدین اور وہ اصحاب جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوئے سب کے سب صراط پر سے گزرینگے سب خاموش گزریں گے سوائے انبیاء کے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ انبیاء اَللّٰهُمَّ مَلِّئْ سِلْسِلَیْ (اے پروردگار سلامتی دے سلامتی دے) کہتے گزریں گے۔

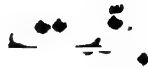
صراط - بعض روایتوں میں ہے کہ صراط ابال سے زیادہ باریک اور تلوار کی بال سے زیادہ حیر ہے اور اشد تعالٰی کی قدرت اس پر سے گزرنے کی صلاحیت عطا کرے گی۔ عتب بن عبد السلام و شیخ قرانی کے علاوہ بدر زکشی کہتے ہیں کہ اگر اس قول کی صحت فرض بھی کیجئے تو یہ ظاہر و محمول نہ ہوگا بلکہ اسکی تاویل یوں کی جائیگی کہ صراط کی تیزی سے شدت مشقت کی طرف کنایہ ہے جو اس پر سے گزرنے میں محسوس ہوگی۔ صحیح یہ ہے کہ صراط عریض ہوگی اور اس پر دو جانب دوراتے ہوئے سعادت و لے دلہنی جانب سے گزریں گے اور شقی لوگ بائیں جانب سے۔ اس میں کمائیں ہوگی اور ہر ایک کمان واقع ہوگی دوزخ کے طبقات میں سے ایک طبقہ پر۔ بعض کا قول ہے کہ صراط باریک بھی ہوگی اور وسیع بھی اور اسکی باریکی اور وسعت، نور کے تنگ ہونے یا نور کے پھیلنے پر موقوف ہوگی۔ ہر ایک کی صراط کا عرض اس کے نور کے انتشار کی مقدار میں ہوگا۔ ہر ایک آدمی کا نور اسکی ذات تک محدود ہوگا اور دوسرے تک نہ پہنچے گا اور کوئی شخص دوسرے کے نور میں نہیں چلیگا۔ اس سے ظاہر ہے کہ صراط ایک قوم کے حق میں باریک دوسرے کے حق میں عریض ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - وَیُفَوِّطُ الْعِصْرَ اِلَیَّ بَيْنَ ظَهْرَانِیْ جَهَنَّمَ فَاَکُوْنُ اَنَا وَ اَهْلُیْ اَوَّلَ مَنْ یَخْرُجُ ثُمَّ دَوْنِیْ کی دو پشتوں پر صراط قائم ہوگی میں اندیری امت پہلے اس پر سے گزریں گی۔ سچوری نے لکھا ہے کہ آپ کے بعد مسیحی اور انکی امت، پھر موسیٰؑ اور انکی امت گزریں گی۔ سب کے آخر میں نوحؑ اور انکی امت ہوگی جیسا کہ بعض روایات سے ظاہر ہے۔ اہل سنت کو صراط کے لفظ کو اس کے ظاہر پر باقی رکھنے کے قطع نظر، فی الجملہ صراط کی نسبت اتفاق ہے۔ معتزلہ کی بڑی جماعت اسکی تاویل کر کے کہتی ہے کہ اس سے مراد جنت کا راستہ اور دوزخ کا راستہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف واضح دلائل ہیں۔ حرمی نے روایت کی ہے کہ لَا تَحْزَنْ لَوْ قُلْنَا مَا عَابَدُوْا یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَقًّا یَسْأَلُ عَنْ خَمْرٍ فِیْ مَا اَفْنَاکَ وَ عَنْ عَلَمٍ مَا عَمِلَ بِہٖ وَ عَنْ مَالٍ لِّہٖ مِنْ اَیْنٍ اَلَسْبَبُ وَ لَوْ مَا اَلْفَقْتُ وَ عَنْ حِمِیْہٖ فَمَا اَمْلَاکَ۔ قیامت کے دن بندہ کے ہر قدم پر پوچھا جائیگا چار باتوں کی نسبت۔ عمر کے بارے میں

موزوں کیا چیز ہوگی، کس چیز کا وزن کیا جائیگا۔ اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اعمال نامے تو لے جائیں گے اسلئے کہ حسنات اور سیئات کے دو اعمال نامے ملحدہ علمدہ ہونگے۔ حدیث بطاقتہ سے اسکی تائید ہوتی ہے۔ بطاقتہ کاغذ کی جیسی کو کہتے ہیں۔ عبد اللہ بن عمرو بن عاص نے اس حدیث کی روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَخْلَعُ رَجُلًا مِّنْ اُمَّتِيْ عَلٰی مُرُوْسٍ الْخَلَاِئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مِجْلًا كُلِّ سِجْلٍ مِنْهَا مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ اَتُنْكِرُوْنَ مِنْ هٰذَا شَيْئًا اَطْلَمَّا كُتِبَتْ لِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ۔ فَيَقُولُ اَلَا كُتِبَ عِنْدَكَ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ۔ مَقْبُولُ اَلَا كُتِبَ حَسَنَةٌ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ بَلٰ اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَّاَنْتَ لَا تَظْلَمُ عَلَيْنَا فَيُخْرِجُ لَكَ بِطَاقَةً كَمَا لَا تُنْكِلُ فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هٰذَا اِلَّا بِطَاقَةٌ مَّعَ هٰذَا السَّجْدَاتِ فَيَقَالُ اِنَّكَ لَا تَظْلَمُ فَتُوضَعُ السَّجْدَاتُ فِيْ كَفِّهِ وَاِلِطَاقُهُ فِيْ كَفِّهِ فكَاشَتْ السَّجْدَاتُ وَتَفُكَّتِ اِلِطَاقُهُ وَلَا يَقْدِرُ مَعَ اِسْمِ اللّٰهِ شَيْءٌ۔ بے شک اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن سب مخلوق کے سروں پر برآمد کریگا اور اس پر ننانوے کاغذوں کی لپیٹیاں کھولے گا اور ہر ایک لپیٹی کا طول نظر کے طول کے برابر ہوگا اور ہر کھلی کا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے۔ کیا حفاظت کرنے والے فرشتوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے تو جواب دیجئے کہ نہیں پروردگار۔ پھر پوچھے گا تیرا کوئی عذر ہے تو جواب دیجئے کہ نہیں پروردگار۔ پھر پوچھے گا تیری نیکی ہے تو جواب دیجئے کہ نہیں پروردگار۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا ہمارے پاس تیری نیکی بھی ہے اور تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ پھر نکالے گا ایک جھپی اٹھلی کی ٹوک کے موافق اب اس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔ پھر وہ شخص عرض کرے گا اے پروردگار یہ کیا جھپی ہے ان لمبے کاغذوں کے ساتھ تو اس سے کہا جائیگا تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ کاغذوں کی لپیٹیاں ایک پرلے میں اور بطاقتہ دوسرے پرلے میں رکھتے ہی لپیٹیوں کا پلڑا بکھلتا اور پراٹھ جائیگا اور بطاقتہ کا پلڑا وزن سے نیچے آ جائیگا۔ اللہ تعالیٰ کے اسم کی عظمت کے وزن کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ٹھیر سکتی۔ یہ عمل صرف اس بندہ کے لئے ہوگا جس کی بھلائی اللہ تعالیٰ چاہے گا۔

اعمال۔ بعض کی رائے ہے کہ اعمال کے اعیان یعنی اعمال کی ذات تو لی جائیگی۔ عمل صالحہ اچھی نورانی صورت میں ظاہر ہونگے اور نور کے دلہنے پلڑے میں رکھے جائیں گے جو حسنات کیلئے مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسکا وزن بھاری ہوگا۔ اعمال سیئہ بدنامارک صورت میں ظاہر ہونگے اور بائیں ہاتھ کی لپیٹ میں رکھے جائیں گے جو سیئات کیلئے مقرر ہے اور یہ پلڑا ہلکا ہوگا۔

فائدہ وزن کرنے میں یہ ہے کہ اہل سعادت اور اہل شقاوت کے درمیان امتیاز ہوگا اور بندے اپنی نیکیوں اور بدیوں سے واقف ہونگے اور اس بارے میں اُن پر نجات قائم ہوگی۔

مجھ سے باہر ہے۔ بعض کا قیل ہے کہ کسی حکمت کا لزوم اسلئے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مبدا چاہے تصرف کرتا ہے۔ آیت ۱۲-۱۱ لَا یَسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو ارتقا کیلئے نہیں پیدا کیا اور نہ کسی کو بیٹھنے کیلئے اور نہ قلم کو اسلئے پیدا کیا کہ یاد رکھے اور کوئی چیز اس کے علم سے خارج نہ ہونے پائے۔ نامور پر ایمان لانا امر تعبدی ہے۔

حکمت۔ یہ جاننا واجب ہے کہ جنت دار ثواب ہے اور حق ہے اور پہلے سے پیدا کیا چکی ہے۔ کتاب سنت اور اتفاق علماء سے ثابت ہے۔ آیت ۴۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ صَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور جلدی کرو اپنے پروردگار کی بخشائش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا پہنچنا آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور بتایا گئی ہے پرہیزگاروں کیلئے۔ اس آیت میں سموات اور ارض سے جنت اور دوزخ کا ستف اور سطح مراد ہے۔ اس دنیا کا سما اور ارض مراد نہیں ہے اسلئے کہ یہ دو تبدیل ہو چکے ہونگے۔ أُعِدَّتْ فعل ماضی ہے اور دلالت کرتا ہے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے اور اس میں کوئی استحالة بھی نہیں ہے۔ پس اس کے ظاہر ہی میں پر جاری کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ بوم جزاء سے پہلے اس کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت نہیں ہے۔ لَا یَسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور دوسروں سے سوال کیا جاتا ہے فلسفی جنت ہی سے انکار کرتے ہیں۔ ابو ہاشم اور عبد الجبار معتزلیں زمانہ دنیا میں جنت کے وجود سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت پیدا کیا جائیگی، ہمارے پاس آدم وحواء علیہما السلام کے قصہ سے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور احادیث نبوی سے جنت کا جو زمانہ سابق سے ثابت ہے۔ اطلاع اس پر بھی ہے کہ جنت کی نسبت کوئی تاویل کرنا ضرر ضروری نہیں بلکہ دین میں الحاد ہے۔

مقام جنت۔ جنت کس مقام پر ہے اس بارے میں کوئی نقص وارد نہیں ہوئی۔ یہ سوال کہ اگر جنت کا وجود ہوتا تو ہم کو اسکا پتا چلتا، اسلئے صحیح نہیں ہے کہ اس دنیا کے جملہ اجزاء سے ہم واقف نہیں ہیں تو پھر اعراف کا موقع نہیں ہے۔ جنت کے مقام کی نسبت اس آیت سے استدلال ممکن ہے۔ آیت ۱۶-۱۵ عِنْدَہَا جَنَّةُ الْمَأْوٰی اَسْکَے نزدیک جنت مآویٰ ہے یعنی سِدْرَۃ الْمُنْتَهٰی کے پاس ہے۔ حق بات یہ ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ کے علم کے تعویض کیا جائے، وہ لطیف و خبیر ہے۔

تعداد جنت کی نسبت اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ انکی تعداد سست ہے اور ایک دوسرے سے متجاور ہیں۔ سب سے افضل اور اوسط فردوس ہے اور وہ سب سے اوپر ہے۔ اس کے بعد افضلیت میں جنت عدن ہے، پھر جنت فسطاط

کس طرح گزری، علم کے بارے میں اس پر کیا عمل کیا، مال کے بارے میں کہاں سے کہا یا اور کس طرح خرچ کیا اور جسم کے بارے میں کن کاموں میں مبتلا کیا۔

رفتار کے لحاظ سے لوگوں میں فرق ہوگا، سب کی رفتار ایک نہ ہوگی۔ معاصی سے اعراض کرنے میں جس نے تیزی کی تھی وہ تیز رفتار ہوئے گا اور جنہوں نے سستی کی تھی وہ آہستہ گزریں گے۔ جو متوسط تھے انکی رفتار بھی متوسط ہوگی۔ وہ لوگ جو دنیا میں معاصی سے بچتے رہے ہیں دوزخ کی آگ میں گرنے سے محفوظ رہیں گے اور جو معاصی میں مبتلا رہے ہیں دوزخ کی آگ میں گرینگے بعض لوگ دوزخ میں اُس مدت تک رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر اُسی اللہ تعالیٰ نجات دیکر جیسا کہ بعض مُصَاوِۃ مومنین۔ نیک لوگوں کی نیکیوں کے بھی مراتب ہونگے۔ بعض مَکْرَفۃ المَعین یعنی چمک کی چمک میں گزریں گے، بعض کجی کی چمک کی طرح، بعض تیز بہا کی طرح، بعض اُٹھتے ہوئے پرند کی طرح بعض شرط کے گھوڑے کی رفتار میں، بعض دھنڈتے ہوئے اور بعض چلتے ہوئے اور بعض رینگتے ہوئے گزریں گے۔ ان کے لئے مراط کی مسافت بہت طویل ہو جائیگی۔

عرش، کرسی، قلم لوح اور کتابیں پر اعتقاد واجب ہے۔

عرش ایک جسم عظیم نورانی طوی ہے۔ اولیٰ یہ ہے کہ قطعی طور پر اُس کی حقیقت کے تعین کرنے سے تامل کیا جائے۔ اس کے چار ستون ہیں جس کو عالم دنیا میں چار رُوس و شنگان اٹھائے ہوئے ہیں اور آخرت میں چار کوا اضافہ ہوگا اور آٹھ فرشتے اُٹھائیں گے تاکہ عرش کے جلال و عظمت میں اضافہ ہو۔

کرسی، ایک جسم عظیم نورانی ہے، ساتویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے گر عرش سے ملی ہوئی ہے۔ اولیٰ یہ ہے کہ قطعی طور پر اسکی حقیقت کے تعین کرنے سے تامل کیا جائے۔ کرسی عرش کے سوائے ہے۔

قلم، جسم عظیم نورانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسکو پیدا کیا اُن تمام امور کے لئے کیلئے جو کرسے یا گزریں گے قیمت تک۔ اولیٰ یہ ہے کہ قطعی طور پر اسکی حقیقت کے تعین کرنے سے تامل کیا جائے۔

کتابیں فرشتے ہیں۔ انکی تفہیم ہیں وہ فرشتے جو دنیا میں بندوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ وہ فرشتے جو لوح محفوظ سے ملائکہ کے مُصَفّٰی ہر سال ان امور کو لکھتے ہیں جن پر عمل کرنے کیلئے انکو مامور کیا گیا ہے۔ وہ فرشتے جو ملائکہ کے صفوں سے کتاب میں لکھتے ہیں جو عرش کے نیچے رکھی جاتی ہے۔

لوح، جسم نورانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کچھ ہوا یا ہوگا قیامت تک اسکو قلم نے اس میں لکھ دیا ہے اور تحقیق یہ ہے کہ اس میں قلم اب بھی لکھتا جا رہا ہے ان امور کو جو بیٹے جاتے ہیں اور تبدیل ہوتے ہیں۔ آیت ۲۱۳۔ یَنْخُورُ الْمَلٰٓئِکَةُ مَا یَخْتَارُ وَ لٰی یُتٰی۔ میلتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے۔ ہمارے لئے بہتر ہے کہ اسکی حقیقت کے تعین کرنے سے اجتناب کریں۔ ان سارے مذکورہ امور میں ایسی حکمت پوشیدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہماری بشری

امرو کی حالت میں تینتیس سال کا شباب ہوگا۔

دوزخ

دوزخ کی نسبت یہ جانتا واجب ہے کہ دارِ عذاب ہے اور حق ہے اور پہلے سے پیدا کیا جلی ہے۔ کتابِ سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ کافر کیلئے یہ دارِ خلود ہے اور انکی تعذیب بھی ابدی ہے۔ آیت ۱۰-۱۱۔ **وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُتَعَدِّدَةٌ** ان میں کوئی بد بخت ہے اور کوئی نیک بخت۔

جس طرح اس کے پہلے بیان کیا گیا ہے مساوات اور ارض سے دوزخ کا مسقف اور دوزخ کی سطح مرا ہے اس نیا کا آسمان اور زمین مراد نہیں ہے اسلئے کہ وقوعِ قیامت کے ساتھ یہ دو تبدیل ہو چکے ہونگے فلسفی دوزخ ہی سے انکار کرتے ہیں۔ ابوہاسم اور عبد الجبار معتزلی زمانہ دنیا میں دوزخ کے وجود سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دوزخ پیدا کیا جائیگی۔ آدم و حوا علیہما السلام کا قہر جہاں جنت کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اسکے منہ مقامِ تعذیب دوزخ کے ثبوت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کوئی قول ایسا نہیں ہے جو نہایت کو ثابت قرار دے اور دوزخ کی نفی کرے۔ تعذیب دوزخ کی نسبت آیاتِ قرآنی صاف صریح کثرت کی گواہی دیتی ہیں۔ مقامِ دوزخ۔ دوزخ کس مقام پر ہے یا اس بارے میں کوئی نقص وار نہیں ہوئی ہے مگر کہ شرع مناصد میں بیان کیا گیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ کے علم کے نفوذ میں لیا جائے۔

طبقاتِ دوزخ سات ہیں۔ سب سے اعلیٰ طبقہ جہنم کہلاتا ہے۔ (اس کے بعد کئی) پھر مخطی، پھر سعیر، پھر قمر، پھر جحیم اور پھر ہا وکہ۔ آیت ۱۶ ماقبل آخر۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْرَأُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَامًا وَتَوَضَّؤًا مِمَّا نَامَسُوا وَالْحَبَارَةُ**۔ اے ایمان والو! پچھو اپنے نفس اور اپنے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔

دارِ خلود ہے دوزخ شقی کیلئے ترقی وہ ہے جس کی موت کفر واقع ہوئی اگرچہ ایمان پر ساری زندگی گزاری تھی شقی کی تعریف میں کافر مابل اور کافر معاند مابل ہیں اور وہ شخص بھی داخل ہے جو غور و غرض میں بر گیا اور حق کو نہ پہنچا اور تقلید واجب کو بھی ترک کیا۔

اطفالِ مشرکین دوزخ میں نہیں جائیں گے بلکہ صریح قول یہ ہے کہ جنت میں جائیں گے بعض کہتے ہیں کہ دوزخ میں جائیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ اعراف میں وغیرہ وغیرہ شقی میں انس و جن میں کوئی فرق نہیں ہے۔

تعذیب۔ جو لوگ کہ دوزخ میں جھونکے جائیں گے وہ اقسام کے عذاب میں مبتلا ہونگے۔ آیت ۱۲ آخر۔ **فَلَنَنَزِّلَنَّ لَهُمْ كُورًا مِّنْ سَحَابٍ**۔ ہم تم پر عذاب ہی عذاب بڑھائیں گے۔

پھر جنتِ نعیم اور جنتِ ماویٰ و دارالسلام اور دارالجلال ہے۔ یہ جہ جنتیں مشعل ہیں مقام و سیلت سے تاکہ اہل جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بہرہ اندوز ہوتے رہیں۔ آپ اسی مقام و سیلت سے ظہور فرمائیں گے جس طرح دنیا میں سورج مشرق سے برآمد ہوتا ہے اسی طرح آپ مقام و سیلت سے ظہور فرمائیں گے۔ تفصیل ابن عباسؓ کے قول پر مبنی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنتوں کی تعداد چار ہے اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ آیت - ۱۲۶۔
وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ - اور جو کوئی ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس لیے دو باغ ہیں جن میں بہشت ہے۔
کہتے ہیں کہ یہ جنتِ نعیم اور جنتِ ماویٰ ہیں۔ مخم قال - آیت ۱۲۶۔ ۱۰۔ وَمَنْ ذُو نَحْمٍ جَنَّاتٍ - اور ان دو کے سوا اور دو جنتیں ہیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جنتِ عدن اور جنتِ فردوس ہیں۔ چہرہ اسی طرف مائل ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ جنت ایک ہی ہے اور یہ سارے نام اسی پر جاری ہیں مختلف حالات اور معانی میں۔ سب پر جنتِ عدن کا نام صادق آتا ہے اسلئے کہ عدن کے معنی اقامت کے ہیں۔ جنتِ ماویٰ کا نام اسلئے صادق آتا ہے کہ وہ مومنین کا ماویٰ ہے۔ جنتِ خلد اسلئے کہ یہ دائرہ خود ہے اور دارالسلام اسلئے کہ اس میں خوف و مخزن سے سلامتی ہے اور جنتِ نعیم اسلئے کہ یہ نعمتوں سے معمور ہے۔

وسعتِ جنت - حدیث - وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ كَفُلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ خَلْقًا آخَرَ فَلْيَسْلِمُوا فِي نُفُوسِ الْجَنَّةِ - جنت میں اتنی زیادہ گنجائش فاضل رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا اور انکو جنت کے فضل و رقبہ میں ضمیر لایگا۔ اور آیت ۴۲۔ عَزَّ وَجْهًا السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ سے بھی اسکی وسعت کی مقدار ظاہر ہے۔
جنت دائرہ غلو ہے سعید کیلئے - یعنی اہل جنت کی اقامت جنت میں دائمی ہوگی۔ آیت ۱۲۶۔ ۱۰۔ فِيمَنْهُمْ شَجَرٌ وَسَعِيدٌ سَوَّانٌ میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی نیک بخت۔ بخلاف فرقہ جہمیہ کے۔ یہ فرقہ جنت اور اہل جنت دونوں کو فانی تصور کرتا ہے۔ کتاب اور سنت سے اختلاف پران پر کفر لازم آتا ہے۔ ایک شخص کا نام جہم تھا۔ اسکی طرف انتساب سے یہ فرقہ جہمیہ کہلایا۔ سعید وہ شخص ہے جس کی موت اسلام پر واقع ہوئی اگرچہ اسکے پہلے اس سے کفر و قورع میں آیا ہو۔ عصاة مومنین بھی سعید میں داخل ہیں اور جنت میں مادامت کرینگے۔ اگر یہ دوزخ میں داخل بھی ہوئے تو دوزخ میں ہمیشہ نہ رہیں گے۔ بلکہ جس مدت تک دوزخ میں بھیجے بھی تو انکے عذاب میں مادامت نہ ہوگی۔ دوزخ میں داخل ہونے کا تھوڑی دیر میں وہ مر جائیں گے جس کی مقدار کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر وہ اُسی وقت زندہ ہوئے جبکہ دوزخ سے نکلے جائیں گے۔ چہرہ کی راسے ہے کہ مومنین کے اطفال بھی جنت میں جائیں گے۔ انبیاء کی اولاد کی نسبت ارجح ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سعید کی سعادت کے بارے میں اس وقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔

تتبع - جنت کی نعمتوں سے اہل جنت مستفید ہوتے رہیں گے اور اہل جنت کیلئے سب سے بڑی نعمت رویتِ ہادی تعالیٰ موقوف میں ہر شخص اس حالت میں ہوگا جس حالت میں کہ اسکی موت طوع ہوئی۔ پھر مومنین جنت میں داخل ہوئے

حوض کوثر

حوض کوثر کے بارے میں ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں عطا کرے گا۔ گو اس پر ایمان لانا واجب ہے لیکن اس سے انکار پر کفر عاید نہیں ہوتا مگر فسق میں مبتلا کرتا ہے۔ معتزلہ نے اسکی نفی کی ہے۔ حوض ایک بڑا جسم ہے جس کے جوانب وسیع ہیں اور وہ بدلی ہوئی زمین پر ہوگا۔ اس کی سطح چاندی کی طرح سفید ہوگی کسی نے اس کا پانی ایک مرتبہ پیا تو پھر کبھی اسکو پیاس نہ لگے گی۔ امت محمدی اس پر پانی پیے گی جسٹن سے یہ قدر فرع ہے۔ اَنْ لِّكَلِ بَنِي حَوْضًا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى حَوْضِهِ وَبِكَيْدٍ عَصَايِدُ حَوْضٍ مِنْ عَرَفَةَ مِنْ اَمَّتِهِ اَلَا وَاَنْتُمْ بَلَّاهُوْنَ اَتَجْمَعُكُمْ اَلْشَّامِ مَعًا وَارِثِي لَكُمْ جُؤَانَ اَلْكُنْ اَلْكُنْ اَتَجْمَعُكُمْ تَبَعًا۔ ہر ایک نبی کا ایک حوض ہوگا اور وہ اپنے حوض پر کھڑا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا۔ اپنی امت سے جس کو چھانے کا لڑ بنگا دے گا وہ اس میں غرق کرے گا کسی کی پرہیزی کرنے والوں کا اکثریت ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میری بیروی کو تیرے زیادہ اعداد میں ہوں گے۔

صحیحین میں عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ حَوْضِيَّ سَبْعَةً شَهْرًا وَكَذَا بَايَ سَوَاءٍ نَمَؤُهُ اَنْبِصُ مِنَ الْمَلْبِ وَرَبْعُهُ اَخْلَبُ مِنَ الْمَسْكِ وَبِزَانَةِ الْكُرْمِ مِنْ تَجْوَمِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ اَبَدًا۔ میرے حوض کی وسعت ایک مہینے کے سفر کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے زاویہ مساوی ہیں۔ اس کا بانی دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور ایک کوزہ سے تعداد میں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ جس کی کسی نے اس سے ایک مرتبہ پیا اسکو پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔

مقام حوض۔ حوض کے محل وقوع کی نسبت علماء میں اختلاف ہے۔ جمہور کا قول ہے کہ صراط ہے۔ پہلے یہ حوض ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ صراط کے بعد یہ حوض ہوگا۔ اس تفصیل کے ساتھ اعتقاد واجب نہیں ہے کہ حوض صراط سے پہلے ہوگا یا بعد۔ اتنا اعتقاد کافی ہے کہ آپ کا حوض ہوگا۔

شارحین۔ مرد اور عورت سب اس حوض سے پانی پیئیں گے لیکن پینے والوں کے احوال باہم مختلف ہونگے بعض پیاس بجھانے کیلئے پیئیں گے اور بعض حصول لذت کیلئے اور بعض شربت کی تعجیل کیلئے۔

شفاعت

شفاعت۔ بندوں کے حق میں واجب ہے اور پہلے شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونگے۔ کفر کے سوا دوسرے گناہ کی بخشائیش جائز ہے۔ شفاعت کے معنی لغت میں وسیلہ اور طلب کے ہیں اور عرف شرع میں سُوَالُ الْغَيْرِ مِنَ الْغَيْرِ

یہ دُعا یعنی مَا دُونَ ذَٰلِكَ مِنْ تَبَٰئِبٍ مَا لَمْ يَشَأْ اللَّهُ تَعَالَىٰ ہرگز نہیں بخشا کہ اسکا شریک ٹھیلے اور بخشا ہے اس سے نیچے (دوسرے گناہ کو) جس کو چاہے۔ کفر کے دوا دوسرے گناہ کے غفران میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ عذاب کے خوف اور غم و رنج کی امید سے کسی حال میں خالی نہ ہوگا بخلاف کفر کے۔ اسلئے کہ مسلم گناہگار اپنے نفس کے نقص کو جانتا ہے اور عذاب سے ڈرتا اور غم و رنج کی امید رکھتا ہے۔

تکفیر مومن جائز نہیں ہے، خواہ صغیر کا ارتکاب کیا ہے یا کبیرہ کا، جان بوجھ کر یا غفلت میں، مومن کفر مؤمنا کفراً جس نے مومن کو کافر ٹھیرایا خود کفر کا ارتکاب کیا۔ مگر شرط ہے کہ گناہ مکررات سے نہ ہو۔ اگر گناہ مکررات میں سے ہو تو طباً کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت بزمیات کے علم سے انکار کرے تو قطعی طور پر کفر کا مرتکب قرار پائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دین کے کسی ضروری امر کو جان بوجھ کر حلال نہ ٹھیلے جیسا کہ زنا، اختلافِ خواجه کے، خواجه ہر مرتکب گناہ کو کافر ٹھیلے ہیں اور ساری خلافِ زور کبیرہ میں شمار کرتے ہیں۔ مرتکب ذنوب کی تکفیر کی بنا پر خواجه کی نسبت کفر کی ذمہ داری اسلئے مائد نہیں کی جاسکتی کہ انہوں نے تاویل اور اجتہاد کی بنا پر یہ کہا ہے۔ معتزلہ کبیرہ کے مرتکب کو ایمان سے خارج کرتے ہیں اور کفر میں بھی داخل نہیں کرتے۔ بجا اسکے کہ حرام کو حلال ٹھیرائے۔ گو یا کہ انہوں نے دو منزلوں کے درمیان ایک اور منزل قرار دی۔ خواجه اور معتزلہ دونوں کے پاس کبیرہ کا مرتکب دوزخ میں ہمیشہ رہیگا مگر فرق یہ ہے کہ خواجه کے قول سے مکررات کا عذاب پائے گا اور معتزلہ کے پاس فحشاء کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔

موت بغیر توبہ۔ جو شخص گناہ کے توبہ کے بغیر فوت ہوا اسکا حکم خدا کے تغویض ہے۔ ایسے کبیرہ کے ارتکاب کے بعد جو مکررات میں سے نہ ہو اور کسی حرام کو حلال نہ ٹھیرایا ہو کوئی شخص توبہ کے بغیر جانے تو کوئی قطعی رائے نہیں دی جاسکتی اسکی مغفرت کی نسبت اسلئے کہ توبہ بھی مباح کے حکم میں داخل ہو جائے گی اور نہ اسکی عقوبت کی نسبت اس لئے کہ اللہ تعالیٰ لکھنے جائز ہے کہ کفر کے بعد دوبارہ گناہ معاف کرے یا یہ کہ اگر وہ عذاب میں مبتلا ہو تو عذاب کا دوام نہ ہو اسلئے آیات اور احادیث دلائل کرتی ہیں کہ مومنین جنت میں کبھی نہ کبھی داخل ہونگے۔ آیت ۲۴۸۔ فَمَنْ تَعَلَّىٰ مِثْقَالَ وَرَقٍ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جس نے مثقال کے موافق بھی کوئی نیکی کی تھی تو اسکو دیکھے گا یعنی اسکی بڑا پائیکہ حدیث۔ مَن قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ جس نے لا الہ الا اللہ کہا بہت بڑا داخل ہوا۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی مومن جنت میں داخل ہونے کے بعد دوزخ میں داخل ہوگا۔ اسلئے کہ جو شخص جنت میں ایک مرتبہ داخل ہوا تو اس سے خارج نہ ہوگا۔ آیت ۴۴۔ وَمَا لَهُمْ مِنْهَا فِعْلاً يَحْزَنُونَ وہ لوگ اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اسکا نتیجہ یہ کہ وہ جنت میں داخل ہونگے، دوزخ میں داخل ہونے بغیر۔ اسی کو عقوبتِ تام یعنی ہل معافی کہتے ہیں۔ بقدر گناہ دین میں داخل ہونے کے بعد جو جنت میں داخل ہونگے مگر وہ خلود فی النار کہتے ہیں۔

کبیرہ۔ بعض کبیرہ کی تعذیب واجب ہے، خلود واجب نہیں ہے۔ تاہم یہ کہنے ہیں کہ اس آیت کے گناہگاروں میں

دوسری چیز آپ کا مُشَفِّع ہونا یعنی آپ کی شفاعت کا مقبول ہونا تیسری چیز آپ کی شفاعت کی تقدیم دوسروں کی شفاعت پر۔

رازی نے الدین میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت امت کے گنہگاروں کے حق میں سچ ہے۔ آیت ۲۹، ۱۔ فَمَا تَدْفَعُ لَهُمْ شَفَاعَةَ الشَّاافِعِينَ۔ کفار کو شافعیین کی شفاعت کام نہ دیگی۔ کفار کو کفر کی وجہ سے شفاعت کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ مومنین کا حال اسکے خلاف ہو گا۔ شافعیین کی شفاعت سے مومنین کو فائدہ پہنچے گا۔ آیت ۲۶ آخر وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ذُنُوبَهُ وَاللَّهُ مَنَّانٌ۔ اَللّٰهُ مَنَّانٌ بخشش چاہو گناہوں کی اپنے لئے اور مومنین اور مومنات کیلئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طلب مغفرت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے استغفار کو قبول بھی کرے گا۔ آیت ۳۸۔ ۶۔ وَكَسُوْنَا يٰۤاٰدَمُ ثِيَابًا جَدِيدًا وَكَسُوْنَا هٰٓؤُلَاءِ مِثْلَهَا ۚ وَلِيَجْلِيَ لَكَ وُجُوهًا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اَعْمَآثٌ تَشْفَعُ عَنِّيْ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ الْكَآبِرِ مِنَ الْقَهْقَرٰى۔ میری امت کے اہل کبار کیلئے اپنی شفاعت تمہاری ہے۔ میں نے۔

شفعاء۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے پیغمبرانی، فرشتے، صحابہ، شہداء، اطباء، اہل اور اولیاء عند اللہ اپنے مراتب کے لحاظ سے عصارہ مومنین و مومنین کبار کی شفاعت کریں گے۔ ملائکہ کی شفاعت ان کے مراتب کی ترتیب کے لحاظ سے ہوگی۔ سب سے پہلے جبرائیل شفاعت چاہیں گے اور سب سے آخر میں وہ آئیں گے۔ قرنتے شفاعت چاہیں گے جو درجہ پر تعلق ہو گئے۔ کوئی شفاعت کی درخواست نہ کرے گا جس اسکے موافقہ کی مدت گزر جائے۔ مواخذہ کا جائز رہنا اور نہ رہنا دونوں کا جواز ہے۔ اور صورت اول میں اس طرح کی شفاعت کی بھی ضرورت باقی رہتی ہے۔ شفاعت کے جتنے طریقے بتائے گئے ہیں قضا و معقل سے تعلق رکھتے ہیں معقولہ کا قیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں کی نسبت جنہوں نے انکساری کیا تھا کبیرہ کا یا صغیرہ کا، اور جو درجہ کے عذاب کے مستوجب ہو گئے انکی شفاعت نہیں کریں گے کہ درجہ میں نہ داخل کئے جائیں۔ اور جو لوگ درجہ میں داخل ہو چکے ہو گئے انکے اخراج کی درخواست نہ کریں گے۔ شفاعت عظمیٰ اور شفاعت ازلیہ ورجات سے انکو انکار نہیں ہے۔ جو باریہ جماعت فصل قضاء میں شفاعت کے قلیل ہیں اور عمران و نوب میں شفاعت سے انکار کرتے ہیں۔

دلیل یہ ہے کہ عطا اور نقلاً یا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کفر کے سوا، سارے گناہ بغیر کسی فیہ کی شفاعت کے۔ اللہ تعالیٰ شفاعت کو کھٹا اس شخص کی بھی جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور جس نے اثبات کی اس رسول کی جو اسکا طرف بھیج دیا اور کسی کوئی فیہ پر عمل نہیں کیا۔ بغیر کسی کی شفاعت کے اللہ تعالیٰ کیلئے جائز ہے کہ اپنے عوض فضل و کم سے ایسے بندہ کو بھی درجہ میں داخل نہ کرے۔ جب بغیر شفاعت کے گناہ کی عفو قلم جائز ہے تو شفاعت کے ساتھ دینی ہے۔ مصبان کفر کی معافی اگرچہ عفو قلم جائز ہے لیکن نقلاً و غیراً مختلف ہے۔ آیت ۵، ۱۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ لَنْ يَشْرَكَ

آیت ۱۲ قبل آخر۔ وَرَأَتْ مِنْهَا نَارًا لَّكَأَنَّهَا صَفِيرٌ فِي الْقَائِمِ عَلَى الظُّلُمِ بِشَيْءٍ تَحَارُّوا بِرُؤْيَاكَ كَرَاهًا كَرِهَتْ لَكَ بَازِيَةً
انکی گواہگاری کے باوجود۔ اس آیت کا اقتضا یہ ہے کہ سہ کے ظلم یعنی معصیت میں مبتلا ہونے کے باوجود اسکو مغفرت حاصل
ہوتی ہے۔ یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ توبہ سے پہلے بھی مغفرت حاصل ہو سکتی ہے۔ سب مسلمانوں کو اتفاق ہے کہ
اللہ تعالیٰ عفو فرماتا ہے۔ عفو معقول نہیں ہوتا جب تک کہ مستحق عذاب کو ساقط نہ کیا جائے۔ معقول کہتے ہیں کہ توبہ کے پہلے
سیرت کا عذاب اور توبہ کے بعد کبریا عذاب واجب ہے۔

کافر سب کو اتفاق ہے کہ کافر معاند (دشمن) کی وودہ دائم ہوگی لیکن وہ کافر جس نے کوشش کی مگر مطلب کو نہیں پہنچا
سکے نسبت جا حط اور عنذی یا قول نے کے معذور ہوگا آیت ۱۳ آخر۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْمَلَكُوتِ
مِنْ حَرَجٍ۔ نعم بردین میں مشکل نہیں رکھی لیکن دوسروں نے اس سے انکار کیا اور اجماع کا اقرار کیا۔ آخر میں
رازی نے اس مسئلہ کو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ میں کیا ہے شیخ ابن عربی نے خصوصاً احکام میں لکھا ہے کہ عفو نسبت میں جائز ہے
مگر انتخاب یعنی زراہ غصہ کم کرنے اور دوزخ میں طویل مدت تک ٹھہرے رہنے کے بعد جبکہ اللہ تعالیٰ کا حب ذاتی غضب
خارجی یا رغلب الیہ کسی وقت آسٹ ہو جائے کہ ۔۔۔ میں کہانی کہا تھا یہ کام آجنگاہ دوریوں پر انکا عین
شامت کسل جائیگا۔ سَبَّحْتَ وَخَبَرْتَ عَلَى عَصِيٍّ (میری) رقت سے غضب پر ہے۔ کی کہانیاں ہوگا۔ عذاب جہنم
نعیم خاص سے تبدیل ہوگا۔ ۔۔۔ میں خبر استحقاق عذاب ہے۔ کہ خبر عذاب خلاف وہیہ صفات حمیدہ سے ہے
اور وودہ دلانی عیب ہے۔

شہید

شہید کی حیات کا لفظ کا اقتضا واجب ہے اگرچہ اسکی کیفیت کا علم ہم کو حاصل نہیں ہے۔ آیت ۱۲۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاؤُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے
میں مارے گئے مژدہ مت سمجھ بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں۔

شہید شہادت مشق ہے جس کے معنی گواہی دے کے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے اس کے لئے جنت کی
گواہی دی ہے اس اعتبار سے شہید بمعنی شہودا ہے۔ دوری وجہ ہے کہ اسکی روح نے دوسروں سے قبل جنت کو دیکھا
اور اس اعتبار سے شہید بمعنی شاہد ہے۔ شہید وہ شخص ہے جو کافروں کی لڑائی میں لڑائی کی حالت میں لڑائی کے سبب
سے فوت ہوا اسکو کسی کا قتل کیا ہو یا کسی مسلم نے خطا۔ قتل کیا ہو یا کسی کا ہتھیار پلٹ کر لگا ہوا یا سوار سے گر کر
فوت ہوا اسی طرح اور کوئی صورت ہو۔ کافروں کی لڑائی میں کافروں نے کسی مسلم سے مدد ہو یا اس مسلم کے ہاتھ
سے کوئی مسلم مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ کفار کی لڑائی کی قبیلہ ہے قاتل کون تھا اتنا قید نہیں ہے۔ روانی کی نسبت ۔۔۔

رزق کی اس تعریف میں انسان اور حیوان و دیوانہ کا رزق داخل ہے اور مالکولات کے سوا اور رزق چیزیں بھی اس میں داخل ہیں جس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ وہ چیز خارج ہوتی ہے جس سے بالفعل استفادہ نہیں کیا۔ ایک شخص کو ایک چیز کی ملکیت حاصل ہوئی اور اس سے بالفعل استفادہ کرنا ممکن بھی تھا مگر استفادہ نہیں کیا تو وہ چیز اس کے رزق میں شامل نہیں ہے۔

البتہ اس شخص کے رزق میں شامل ہوگی جس نے بالفعل استفادہ کیا۔ اگر ابراہیل سنت کا نازل ہے۔ اِنْ كُلُّ اَحَدٍ يَسْتَنْوِي رِزْقَهُ وَرِثَتَهُ لَا يَأْتِيَهُ كُلُّ اَحَدٍ رِزْقٌ غَيْرُ مَا كَلَّا يَأْتِي كُلُّ غَيْرِهِ كَرِزْقِهِ۔ شخص اپنے رزق کو پورا کرتا ہے اور دوسرے کے رزق کو نہیں کھاتا اور نہ دوسرا شخص اس کا رزق کھاتا ہے۔ ابن سعوط سے یہ حدیث مرفوع ہے۔ اِنْ رُفِعَ الْفُلُ مِنَ الْفَتْحِ فِي رَوْحِي لَنْ يَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْعَلُوا فِي تَطْلُبِ وَلَا تَحْمِلُوا اَحَدًا كَمَا اسْتَبْطَاءَ الْيَتَامَى اَنْ يَطْلُبَهُ بِمَعِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَكُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ۔ رفع کے معنی قلب سے ہیں۔ ترجمہ یہ ہوا کہ جب پرانے میرے قلب پر اقرار کیا کہ ہر ایک نفس اس کا رزق پورا ہونے اور ختم ہونیکے بعد ہی مرتب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور دوزخ کے قلب کرنے میں اچھے اسباب اختیار کرو کوئی شخص رزق کے ذریعے پہنچنے کا یہ جھنڈا اٹھائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعہ سے حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھا کوئی چیز چاہے اس سے بجز اس کی طاعت کے۔ آیت ۱۰۰۔ وَهُمَا زَكَاةٌ لَهُمْ يُنْفَعُونَ میں رزقنا کے لغوی معنی احاطہ بنا مراد ہیں۔ ہم نے جو کچھ منگو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں دوسروں پر۔ اس لحاظ سے یہ آیت بالفعل انتفاع رزق کے مفہوم کے خلاف نہیں ہے۔

اقسام رزق۔ رزق ظاہری، بدن کیلئے عیساکہ مالکولات و مشروبات وغیرہ رزق بالمعنی قلوب کیلئے عیساکہ علوم اور معارف۔ معتزلہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ رزق سے مراد وہ چیز ہے جس کی ملکیت حاصل ہوئی۔ بالفعل اس سے انتفاع کیا جائے یا نہ کیا جائے اس قول کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی شخص اپنے رزق کو پورا نہ کرے اور کسی دوسرے کے رزق کو کھائے اور کسی دوسرا سے رزق کو کھائے۔ رزق کی اس طرح تعریف کے نتیجہ میں حاجی ہوتا اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا مالک ہے اور اتفاق اس پر ہے کہ اس کی ملکیت کی اشیاء کو اس کا رزق نہیں کہا جاتا۔ اور پھر جو بایہ غلام اور باندی کا رزق خارج ہوتا ہے۔ اس لیے کہ امام شافعی اور بعض ائمہ کا قول ہے کہ غلام اور باندیوں میں ملکیت کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور وہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہو سکتے۔ امام مالک کا قول ہے کہ غلام اور باندی مالک ہو سکتے ہیں مگر ان کی ملکیت غیر تام اور ناقص ہے۔

رزق دینا ہے اللہ تعالیٰ حلال، کدوہ اور حرام۔ حلال وہ ہے جو نفس، اجماع یا قیاس علی سے مباح ہے۔ کدوہ وہ ہے جس سے منع کیا گیا ہے بغیر تائید کے۔ ابن عمر نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاد کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع کیا تھا پچاس رات چارہ کھلانے سے پہلے جلالم اس مادہ کھائے کو کہتے ہیں جو غلاظت کھاتی ہے۔

شرط ہے کہ فرض کفایہ پورا مباح ہو۔ ایسے کا فرضی سے لڑائی جس نے ہتھکنی نہیں کی حرام ہے۔ باغیوں کے ساتھ لڑائی میں فوت ہو تو شہید نہیں ہے مگر باغیوں نے کسی کا فرضہ مدد ملی ہو اور اس کا فرضہ قتل ہو تو شہید ہے۔ اگر لڑائی کے ختم ہونیکے بعد ایسے زخم سے فوت ہو جو لڑائی میں پہنچا ہوا اور زخمی میں حیات مستقرہ باقی رہے تو انہر قول یہ ہے کہ وہ شہید نہیں ہے۔ اگر لڑائی میں ایسا زخم پہنچے کہ زخمی میں صرف حرکت مذبح باقی رہے اور لڑائی کے بعد فوت ہو جائے تو شہید کے حکم میں داخل ہے۔ کافروں کی لڑائی میں بغیر لڑائی کے سبب کے مرض وغیرہ کے سبب سے فوت ہو تو شہید نہیں ہے۔

اقسام شہداء۔ شہداء کی تین قسمیں ہیں۔ شہید الدنیا والآخرۃ وہ شہید ہے جس نے اعلا وکلمۃ اللہ کیلئے لڑائی کی۔ شہید الدنیا وہ شخص ہے جس نے اعلا وکلمۃ اللہ کیلئے نہیں بلکہ مالی غنیمت وغیرہ کیلئے لڑائی کی۔ اس نوع کے شہید کیلئے آقا ثواب نہیں ہے جتنا کہ نوع اول کیلئے ہے اگرچہ اس پر شہید فی الدنیا کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ ان دو قسم کے شہیدوں کی میتوں کو غسل نہیں دیا جاسا اور انکی میت پر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ شہید الآخرۃ وہ شہید ہے جس کیلئے صرف آخرت میں رتبہ کی زیادتی ہے اور دنیا میں وہ غیر شہید گناہ مند ہے۔ اسکی میت کو غسل دیا جائیگا اور اس پر نماز پڑھی جائیگی۔ شہید الآخرۃ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ وہ عورت جو وضع حمل میں فوت ہو۔ وہ شخص جس کی موت غرقابی کی وجہ سے واقع ہوئی ہو اگرچہ غیر دانشمندی سے سمندر کا سفر کیا اور خطرہ مول لیا جیسا کہ چھوٹی لڑکیوں کی کشتی میں سمندر میں نکل جائے۔ وہ شخص جو کسی عمارت وغیرہ کے گرنے سے دب کر فوت ہو جائے۔ وہ شخص جو جلنے سے فوت ہو جائے۔ وہ شخص جو غربت اور تنہائی میں فوت ہو جائے۔ وہ شخص جو حصول علم میں فوت ہو جائے اگرچہ بستر پر اسکی موت واقع ہو۔ وہ شخص جو عشق میں فوت ہو جائے بشرطیکہ عفت قائم رکھے اور تنہائی میں بھی حدود شرع سے تجاوز نہ کرے معشوق سے بھی اپنے عشق کو پوشیدہ رکھے۔ ایسا حب شرعی کا امکان ہو مگر حصول مقصد دشوار ہو۔

شہداء اللہ تعالیٰ جنت کی پسندیدہ نعمتوں ماکولات ومشروبات اور طبیمات وغیرہ سے بہرہ اندوز کرتا ہے۔ آیت کا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَسْجُدُونَ لِمَعْرُكٍ مَّرَادٍ مِنْ أَدْنَىٰ مَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ أَوِيًّا وَأَصْحَابُ الْكَفَّةِ لَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ لِيُكَفِّرُوا بِهِمْ وَلِيُتَبَأُوا بِالْعَذَابِ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

اور اوجہ کی نسبت یہ قول ہے کہ جنت میں داخل ہوتی ہیں جنت کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کرتیں صرف جنت اور جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ شہداء معرکہ کو شہداء کا ملکہ قابل سزا لگائی اور اوجہ جنت کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتی ہیں یہ قول حق اور اس پر اعتقاد واجب ہے لیکن انکی حیات کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح جنت سے استفادہ کرتے ہیں اس بارے میں ابراہیم بجوری نے اپنی تشریح جوہرۃ التوحید میں لکھ دیا ہے کہ ہم اس سے واقف نہیں۔

رزق

رزق اہل سنت کے پاس وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو عطا کرتا ہے اور جس سے وہ بافضل استفادہ کرتا ہے۔

ہوئی اور کبھی توکل کو۔ جو شخص کہ سنگہستی پر مبرک رہے چھپے چلائے نہیں اور کسی غیر کا دست نگر نہ ہو تو اسکے حق میں توکل کو ترجیح ہے۔ اسلئے کہ توکل میں شہوات اور لذات کے ترک کرنے کیلئے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے اور جودت اس میں برداشت کرنی پڑتی ہے اس پر مبرک کرتا ہے جس شخص میں یہ صفات نہ ہوں اسکے حق میں انکساک ترجیح ہے۔ پریشانی، دیرانگہی، خاطر کا خطرہ نہیں رہتا جبہ عبوی کے نتائج ہیں۔ بلکہ بعض حالات میں اسکے حق میں انکساک واجب ہے۔ یہ سب کچھ اس صورت میں ہے جبکہ انکساک اور توکل میں منافات تصور کیا جائے جیسا کہ ابو جعفر طبری اور انکے مؤیدین کا طریقہ ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ توکل اور کسب میں منافات نہیں ہے۔ انکساک کے ساتھ بھی آدمی متوکل ہو سکتا ہے۔ اس طریقہ کے لحاظ سے توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر غلو میں نیت کے ساتھ بھروسہ کرے اور اعتقاد رکھے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اگرچہ اسباب ظاہری اور عاداتی ریل کرے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا

غزوۃ الیٰ نے لکھا ہے کہ سفر میں کسی مسلم کی مدد کے خیال سے زاد سفر رکھنا افضل ہے مضبوط قلب والے تنہا مسافر کیلئے ترک زاد افضل ہے اسلئے کہ وہ اللہ کی طرف غفلت کا باعث نہ بنے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور سلفہ صاحبین اپنے ساتھ زاد سفر رکھتے تھے خیر کی نیت انکے شامل حال تھی زاد کی طرف انکے قلوب مایل تھے اور نہ خدا سے غافل تھے۔ اس بارے میں میانہ روی ہی معتبر سمجھی گئی ہے۔ بہت سے حامل زاد ایسے ہیں جن کا قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے اور بہت سے تارک زاد ایسے ہیں جن کا قلب زاد کی طرف ہے۔ حق و دق بایانوں میں توکل کر کے بغیر زاد کے قدم رکھنا بدعت ہے کسی سلف نے ایسا عمل نہیں کیا۔ اسلئے کہ اس میں جان کا خطرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تَلْقَوْا بِأَيِّدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ آپ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مبتلا نہ

شی

شی کہتے ہیں موجود کو اشاعہ کے پاس کسی امر کو، فی نفسہ اسکے تحقق کے اعتبار سے شی کہتے ہیں اور خارج میں اسکے تحقق کے اعتبار سے موجود کہتے ہیں۔ شی اور موجود دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے۔ ہر امر جس پر شی کا لفظ صادق آتا ہے اس پر موجود کا لفظ بھی صادق آتا ہے اور اسکے برعکس۔ ہر شی موجود ہے اور ہر موجود شی ہی معلوم نہیں ہے ہو یا متمنع۔ اسلئے کہ وجود سے پہلے نفس الامر میں کسی امر کو ثبوت نہیں ہے۔ معتزلہ کے پاس معدوم بھی شی ہے۔ اسلئے کہ انکی رائے میں وجود سے پہلے اشیاء فی نفسہ ثابت ہیں۔ البتہ وہ پوشیدہ ہیں جس طرح کپڑے صندوق میں پوشیدہ ہیں۔ اسی لئے معتزلہ کہتے ہیں کہ جاعل کے جعل پر حقائق موقوف نہیں ہیں۔ قدرت ہی کو اسکے ظہور سے تعلق ہے اسلئے کہ ظہور سے پہلے حقائق مستتر تھے۔ اشاعہ کہتے ہیں کہ جاعل کے جعل پر حقائق موقوف ہیں، قدرت کو اسکے

حرام وہ ہے جس سے روکا گیا ہے۔ انکیدی طور پر یہ (اہل سنت کا عقیدہ ہے) قرآن و سنت نے کہہ دیا ہے کہ زمانہ حال میں مثل شئی کی نسبت سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلئے کہ حلال و حرام میں جس کی اہل معلوم نہیں ہے، ظاہر شرع پر عمل کرنا بہتر ہے اس سے کہ اس شئی کی نسبت اس طرح سوال کیا جائے کہ اسکی تحریم ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی تکلیف نہیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو چیز حلال ہے اس کا پتہ لگائیں بلکہ اس بات کی تکلیف دی ہے کہ اعتقاد اور نطق غالب کے لحاظ سے حلال پر عمل کریں۔ معترضہ چونکہ تحسین و تقبیح عقلی سے قابل ہیں کہتے ہیں کہ حرام مذق نہیں آکتساب اور توکل کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ امام لغانی کہتے ہیں کہ اس میں تفصیل میں جانا بہتر ہے۔ اختلاف افضلیت کے بارے میں ہے۔ یا اکتساب کو فضیلت ہے یا توکل کو۔

آکتساب کہتے ہیں اختیار کے ساتھ اسباب پر عمل کرنے کو میسا کہ بیع و شرا کی معاملات، فائدہ کیلئے اور مرض کا علاج کرنا صحت کیلئے بعض علماء نے آکتساب کو ترجیح دی ہے اسلئے کہ آکتساب کی وجہ سے انسان ان چیزوں کی طرف نظر رہتا دوڑتا جو دوسروں کو حاصل ہوتا ہے کہ بندہ کائن خدا کی تلکدستی اور ان فلاس کو رفع کرے اور محتاجین کی مدد کرے اور عرصہ جمعی کے ساتھ پیش آئے۔

توکل کہتے ہیں قدرت رکھنے کے باوجود اسباب کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے کو بعض علماء نے توکل کو ترجیح دی ہے اسلئے کہ توکل میں ان باتوں سے نجات ملتی ہے جو شغل الہی میں خلل ڈالتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی دین پر وثوق حاصل ہوتا ہے مال و اسباب کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے اور محاسبہ کا خوف نہیں رہتا۔ قضاعی نے اس حدیث کا اخراج کیا ہے۔ **مَنْ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَفَاةً اللَّهُ كُلَّ مَوْنَةٍ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَّاهُ اللَّهُ رِيْهًا**۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف انقطاع کیا اللہ تعالیٰ اسکی مؤنت کیلئے کافی ہے اور اتنا رزق دیتا ہے جس کا حساب نہیں اور جس نے دنیا کی طرف انقطاع کیا اسکو اللہ تعالیٰ دنیا کا مؤکل بنا دیتا ہے اور وہ دنیا کے تابع رہتا ہے سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ **كَوْنًا رَّجُلًا كَوْنًا عَالِيًّا اللَّهُ بِصِدْقِ الْيَقِينِ لَا حَتَّاجَ إِلَيْهِ الْأَمْوَالُ وَمَنْ دُونَهُمْ وَكَفَيْتُ يَحْتَاجُ هُوَ إِلَى أَحَدٍ وَمَوْلَاهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ**۔ اگر کسی شخص نے صدق نیت کے ساتھ اللہ پر توکل کیا تو امراء اور دوسرے لوگ اسکے پاس اپنی حاجتیں لاتے ہیں اور وہ خود کسی کا حاجتمند نہیں ہوتا جبکہ اسکا مولیٰ اخی اور حمید ہے۔ بعض کا قول ہے کہ غنی شاکر کو نفعیہ صابر پر ترجیح ہے۔ اجلاء العلوم میں تواتر آئی اور قشیری اپنے رسالہ میں اس باب میں ذرا تفصیل میں گئے ہیں اور یہی قول ترجیح ہے۔

تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور ان حالات کے لحاظ سے کبھی آکتساب کو فضیلت

مَنْ مُسْلِمًا وَمِنْ الذُّنُوبِ فَلَا تَحْزَنْ
حَاسِنًا الْمُصْطَفِينَ أَنْ يَرَى تَشْكِيْدًا
اسلام پر مرد اور گناہ سے مت ڈرو
یمن نہیں کہ اشد غلہ معیت میں مبتلا کیے
لَوْ رَأَى أَنْ يَسْلِيَاكَ لَا رَيْبَ مِنْكُمْ
ہا کان الہم قلبا الشو جیہا
اگر اسکے دوزخ کی آگ میں جھونکنا مستحکم ہوتا
تو تمہارے دل میں توحید کا ارتقا ہی نہ کرتا

خارج کہتے ہیں کہ سب گناہ کبیرہ ہیں اور ہر کبیرہ کا ارتکاب کفر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سب کبیرہ ہیں اس ذات پر عظمت کے لحاظ سے جس کی مافوقی فی گئی لیکن اسکے ارتکاب سے کفر نہ ہوگا سوائے اسکے کہ کفر اس میں سے ہو جیسا کہ نبوت کو سجدہ کرنا اور قرآن مجید کی بھرتی کرنا وغیرہ۔ گناہ کبیرہ کی تعداد محدود نہیں ہے۔ ابن مالک کہتے ہیں کہ جو گناہ بڑا ہو اس پر کبیرہ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

کبیرہ کبیرہ گناہ کی نشانیاں اور معدود ہیں۔ جن میں حد یعنی سزا و نمری واجب ہے۔ جن میں غلاب کی وجہ سے حد ہوئی ہے۔ اٹس کے مرکب کو فسق سے متصف کیا جائے۔ یا اٹس کو کفر کیا جائے جیسا کہ اشد غلہ نے نہ سائق کو یمن کیا کفر کرنا لعنت کرنے کو کہتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک بانڈ ہے پھر نفس کا قتل کرنا ہے بلا وجہ۔ رائے سوائے زنا لواطت عقوق والدین سحر قذف تہمت زنا لواطت فی بیٹھ پٹا اور بھاگنا اور سو و غواری وغیرہ ہیں۔ ان کے مقاسد اور احوال کے اختلاف کے لحاظ سے احکام بھی مختلف پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی نسبت کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے جیسا کہ نووی کا قول ہے۔ رسول اشد علی وسلم کی نسبت کذب الکر کہا ہے۔ شیخ ابو محمد جوینی کا قول ہے کہ جس نے عدا آپ کی نسبت کذب کیا تو اس پر کفر عاید ہوگا اور ملت سے غایہ کہا جائیگا اور ایک جماعت نے انکی اتباع کی لیکن یہ قول ضعیف ہے۔

ضعیفہ۔ جو گناہ کبیرہ کے حد اور ضابطہ میں داخل نہیں ہوا اور خارج ہوا وہ ضعیفہ ہے۔ ابن حجر کا قول ہے کہ کسی گناہ کے ارتکاب کے وقت اسکے اعادہ کی نیت ہو اور تکرار پر اصرار کیا جائے تو اس پر بھی کبیرہ کا اطلاق ہوتا ہے اگر خود کی نیت کے بغیر اسکا اعادہ کرے تو واضح قول یہ ہے کہ اصرار کی تعریف میں داخل نہ ہوگا۔ بعض کا قول ہے کہ بعض تکرار گناہ سے کبیرہ کا حکم عائد ہوتا ہے اعادہ کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو اور کسی گناہ کے ضعیف ٹھہرانے یا اس کی نسبت لاپرواہی کرنے اور اس پر خوشی منانے اور فخر کرنے پر بھی یہ حکم عاید ہوتا ہے اور خاص طور پر جبکہ کسی ایسے عالم سے فیعل صادر ہو جس کی پیروی کیجاتی ہے۔

توبہ

کبیرہ گناہ سے تلبس کی حالت میں فوراً توبہ کرنا واجب ہے۔ توبہ میں تاخیر کرنا دوسرا گناہ ہے اور یہ سب ایک ہی

وجود سے متعلق ہے۔ اسلئے کہ وجود سے پہلے اسکو ثبوت نہیں ہے۔ یہ صورتیں شئی کی اصطلاحی معنی میں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ نہ لغت میں مطلق امر کو شئی کہتے ہیں موجود ہو یا معدوم۔ موجود خارج میں ثابت ہے اسکی ارمیت ہو سکتی ہے۔ سوسطانی اشیاء کے خفائی سے انکار کرتے ہیں کہہ کر خیالات ہیں۔ ہماری رائے میں اشیاء کے خفائیں ثابت ہیں اور اس کا علم مستحق ہے۔ ایک سوسطانی ارام ابوحنیفہؒ سے مناظرہ کیلئے اپنے پیچ پر سوار آیا۔ امام نے اپنے بعض شاگردوں سے کہہ دیا کہ اسکے پیچ کو غائب کر دیں۔ جب سوسطانی جانے کیلئے نکلا تو اپنا پیچ نہ پایا اور اسکو تلاش کیا۔ امام نے کہہ کر تمھارا یہ دعوئے تھا کہ تمھارے پیچ کی حقیقت نہیں ہے تو پیچ کیوں اسکو ڈھونڈتے ہو۔ سوسطانی کے سمجھ میں بات آئی اور اپنے اعفاد سے ملت گیا اور اسکا پیچ اسکو واپس کر گیا۔

وجود شئی۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ موجودات میں سے ہر شئی کا وجود اسکی حقیقت کا عین ہے۔ امام رازی نے کہا ہے کہ شئی کا وجود اسکی حقیقت کا عین نہیں ہے۔ انھوں نے تاویل کی ہے کہ وہ حال ہے ذات کیلئے ثابت ہے جب تک کہ ذات قائم ہے اور یہ حال کسی علت سے متعلق نہیں ہے۔ پیر بھنوں نے اشعری کی عبارت کو اس کے ظاہر پر باقی رکھ کر وجود کو سماعت میں شمار کیا۔ سعد جیسے بعض محققین کی رائے ہے کہ شئی کا وجود خارج میں زاید نہیں ہے جو دیکھا جائے جیسا کہ فہرستہ اور ارادہ۔ اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ وجود امر اعتباری ہے اور وہ شئی کا ثبوت ہے اور تحقیق یہی ہے۔

جوہر فرد۔ حادث ہے اشاعرہ کے پاس۔ یعنی وجود سے پیشتر وہ عدم میں تھا اور معدوم تھا۔ جتنے اجسام جوہر فرد سے ترکیب پائے ہیں سب حادث ہیں اور عالم اپنے پورے اجزاء کے ساتھ حادث ہے۔ ایسے جوہر فرد کہتے ہیں جسکی تجزیہ نہیں ہو سکتی اور تقسیم کو قبول نہیں کرتا اصل میں نہ قطع کے ذریعہ نہ کسر سے نہ وہم سے اور نہ فرض سے جو واقع کے مطابق ہو فلسفی کہتے ہیں کہ تمام اجسام میں الی اور صورت سے ترکیب پائے ہیں۔ مٹی سے بنائے ہوئے کوزہ میں مٹی کے مادہ کو بیوی اور اس کوزہ کے کوزہ پن کو اسکی صورت کہتے ہیں جو جوہر ہے اور اپنے غیر میں حال ہے جیسا کہ کوزہ پن مٹی میں حال ہے۔ ہمارے پاس کوزہ پن اور کوزہ کی صورت عرض ہے جوہر نہیں ہے۔ فلسفی جوہر فرد سے انکار کرتے ہیں اور اشاعرہ جوہر فرد کو ثابت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تفریق اجسام پر اس طرح قادر ہے کہ کوئی جوہر دوسرے جوہر سے ملا ہوا نہ رہے گا۔ اس لحاظ سے اشاعرہ عالم کو حادث فلسفی قدیم باور کرتے ہیں۔

ذُئُوبُ (گناہ)

گناہ کی دو قسمیں ہیں صغیر اور کبیرہ۔ خلاف یہ دوسروں کے۔ فرقہ مرجئیہ کہتا ہے کہ سارے گناہ صغیر ہیں اور ان کے ارتکاب سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا جب تک کہ اسلام قائم ہے۔ چنانچہ امکا شاعر کہتا ہے۔

اس بنا پر اس پر اس کے اصول مبنی ہیں۔ اعادہ گناہ سے اِشْرَافِ مَکے پاس توبہ کا نقص نہیں ہوتا اور گناہ سابقہ خود نہیں کرتا۔ معترض کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کا نقص ہوگا اور گناہ خود کرے گا۔ اس لئے کہ ان کے پاس توبہ کی شرط میں سے ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کا اعادہ نہ کرے۔ صوفیہ کے پاس توبہ کرنے کے بعد گناہ کا اعادہ، ستر گناہ سے زیادہ قبیح ہے جو توبہ کے بغیر گورے۔

تجدیدِ توبہ بھی واجب ہے جبکہ گناہ کا دوبارہ ارتکاب کیا۔ اللہ معاصی پر بار بار اصرار میں مغفرت ہے۔ بخلاف اس کے کہ جب کبھی کسی معصیت میں واقع ہو تو اس سے توبہ کرے۔ آیت - ۱۲۳ - اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ زیادہ کرنے والوں کو اور یہ وہی لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہی توبہ کرتے ہیں۔ حدیث - اَلتَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ کَمَنْ لَا ذَنْبَ اَلَهْ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ گناہ نہیں کیا۔

قبولِ توبہ میں علماء کو اختلاف ہے۔ ابوالحسن اشعری نے لکھا ہے کہ توبہ قطعاً قبول ہوتی ہے اور دلیل قطعی سے ثابت ہے آیت ۱۱۵ - هُوَ سَبَلُ التَّوْبَةِ عَنَ عِبَادِهِ۔ وہی ہے جو اپنے بندہ کی توبہ قبول کرتا ہے۔ امام احرار میں اور قاضی کا قول ہے کہ ظن یہ ہے کہ توبہ قبول ہوتی ہے اور دلیل قطعی اس پر دلالت کرتی ہے لیکن یہ دلیل قطعی بھی قطعی ہے۔ عرب پہنچتی ہے۔ اس لئے کہ اس آیت سے احتمال پیدا ہوتا ہے کہ اِنَّکُمْ یَعْلَمُهَا اِنْ شَاءَ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو قبول کرے گا۔ یہ اختلاف صرف غیر کافر یعنی مومنین عاصی کی توبہ کی نسبت ہے۔ کافر کی توبہ قطعاً قبول ہے اور اتفاق ہے کہ اس بارے میں دلیل قطعی ہے۔ آیت ۱۱۶ - قُلْ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنْ یَلْتَمِسُوْا اِلَیْکُمْ فَاَقْبَلُوْا مِنْہُمْ فَاِذَا کَفَرُوْا مِنْکُمْ فَاَعْرِضْ عَنْہُمْ۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا نفسِ اسلام کافر کی توبہ چاہے یا اس لئے کہ کفر پر ندامت کے احساس کی بھی ضرورت ہے۔ امام احرار میں کی رائے ہے کہ کفر سے توبہ بھی واجب ہے اور دوسروں کی رائے ہے کہ ایمان لانا کافی ہے۔ اس لئے کہ ایمان اس کے سابقہ کفر کو مٹ دیتا ہے۔

کلیاتِ ست

کلیاتِ ست۔ دین، نفس، نسب، عقل، مال و عورت کی حفاظت واجب ہے۔ (ان کو کلیاتِ ست اس لئے کہا گیا ہے کہ ان پر بہت سے احکام متفرع ہوتے ہیں۔ یہ امور ایسے اہم ہیں کہ ہر مذہب میں اس کی پابندی کی گئی ہے اور واجب قرار دیا گیا ہے اور کسی نے ان کو نظر انداز نہیں کیا۔

دین۔ اللہ تعالیٰ نے 'مردوں کیلئے' جو احکام مقرر رکھے ہیں اس کو دین کہتے ہیں۔ دین کی حفاظت سے یہ مراد ہے کہ کفر سے اس کی حفاظت کی جائے تاکہ فحشاءات کی حرمت اور واجبات کا وجوب نہ ٹوٹے۔ حرمت کے توڑنے کی مثال یہ ہے کہ حجرِ است کو اس طرح بر ملا عمل میں لایا جائے کہ ان کی حرمت کا لحاظ باقی نہ رہے اور واجبات کو یوں ترک کرے گویا وہ واجب ہی نہ تھے۔ دین کی حفاظت کیلئے کفار جو بتیں اور مرتدین وغیرہ کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا۔

گناہ میں شمار ہوگا البتہ طویل مدت اور عدم طول مدت کے اعتبار سے اسکی کفایت میں تفاوت ہوگا بخلاف معتزلہ کے جنکا قول یہ ہے کہ توبہ میں طوالت کے لحاظ سے گناہ میں بھی تعدد ہوگا۔ توبہ کرنے میں جسقدر تاخیر ہوتی جائیگی گناہ کی قدر میں اضافہ ہوتا جائیگا۔ توبہ کا حکم، صغیرہ اور کبیرہ دونوں قسم کے گناہ سے متعلق ہے مگر اہمیت کے اعتبار سے کبیرہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور اس پر صغیرہ کی نسبت قیاس کیا جائیگا۔ نووی کے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ جمیع معاصی سے، علی الغر، توبہ کرنا واجب ہے، تاخیر جائز نہیں ہے، گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ۔

توبہ کے معنی لغت میں مطلق رجوع کرنے کے ہیں اور اصطلاح شرع میں تین ارکان کے مجموعہ کا نام توبہ ہے۔ گناہ کو ترک کرے قطعی طور پر۔ متردد کا توبہ صحیح نہیں ہے جب تک کہ تردد کو دور کرے۔ سابقہ گناہ پر حالت توبہ ندامت کا اظہار کرے۔ ندامت کے احساس کے بغیر توبہ صحیح نہیں ہے ندامت اللہ کے لئے ہو، کسی اور کے لئے یا کسی مصیبت کی وجہ سے ندامت کا احساس کرے تو توبہ صحیح نہیں ہے۔ آئندہ ایسا جس نے کرنے کی نسبت مستقل ارادہ کرے۔ اُس شخص کی توبہ صحیح نہ ہوگی جس نے ایسا عزم نہیں کیا۔ ابھوری نے امیر کے حوالہ سے اپنے حاشیہ میں لکھا ہے کہ شیخ ابن عربیؒ نے اس شرط کی نسبت لکھا ہے کہ ندامت کا احساس کافی ہے، آئندہ ایسا عمل نہ کرنے کی نسبت عزم کی شرط نہیں ہے بلکہ آئندہ کی نسبت تغویض اولیٰ ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کے رافعہ میں گذرا۔ یہ توبہ اس صورت میں ہے جبکہ گناہ من اللہ کے بارے میں مردد ہو۔ اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی کے غم سے ہو تو ایک پختہ شرط بھی ہے وہ یہ کہ اُس آدمی کے علم کو رفع کر دے بالغصیل سے اس آدمی سے براءت حاصل کیے۔ برائۃ متبہ کے پاس ہے۔ مالکیت میں اجمالی طور پر براءت حاصل کرنا کافی ہے۔ اس میں گنجائش بھی ہے کہ اگر اتنی ذمہ داریوں میں متفرق ہو کہ اس سے عذر براہ مہربانی ہو تو نیکو میں تیرے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع اور دعا کرے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے خصم کو راضی کرے۔ توبہ کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ توبہ نزع کی حالت میں غرغہ سے پہلے اور قیامت کی نشانی سورج کے مغرب سے طلوع کرنے سے پیشتر کی جائے۔ ایک دن ایسا آئیگا کہ سورج مغرب تک جائیگا اور پھر لوٹے گا۔ اس نشانی کے ظاہر ہونیکے بعد توبہ قبول نہ ہوگی۔ اشاعرہ کے پاس غرغہ کی حالت میں عدم محبت توبہ کے تعلق سے، کافر اور مومن عامی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے بخلاف ماتریدیتہ کے۔ ماتریدیتہ کے پاس غرغہ کی حالت میں، کافر کی توبہ صحیح نہیں ہے اور مومن کی توبہ صحیح ہے اور بعض کا نقل بالکل اسکے برعکس ہے۔ ہر حال میں یہ بعید ہے عین توبہ کے وجوب میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ البتہ دلیل وجوب میں خلاف ہے۔ ہمارے پاس دلیل سنی ہے۔ آیت ۱۰۵ وَلَوْ بَاذِلْنِي إِلَهِ جَنَّبَنِي عَنْهَا الْمُنَافِقُونَ اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو و معتزلہ کے پاس دلیل عقلی ہے۔ اسلئے کہ عقل اسکی خوبی کا ادراک کرتی ہے اور جس چیز کی خوبی کا عقل ادراک کرے وہ واجب ہے

نقص نہ وارد ہوئی ہو یا یہ کہ امام سابق نے اپنے جانشین کا تعین نہ کیا ہو نقص من اللہ کی مثال یہ ہے۔ آیت ۲۲ آخر
 اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ ہم نے تمکو روئے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ امام سابق کی استخلافاً بوجہ منصب
 کے واقعہ سے ظاہر ہے۔ آپ نے اپنے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی نسبت وصیت کی تھی۔ اہل سنت اور اکثر
 معتزلہ کے پاس نصب امام کیلئے زمانہ فتنہ یا زمانہ امن میں کوئی فرق نہیں ہے بعض کا قول ہے کہ تسکین فتنہ کیلئے
 نصب امام کا وجوب ہے بعض کہتے ہیں کہ زمانہ امن میں واجب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کسلاً واجب ہی نہیں ہے۔
 نصب امام کا مسئلہ قواعد دین کا رکن نہیں ہے جس کے انکار سے کفر لازم آئے۔

عصبِ امام کا مسئلہ دو اعدائین کا سامنا کرنا ہے جس کے انکار سے ضررِ عام ہے۔
شرائطِ امامت پانچ ہیں۔ اسلام اسلئے کہ کافر سے مصلحتِ مسلمین کی رعایت و حفاظت نہیں ہو سکتی، ملوغ و عقل اسلئے کہ مسکن یا مجنون اپنے نفس کی حفاظت نہیں کر سکتا، حفاظتِ عامۃ الناس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا، خردیت اسلئے کہ غلام اپنے مالک کی خدمت میں مصروف رہتا ہے۔ عدم فسق اسلئے کہ فاسق کے امر و نہی پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ حرا لئی نے فکورت کا بھی اضافہ کیا ہے عورت لایقِ امامت ہے۔ غرائی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس صفات کے ساتھ ایک سے زیادہ اشخاص امامت کے لائق ہوں تو اکثر خلق کی سبب سے امامت منہقد ہوگی۔ اکثریت کے ساتھ جس نے اختلاف کیا وہ باغی ہوگا اور اسکو حق کی طرف انقیاد کیلئے مجبور کیا جائیگا یہ شرائط ابتداءئے انعقاد اور حالت اختیار میں ملحوظ رہیں گے۔ ان شرائط کی مداومت کا لزوم نہیں ہے۔ اگر کسی نے سیر علیہ حاصل کر لیا تو اسکی امامت منہقد ہوگئی اور اسکی اطاعت واجب ہوگئی۔

۱۰. فوج کی تنظیم کیلئے حکم دیا ہے اور بہ امور بغیر امام کے پورے نہیں ہو سکتے۔

نصبِ امام کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد صحابہ کرام آپ کی تجہیز و تکمین کو ملتوی کر کے آپ کے جانشین کے انتخاب کی نسبت غور و خوض میں مصروف رہے۔ پیر کے روز نذال کو آپ کی وفات ہوئی۔ پیر کا دن حتم ہوا مغل کی رات گزری اور منگل کا دن گرا اور چہار شنبہ کی رات کے آخر حصہ میں آپ کے فن سے فارغ ہوئے۔ ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا: یہ امر بابت ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، غور کرو اور اسی رائے پیش کرو۔ مسجد کی ہر سمت سے آواز آئی آپ سچ کہتے ہیں آپ سچ کہتے ہیں کئی یمنیں کہا کہ ہکو امام کی حاجت نہیں۔ ہمارے خلیفہ کے بارے میں مشورہ کرنے لگے اور ابو بکر صدیقؓ سے کہا چلیے، ہم اپنے انصار بھائیوں کو بھی اپنے مشورہ میں شریک کریں۔ انصار نے کہا: مَقَامًا مَعَكُمْ وَهَذَا مَعَكُمْ ہمارے میں سے ایک امیر اور تمہارے میں سے ایک امیر غرض خائف کہنے لگے کس کو پھانسل حاصل ہیں جو ابو بکرؓ کے حق میں ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے: آت ۳۱۶ - فَإِنِ أَتَيْنَا بِدَلِيلٍ

نفس جان کہتے ہیں اور یہاں انسانی جان مراد ہے۔ کس اور مجنون بھی اس میں داخل ہیں۔ چوائے اس سے خارج ہیں۔ جان کی حفاظت کیلئے قصاص اور طرف کا حکم دیا گیا ہے۔ طرف کے معنی مضموع ہیں اپنی مضموع کے لئے مضموع۔
نسب۔ باپ اور اولاد کے درمیان کے رشتہ کو نسب کہتے ہیں۔ نسب کی حفاظت کیلئے زنا کی حد یعنی سزا مقرر کی گئی
عقل کی حفاظت بھی واجب ہے اور عقل کی حفاظت کیلئے شراب پینے کی حد مقرر کی گئی ہے اور جس نے بحالت نشہ کسی بنایت یعنی جرم کا ارتکاب کیا اسکے لئے دیت یعنی تادان کی سزا مقرر کی گئی ہے۔

مال۔ بروئے شرع جس کسی چیز کی ملکیت ہو سکتی ہے خواہ قلیل کیوں نہ ہو مال ہے۔ مال کی حفاظت کیلئے سرقہ اور ربزنی کی حد مقرر کی گئی ہے۔

عزت۔ عرض کا ترجمہ عزت کیا گیا ہے۔ عرض کے مفہوم میں مدح و ذمہ دونوں داخل ہیں اگر اردو زبان میں عزت کے مفہوم میں فقط مدح داخل ہے اور یہاں مراد بھی یہی ہے۔ عزت کی حفاظت کیلئے تعزیری سزا مقرر کی گئی ہے بعضوں نے عرض کو نسب میں داخل کر کے کلیات کی تعداد پانچ قرار دیکر کلیات خمس کے نام سے موسوم کیا ہے۔ مگر امام لقانی نے گو علیحدہ رقم قرار دیا ہے۔ اسلئے کہ عرض اور عزت میں نسب کے امور کے علاوہ دیگر امور اہم بھی داخل ہوتے ہیں۔ جس ترتیب سے کہ ان امور کا وجوب ہے اسی ترتیب سے یہاں بیان کئے گئے ہیں۔ حفاظت کیلئے سب سے پہلا رتبہ بن کا ہے اسکے بعد نفس کا اور پھر نسب کا اور پھر عقل اور پھر مال اور پھر عزت کا رتبہ اور اسی ترتیب سے حفاظت میں صدفقت کی جائیگی۔ امام لقانی کا ایک مستقل فقرہ یہ بھی ہے کہ جس نے دین کے ضروری اور بدیہی امور جیسا کہ ماز روئے سے انکار کیا اسکو اس کے کفر کی بنا پر قتل کیا جائیگا نہ کہ حد یا سزا کے طور پر۔ اسکے علاوہ ان احکام کی خلاف ورزی کو بھی کفر قرار دیا ہے جس فطری طور پر اجماع ہے۔ شیخ بچوری نے برسراحت کی ہے کہ یہ قول منعطف ہے۔ مجمع علیہ کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا سوائے اسکے کہ دین کے معلوم اور ضروری امور سے انکار کرے یا یہ کہ مجمع علیہ محرم کی اباحت کا اعتقاد کرے بعینہ تحریم ہو جیسا کہ زنا اور شرب خمر یا کسی عارض کی وجہ سے جیسا کہ صوم یا عید بخلاف مآثر بدیہیہ کے۔ مآثر بدیہیہ اس میں اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں تحریم عینی ہے تو وہ کفر ہے در نہ نہیں۔ مجمع علیہ محرم جو دین کی ضروریات میں سے ہے وہ امور دین کے شعبہ میں داخل ہے مگر مزید وضاحت کیلئے اسکی تکرار کی گئی۔

امامت

امام عدل کا قائم کرنا شرعاً واجب ہے امت پر جبکہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کی طرف سے کسی معین شخص کی نسبت

ثواب حاصل ہوگا۔ مثلاً اگر امیرِ نماز کو نوشی کی اقتناع کرے تو اسکی تعمیل واجب ہے۔ اگر امام ایسے امر کیلئے حکم دے جس سے کفر عاید ہوتا ہو تو علانۃً اسکی بیعت سے دست بردار ہو جائے۔ اگر علانیۃً دست برداری کی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں زاری کا احساس کرے سارے جماعت میں سے کفر کے سوا، امام کا تعلق و غزل جائز نہیں ہے نہ علانیۃً اور نہ باطن میں۔ اگرچہ تب تکمیل شرائط کے ساتھ جب امام کا انتخاب ہوا اور وہ منصبِ امامت پر فائز ہو چکا تو دورانِ امامت میں اگر سابقہ کوئی صفت زایل ہو جائے تو اسکو معزول نہ کیا جائیگا۔ بخلاف ایک جماعت کے جو ایسی صورت میں غزل امام کی قابل ہے۔

امر بالمعروف

واجب پر عمل کرنے اور حرام سے اجتناب کرنے کیلئے حکم دینا واجب کفایہ ہے اور اسی طرح مندوب پر عمل کرنے اور مکروہ سے اجتناب کرنے کیلئے حکم دینا مندوب ہے معروف وہ ہے جس کی شرع نے تحسین کی ہے اور وہ واجب اندہ مندوب ہے۔ منکر وہ ہے جس سے شرع نے اٹھارہ کیلئے اور وہ حرام اور مکروہ ہے۔

واجب کفایہ کے یہ معنی ہیں کہ جب کسی ایک نے اس پر عمل کیا تو دوسروں سے اسکی ذمہ داری ساقط ہوئی۔ اجماع اس پر ہے کہ اسکا وجوب فوری ہے۔ یہی تخصیص نہیں ہے کہ جو شخص امر و نہی کا حکم دے وہ خود اس فعل کا ارتکاب نہ کرے بلکہ جس نے دوسرے کو ارتکاب کرتے دیکھا گو خود بھی اس فعل کا ارتکاب کر رہا ہو تو اس پر واجب ہے کہ دوسرے کو منع کرے۔ اسی لئے امام الحرمین نے کہا ہے کہ ساتی جو شراب کے پیالہ کا دور کر رہا ہو اس پر واجب ہے کہ اہل مجلس کو شراب پینے سے منع کرے۔ غزالی نے کہا ہے کہ جس نے زنا کیا کسی عورت کے ساتھ اس پر بھی واجب ہے کہ عورت کو اپنا چہرہ ڈھانپ کیلئے حکم دے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجہ پر کتاب اور سنت کی نقس اپنے اپنے اجماع سے کتاب۔ آیت ۲۴۔ وَ لَتَكُنَّ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو خیر کی طرف بلائے، معروف پر عمل کرنے کیلئے حکم دے اور منکر سے منع کرے۔ آیت ۳۱۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِآيَاتِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا۔ تم ایک بہترین امت ہو، انسانوں (کی ہی خواہی) کیلئے تم کو ظاہر کیا گیا تاکہ لوگوں کو ہدایت کی بات دو اور برائی سے روکو۔

سنت۔ ابوسعید خدریؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا۔ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيُسَارِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلُمُ۔ تم میں سے جس کسی نے منکر کا ارتکاب کرتے دیکھا تو اسکو چاہئے کہ اپنے ہاتھ یعنی اپنی قوت سے اسکو بدل دے یعنی روک دے اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو اپنی زبان کے ذریعہ منع کرے اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنے دل میں اس فعل سے بیزاری ظاہر کرے۔ یہ آخری صورتِ امر و نہی کے ضعفِ ایمان پر دلالت کرتی ہے۔ ورنہ بظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو اسکی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ انکار کے

فِي الْغَارِ بِذَلِكَ يَقُولُ لِمَا جِئَهُ لَا تَخْشَوْنَ۔ وہ جان سے غمے غائب، کہنے لگا ساتھ سے غم نہ کھاؤ۔ اس آیت سے ابو بکر صدیقؓ کی سمیت ثابت ہے اور سب کی معیت کی طرح آپ کی معیت ثابت ہے۔ آیت ۳۱۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَكُمْ اِنَّهٗ نَعَالِیْ مَا سَمِعْتُمْ سَمِعْتُمْ۔ عرفا رونے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ابوبکرؓ کی معیت کی۔ اندر کے ساتھ ہی سمیٹے آپ کی بیعت کی کہیں اسکے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز شروع ہوئی۔

چونکہ یہاں ذکر آگیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل تکلیف، نماز اور تدفین کے واقعات اختصار کے ساتھ تلخیص کئے جانے میں۔ صحابہ میں بسواں پیدا ہوا کہ آپ کو آپ کے مجموعہ لباس میں غسل دیا جائے یا لباس نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر نین کو طاری کیا اور گھر کی ایک سمت سے آواز سنائی دلا کہ لَا تَقْضُوا فَاِنَّهُ طَاهِرٌ۔ آپ ظاہر ہیں آپ کو نہلاؤ نہیں۔ عباسؓ نے کہا، لَا تَمُوتُ سُنَّهٖ يَصْنَعُ لَا تَذَرِي مَا هُوَ۔ ہم سنت کو ترک نہ کر رہے ہیں اسی آواز پر جس کو ہم نہیں مانتے کہ کس کی ہے۔ پھر سب پر غنودگی طاری ہوئی اور آواز آئی عَتِلُّوْهُ وَعَلَيْهِ تِبَابُہٗ فَاِنَّ ذٰلِكَ اَبْلَسُ وَاَنَا الْخَصِيُّ۔ آپ کو آپ کے لباس کے ساتھ غسل دو۔ وہ آواز ابلیس کی تھی اور جس خضر بول، اب ہوں۔ علیؓ نے آپ کو غسل دیا، جبکہ آپ کے بدن اظہر و رقبہ تھا۔ علیؓ کو عباسؓ اور آپ کے فرزند فضل مدد دے رہے تھے۔ قسم، اُسامہ اور قرآن موالی نے صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر اُٹھائے اور اُنہیں مَعْمُوکَہٗ پانی ڈال دیے تھے اور انکی آنکھیں پر پٹی باندھی تھی۔ تین سو فی سبکیہ میں آپ کو کفن دیا گیا تھیں اور عامہ نہیں تھا۔ سمیعوں نے علیؓ علیہ السلام نے عیسیٰؑ ایک جماعت آتی اور اب جماعت جانی تھی کس مقام پر آپ کو دفن کیا جائے اختلاف پیدا ہوا تو ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا میں نے رسولؐ کو یہ کہتے سنا ہے کہ لَا تُدْفَنُ فِیْ بَیْتٍ اِلَّا حَيْثُ قِصَصٌ۔ یہی وہ اسی مقام پر دفن کما جائے جہاں ریکرد حق فض کی گئی۔ عائشہؓ کے گھر میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تنزیلی اے عاصیہ سے تحصیل روح کئی ہے

اطاعت امام۔ امام کے امور ہونی کے بعد حسب شریعت جو احکام امام صادر کرے اسکی تعمیل رعایا پر ظاہر اور اور باطناً واجب ہے۔ آیت ۵ آخر۔ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت میں جو اولوا الامر ہے اسکی۔ یہاں اولوا الامر سے ائمہ و علماء اور امراء ہیں۔ قَدْث مَنْ اَطَاعَ اَمِيْرًا فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصٰى اَمِيْرًا فَقَدْ عَصٰى اللّٰهَ۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی میری اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی عداوت کی میری عداوت کی۔ حرام اور مکروہ میں امیر کی اطاعت نہیں کی جائیگی اور مباح میں بھی حاتمہ المسلمین کی مصلحت، برتو امام کی اطاعت واجب ہے ورنہ نہیں۔ واجب، ممنون، حرام اور مکروہ اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ اسلئے کہ انکا تعلق اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی اطاعت سے ہے۔ امام کا تنقیص صرف مباح سے ہے۔ مباح کے کرنے یا نہ کرنے میں نہ ثواب ہے اور نہ گناہ ہے۔ لیکن جب امام نے فعل مباح کے کرنے یا نہ کرنے کیلئے حکم دیا تو اسکی تعمیل رعایا پر واجب اور مخالفت حرام ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ جو مباح تھی واجب ہو گئی اور اس پر عمل کرنا واجب کا

۱۔ فتوحات مجدیہ
جلد سوم

إِلَّا الْبَلَاغُ۔ رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ آیت ۱۶۹۔ وَذَكَرْنَاكَ لَنُكَفِّرَ عَنْكَ سَيِّئَاتِكَ وَنَجْعَلَ لَكَ مِثْلَهُ خَيْرًا مِّنْهُ۔ اسی بنا پر نووی نے لکھا ہے کہ اگر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم مطلق سے ساقط نہیں ہوتا اس بنا پر کہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ملے گا۔

تصوف

امام لغاتی نے جوہرۃ التوحید کے آخر میں بطور کلمہ فرق تصوف کے بعض مسائل تحریر کئے ہیں اور شیخ بخاری نے ان کی تشریح کی ہے۔ اس میں درج کیا جاتا ہے۔

تصوف ایسے اصول کا علم ہے جس کے ذریعہ قلب اور جو اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اور اس سے غرض بندہ کے احوال کی درستگی ہے۔ اعتقاد کی صفائی سے اعمال میں کمال کی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ غرض الہی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے قلب کی تجرید اور اسوا اللہ کے اعتقاد کو تصوف کہتے ہیں۔ اعتقاد اسوا اللہ سے مراد یہ ہے کہ اسوا اللہ سے کوئی چیز نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان اور ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنی ہے۔ اعتقاد سے مراد نہیں ہے کہ کسی چیز کی بنفسہ تحقیق اور تذلیل کی جائے۔ حق یہ ہے کہ تمامی شرعی علوم کا مرقعہ تصوف ہے۔ تصوف کے کوئی مخصوص اور مدقن قواعد نہیں ہیں۔ چونکہ اہل تصوف زیادہ تر صوف کا لباس پیوند ریونہ پہنتے تھے اسلئے اس فن کو تصوف کے نام سے نامزد کیا گیا۔ شیخ شعرائی نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ انکو حلال کے ذریعہ سے کوئی کامل لباس نہ ملتا تھا اسلئے وہ پارچے کے قطعات کو پیوند ریونہ مرقع کی شکل میں سکر پہنتے تھے بعض نے کہا ہے کہ اہل صفہ کے ساتھ تشبیہ کے لحاظ سے صوفی کہا گیا اور بعض نے کہا ہے کہ صفائی قلب کے لحاظ سے۔ سہل بن عبد اللہ نے صوفی کی یہ تعریف کی ہے

مَنْ مَّقَامَيْنِ الْكَذِبِ وَامْتَلَأَ مِنْهُ الْعَبْسُ وَانْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ عَنِ الْبَشَرِ وَكَسَا دِيَّ جَنَدًا هَذَا الدَّهَبُ الْمَكْنَانُ

صوفی وہ ہے جو کدورت کے میل سے صاف ہو، عورتوں کے ذہنوں سے معمور ہو اور مخلوق سے منقطع ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول ہو۔ اس کی نظر میں سونا اور ٹھیکری برابر ہوں۔ شیخ ابن الکحل نے اپنی کتاب مدخل میں کیا اچھے اشعار اس مضمون میں لکھے ہیں۔

وَلَا يُكَادُ لَكَ أَنْ عَنَى الْمُعْتَوَا

لَيْسَ التَّصَوُّفُ لُبْسُ التَّصَوُّفِ تَرْقُعُهُ

اور غیبیوں کے لئے عذر و توجہ تصوف نہیں ہے

صوف کے لئے رنگ پہننا تصوف نہیں ہے

تین مراتب ہیں۔ سب سے قوی مرتبہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے منکر کو بیل دے اور اسکے قریب مرتبہ پہنچا ہے اس شخص کا جو زبان سے روکے اور سب سے کمزور مرتبہ ہے اس شخص کا جو اپنے دل میں بیزاری اور نفرت کا احساس ہے اجمالاً۔ مدارِ اقل میں اور اسکے بعد بزرگانِ دین میں اس بارے میں اپنے خطبوں اور تقریروں میں وصیت کرتے تھے اور باوجود اقتدار کے اگر کسی نے اس منصب کو ترک کیا تو اسکی مرز نش کرتے تھے۔

اگر امر وہی کیا ہوا، اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت ۵۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يُمْسِكُهُمْ كُفْرٌ مِنْكُمْ وَلَا إِيْمَانٌ وَالْوَالِدَاتُ بِأَنْفُسِكُمْ كَمَا فِي بَعْضِ آيَاتِ الْقُرْآنِ۔ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ لَوْ أَنَّ مِنْ أَكْبَرِ الذُّلْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُقَالَ لِلْعَبْدِ اتَّقِ اللَّهَ فَيَقُولَ عَلَيْكَ بَعْضُكَ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی شخص سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر اور وہ کہے تمہیں کیا تم اپنی غیر مناد۔ حدیث میں آیا ہے۔ مَنْ قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فَغَضِبَ وَقَفَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمْ يَنْبُئْ مَلَكٌ إِلَّا مَرَّ بِهِ وَخَالَ لَهُ أَنْتِ الَّذِي قِيلَ لَكَ اتَّقِ اللَّهَ فَغَضِبْتَ جس شخص سے کہا جائے اللہ سے ڈر اور وہ غصہ کرے تو اس شخص قیامت کے دن موقوف میں کھڑا ہوگا، ہر ایک فرشتہ اس پر سے گزرے گا اور کہے گا، تو وہی ہے جسکو خدا سے ڈرنے کہنے کہا گیا اور تو نے غصہ کیا۔ یعنی اس طرح فرشتے اسکی مرز نش کریں گے۔

شہر و ملک امر وہی پہلی شرط ہے کہ وہی شخص ایسا حکم دینے کا مجاز نہ ہوگا جو اس امر وہی سے واقف ہو جس کا حکم دیا جائے۔ ناواقف اور جاہل شخص اسکا مجاز نہیں ہے۔ بات ایسی ہو جس کو عام اور خاص سب جانتے ہوں تو اسکے بارے میں امر وہی کا حکم عالم اور غیر عالم دونوں دیکھتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ امر وہی کی ادب سے یہ خطہ نہ ہو کہ اس سے بڑھ کر فعل منکر کا ارتکاب کرے۔ جیسا کہ شراب خواری سے منع کیا جائے اور وہ قتل کے ارتکاب پر آمادہ ہو جائے۔ پہلی اور دوسری شرط کی عدم موجودگی میں امر وہی کا حکم دنیا ہی حرام ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ظن غالب ہو کہ امر المعروف کی تعمیل کر لیا اور نہ کرے باز آئیگا۔ اس شرط کے نہ پائے جلنے پر وجوب ساقط ہوگا اور جو باقی رہیگا جبکہ افادہ کی قطعی توقع نہ ہو اور منسوب ہوگا جبکہ افادہ میں شک ہو۔ یہ قرنی وغیرہ کا قول ہے۔ سعد اور احمدی کہتے ہیں کہ عدم افادہ کی نسبت ظن اور شک ہونا امر وہی واجب ہے بخلاف اسکے کہ عدم افادہ کی نسبت یقین ہو سعد کا قول ہے کہ عدم افادہ کا یقین ہمیشہ وجود امر وہی کی ہدایت کو نافذ عبت ہے اور باعث قطعیت وقت آمدی نے وجوب کیے یہ شرط بھی قائم کی ہے کہ اجابت سے مایوس نہ ہو یعنی اگر اجابت سے مایوس ہو تو وجوب ساقط ہو جائیگا۔ مسافعتہ کے اور دوسرے علماء کا قول ہے کہ شرط ہی نہیں ہو سکتی۔ اسلئے کہ ہدایت کرنے والے اور منع کرنے والے پر امر وہی کی ذمہ داری ہے اسکو قبول اور عدم قبول سے تعلق نہیں ہے۔ آیت ۶۱۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ

اس کے ساتھ بغض رکھنا واجب ہے۔

سوگرمگان جس کے بارے میں ایسی بات کہی گئی ہو کہ نسبت بدگمان نہ ہونے پائے۔ آیت ۲۱۶: **وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنْ ذٰلِكَ**۔ احتراز کرو بدگمانی سے بعض بدگمانی گناہ کے درجہ کو پہنچاتی ہے۔

تحشش۔ سنی ہوئی بات کی تحقیق کیلئے تحشش نہ کرے۔ آیت ۲۱۶: **وَلَا تَحْتَسِبُوا بِذُنُوبِكُمْ**۔

نقل۔ سنی ہوئی بات کو دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے کہ فلاں نے یہ بات مجھ سے کہی تھی لہذا کہنے پر سامع بھی تمام کی تعریف میں نفل ہوگا

حکم۔ غیبت حرام ہے اور کسی میں داخل ہے اس پر اجماع ہے اور جملہ مذاہب کا اس پر اتفاق ہے۔ حدیث صحیحین **لَا بَدَ لَکُمْ اَلْجَنَّةَ تَمَامٌ**۔ دینی راویہ مسلم قتل کا تمام جنت میں داخل نہ ہوگا۔ قتلت کے معنی میں تمام کے ہیں

اس سے مراد یہ ہے کہ تمام جنت میں داخل نہ ہوگا مباحثین کے ساتھ سوائے (ایک کے) اس کی نخبہ بنی ہو جائے۔ یہ سب اس صورت میں جبکہ باطن و اقلعہ کی حاجت اور ضرورت ہو۔ جو کہ باطنی اسلحہ کہہ دیو۔ صحیحیت کی ہو جائے گی۔

اسکی مثال یہ ہے کہ کسی نے خبر دی کہ فلاں شخص نماز پڑھا غصہ کر دیا۔ جانا ہے، مباحثت اس میں دخیال ہو کر مکر یا چاٹنا ہے وغیرہ تاکہ ہونی رکردے۔ چونکہ یہ بات فرد کے دفع کرنے کیلئے کہی گئی اسلئے حرام نہیں ہے۔ لہذا بعض صورت میں

واجب بھی ہے جبکہ نہ نہ دینے پر واقعہ کا وقوع یقینی ہو۔ اگر وقوع واقعہ میں شک ہو تو ضرر دینا مستحب ہے۔ نووی نے تفصیل بیان کی ہے۔

غیبت سے احتراز اگر تاہی واجب یعنی ہے۔ ایک شخص نے دوسرے سے اسی بات کہی جو اسکو ناگوار ہو اگر جبکہ وہ

اس میں مبتلا ہو اور اسکے حضور میں بیان کجائے۔ غیبت کے لفظ کے ظاہری معنی سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ جو بات حضورؐ میں کہی جائے غیبت نہیں ہے بلکہ بہتان ہے اور اگر ایسی بات کہے جس میں وہ شخص مبتلا نہیں ہے تو کہہ سکتا ہے کہ گناہ

اس پر زیادہ ہوگا۔ بعض عاتقہ الناس جو کہتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے بلکہ اظہار واقعہ ہے مگر اسی ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ غیبت کیلئے یہ شخص نہیں ہے کہ زبان سے کہی جائے مگر نہ ابطہ یہ ہے کہ ہر وہ بات غیبت میں داخل

ہے جس سے غیر کے سمجھ میں آئے کہ مسلم کا نقصان مقصود ہے اتفاقاً کے ذریعہ یا کتابت کے ذریعہ یا لکھ یا بھیا سہ وغیرہ سے اسارہ کے ذریعہ خواہ اس بات کا تعلق اسکے بدن و دین و دنیا میں یا باپ یا زویہ یا خادمہ بشہ یا رنگ

یا سواری، سامان یا اس وغیرہ سے ہو۔ غیبت اگر ہی کتابوں میں ہو لکھتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کہا ہے، علیہ ہے۔ یہ بھی حرام ہے سوائے اس کے کہ ایسا لکھنے سے مقصود ہو کہ عیسیٰ کی دعا سب کجائے تاکہ دوسرا اعلیٰ علیہ نہ کرے یہ

غیبت نہ ہوگی بلکہ نصیحت ہوگی۔ اگر کوئی یہ لکھے کہ کسی مصنف نے یہ لکھا ہے کہ کسی قوم یا جماعت کا یہ قول ہے اور وہ غلط ہے تو یہ غیبت نہیں ہے۔ اسلئے کہ شخص یا جماعت کا تعین کر کے کہنے کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر غلط استعمال

کئے جائیں جس سے مخاطب کے ذہن میں اس شخص کا تعین ہو جائے تو غیبت ہے اور حرام ہے۔ اگر کا نتیجہ کہ شخص

وَلَا تَصِيحُّ وَلَا تَفْصُحُ وَلَا تَطْرُبُ وَلَا تَخْبِبُ وَلَا تَكُنْ قَدْ صِرْتَ فَجَعَلْتُكَ

وہ چمکانے ناخیاہلہ در خوشی کے مابے قابو ہوا اور نہ اس طرح مثلانہ گویا کہ دیوانہ ہو گیا

بَلِ النَّصُوفُ أَنْ تَصْغُوبَ لَا كَدْرٍ تَتَّبِعُ الْحَقَّ وَالْقُرْآنَ وَالسَّيِّئَاتِ

بلکہ تعریف یہ ہے کہ صفائی حاصل کرے اور کدورت کو حق، قرآن اور دین کی پیروی کرے

وَإِنْ تَرَىٰ خَاشِعًا لِلَّهِ مُكْدِمًا عَلَىٰ ذُنُوبِكَ طُؤِلَ الذَّهْرُ فَهَؤُلَاءِ

اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے غصہ کے ساتھ اپنے گناہ پر عمر بھر محسوس رہے

تخلیہ اور تخلیہ۔ تصوف کے اصول کی تقسیم دینے میں ہو سکتی ہے تخلیہ اور تخلیہ۔ تخلیہ کہتے ہیں ذمیرہ صفات سے فانی ہونے اور تخلیہ کہتے ہیں فضائل سے سنورنے کو۔ تخلیہ میں ذمیرہ صفات کو زایل کرنا اور تخلیہ میں فضائل کو حاصل کرنا مستعد ہونا ہے۔ تخلیہ کو آرائش اور تخلیہ کو زیبائش کہہ سکتے ہیں۔ صفات ذمیرہ پر عمل کرنا حرام اور ان سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ اسکے مقابل میں فضائل کے حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے سے فضیلت کے مدارج میں رقی ہوتی ہے تحفہ المرید سے اقتباس صبح کیا جاتا ہے۔

ذمائم

ذمائم: میت، عجب، حسد، مراود و جہل
ضمیمہ

ضمیمہ، چغلی خوری سے اجتناب کرنا واجب یعنی ہے۔ ضمیمہ کہتے ہیں ایک کی بات دوسرے تک اس طرح پہنچانے کو کہ دونوں کے درمیان فساد پیدا کرے جیسا کہ زید عمرو سے کہے کہ بکو تمھاری نسبت یہ کہہ رہا تھا۔ غزالیؒ نے لکھا ہے کہ ضمیمہ کی حقیقت یہی نہیں ہے بلکہ یہ بات بھی ضمیمہ میں داخل ہے جس کا انکشاف کردہ یا ناپید ہو۔ انکشاف کا زباں سے ہونا ضروری نہیں ہے، تحریر کے ذریعہ یا لکھا یا اور اشارہ سے بھی ہو سکتا ہے، نقل کی ہوئی چیز کا تعلق اعمال سے ہو یا احوال سے، عیوب سے ہو یا غیر عیوب سے۔ نویدی نے کہا ہے کہ ضمیمہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی ایسے راز کو فاش کرے جس کا افشاء ناگوار سماع کی ذمہ داری کیلئے چھ باتیں لازم ہیں۔

عدم تصدیق۔ سماع ایسی خبر کو صحیح یا بدیہہ کرے۔ تمام فاسق ہے اور فاسق کی خبر مردود ہے۔

منع۔ سماع بولنے والے کو روکے اور اسکو ایسا نہ کرنے کے لئے نصیحت کرے۔

بغض کرے بولنے والے کے ساتھ اسلئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مبغوض ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بغض کرتے

بھی ضرور ہے بعض لیگ غیبت کی مجلس کی نسبت اجابت کا گمان کر کے کہتے ہیں۔ اللہ ہم پر اور فلاں شخص پر رحم کرے جس نے ایسا ایسا کیا متفقہ بین اور متعبد بین کی غیبت اسی قبیل سے ہے۔ ان سے کسی کا حال پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا بھلا کرے اور میں معاف کرے اور فلاں کا بھلا کرے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں اللہ ہمارے توبہ قبول کرے وغیرہ وغیرہ ایسے الفاظ کہتے ہیں جس سے شخص متعلق کی تنقیص اور برائی سمجھ میں آتی ہے یہ سب طریقے غیبت کے ہیں اور حرام ہیں۔ اسی طرح سے یہ کہنا بھی ہے کہ ایسا کرنے کیلئے فلاں شخص کے پاس کوئی جیل و قید نہ تھا اور ہم سب بھی ایسا کرتے ہیں۔۔

مستثنیات۔ علماء و بیان کرتے ہیں کہ بعض احوال میں جہاں معلومت ہو غیبت مباح ہے بلکہ بعض اوقات میں واجب بھی ہے۔ ایسی جہاں میں جسکو جو جری نے نظم کیا ہے۔

لَيْسَتْ غَيْبَةً كَزُرِّ وَحْدَهَا مَنْظَمَةٌ كَأَمْثَالِ الْجَوَاهِرِ
لَكَلَّمٌ وَاسْتَنْقَضَ حَدِيثُهَا وَكَرَفٌ وَادَّكُونُ فَسَقِ الْجَوَاهِرِ

نظم کی حالت میں مظلوم کسی حاکم یا قاضی سے بیان کرے کہ فلاں نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے۔

استعانت۔ مفترت سے محفوظ رہنے کیلئے مدد چاہے کسی شخص سے اس توقع میں کہ وہ مفترت کے ازالہ کی قدرت رکھتا ہے یہ کہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ لوگ کیا ہے میری مدد کیجئے کہ میں اسکو باز رکھوں۔

استفتا۔ کوئی شخص مفتی سے فتویٰ طلب کرے کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے کیا اسکو یہ حق تھا اور میں اس سے کس طرح خلاصی پاسکتا ہوں۔

تسخیر۔ ایک شخص کو دوسرے شخص کے عیوب سے آگاہ کرے جس سے وہ ملنا چاہتا ہے اور بغیر اسے کہے کہ اسکو روکا نہ جائے۔
تعریف۔ فلاں اندھا، لنگڑا، لولا ہے جبکہ اسکے اس نقص کی عام شہرت ہے اور لوگ جانتے ہیں اور اس تذکرہ سے ضرب اسکی شناخت مقصود ہے۔

مجاہر فسق۔ ایسے شخص کی نسبت جو علانیہ اپنے فسق کا مجاہرہ کرے جیسا کہ شراب خواری اور اصول کس وغیرہ جس بارے میں فسق کا وقوع ہوا ہے صرف اسکا ذکر کرنا جائز ہے اور دوسرے عیوب کا بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ لاکہ غیبہ فی فاسق فاسق کے بارے میں کوئی غیبت نہیں ہے ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔

توبہ۔ غیبت کے گناہ میں توبہ سے فائدہ پہنچتا ہے ارتکاب کی حیثیت سے لیکن جس شخص کے حق میں عیبت کی تھی اس سے معافی چاہنا بھی ضروری ہے اگر اسکو فسق کا علم ہوا ہے ورنہ فقط استغفار کافی ہے۔ اگر استغفار کے بعد اس کو غیبت کی خبر ملی ہے تو وہ غیبت توبہ کے سبب سے محو ہو چکی ہوگی۔ ابراء یعنی عذر خواہی صحیح نہیں ہو سکتی اصل غیبت سے بے خبر کھڑا جیسا کہ کوئی کہے کہ میں نے تمہارے بارے میں کچھ کہا تھا

متعلق سے واقف نہ ہو تو غیبت نہیں ہے۔ اگر ذکر اور سامع دونوں کے ذہن میں وہ شخص معین ہے تو حرام ہے اور مجہم ہے تو جائز ہے۔ اگر ذکر کے ذہن میں معین ہے اور سامع کے ذہن میں مجہم ہے تو ذکر پر حرام ہے۔ اگر کا فر عربی کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو اس میں غیبت نہیں ہے اور اگر کا فر زنجی ہو تو غیبت ہے۔ احادیث میں مسلم کا ذکر اسکے شرف کی بناء پر کیا گیا ہے۔

حکم۔ غیبت حرام ہے اور اس پر اجماع ہے۔ آیت ۲۶-۱۰ یُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ بجا تم میں سے کوئی بندہ کر جائے کہ اپنے بھائی کی میت کا گوشت کھائے۔ اس آیت میں غیبت سے شدید ترین نفرت کی گئی ہے۔ پانچ امور پر آیت شامل ہے گوشت وہ بھی میت کا بغیر کھایا ہو اچھا آدمی کا اور بھائی کا نہیں اور اود اور ندی میں ایسا کھائی ہو کہ عائشہؓ نے کہا ثَلَاثٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبَاتٌ كَذَا نَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدْ قَذِبَ كَلِمَةً لَوْ مَرَّ جَبَلٌ بَاءَ الْبَحْرِ لَمَزَجْتَهُ۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ آپ کیلئے کافی ہے صغیرہ کی جانب سے یہ اور یہ بات یعنی صفیہ کی یہ اور یہ کوتاہی۔ آپ نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملایا جائے تو سمندر کے پانی کو بدل دیگی یعنی اس بات میں اتنی قباحیت اور بدبو اور ریاڑاٹ ہے کہ سمندر کے کثیر پانی میں بھی تغیر پیدا کر دیگی۔ اس حدیث کے مفہوم سے غیبت کی بہت بڑی مرز نش ہو تی ہے۔

مراتب تحریم۔ مالکیہ میں سے قرطبی کہتے ہیں کہ کبیرہ ہے اور مذہب مالکی میں کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے اور اکثر شافعیہ بھی اسی طرف مائل ہیں۔ مصنف العداۃ نے شافعیہ سے ذکر کیا ہے کہ معبرو ہے۔ رافعی اور ان کے تابعین نے اس قول کا اقرار اس بنا پر کیا ہے کہ کثرت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں کون اس مرض سے سلامت رہا۔ تعلیل غور طلب ہے۔ انہیں تعلیل کا اقتضا یہ نہیں ہو سکتا کہ اسکو صغیرہ میں شمار کیا جائے۔ ابن حجر مہتمی نے شرح شامل میں دونوں کے ساتھ لکھا ہے کہ عالم اور حامل قرآن کی غیبت کبیرہ ہے اور ان دو کے سوا دوسروں کی غیبت صغیرہ ہے اور یہی معبر علیہ ہے۔

حرمت سماعت۔ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت کا سنا بھی حرام ہے کسی کو غیبت کرتے سے تو واجب ہے کہ اسکو روکے اور منع کرے بشرطیکہ کسی ضرر ظاہری کا خدشہ نہ ہو۔ حدیث۔ مَنْ رَدَّ غَيْبَةَ مُسْلِمٍ رَدَّ اللَّهُ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِاللِّسَانِ فَارْقُ ذَلِكَ الْجَلِيسَ۔ جس نے کسی مسلم کی غیبت کو روک دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسکے چہرہ یعنی اسکی ذات سے آگ کو لوٹا دیا۔ اگر نہ تھا اور زبان سے رو نہ نہیں کر سکا تو اسکو چاہئے کہ اس مجلس سے طلوعہ کی اختیار کرے محض ظاہری انکار سے اپنی ذمہ داری سے کوئی شخص سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ زبان سے تو خاموشی رہنے کہہ دے اور دل میں ایسی بات کی طوالت پہلے تو بہ اتفاق کی ایک صورت ہے جیسا کہ غزالیؒ نے لکھا ہے۔ سامع کے قلب میں غیبت کے الفاظ کا ناگوار

بارے میں کبر کر کے بے نعل جا تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ جَبَلٌ وَّ يُحِبُّ الْجَمَالَ یعنی اللہ تعالیٰ صفاتِ کمال سے متصف ہے۔ یہ حدیث لباس کی عمدگی وغیرہ کو ثابت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کیلئے اس میں کوئی کبر یا بڑائی نہیں ہے، بلکہ مندوب ہے نماز اور مجلس وغیرہ میں اور عورت کے حق میں اپنے شوہر کیلئے اور علماء کے حق میں لوگوں کے دلوں میں علم کی عظمت قائم کرنے کے لئے۔ اور واجب ہے حاکم اور والی کے حق میں جس کے ذمہ واجبات کا نفاذ ہے۔ دورِ آخر میں لباس اور صورتِ ظاہری سے متاثر ہو نیکی عادت ہو گئی ہے۔ نبیوں عالی اور خشکی کے ساتھ عاتقہ الناس کے مصالیح کا باحسن وجہ انجام دینا مشکل ہے۔ اس کے برعکس سلف صالحین کے دور میں دین اور تقویٰ کو عظمت دیجاتی تھی۔ کبر حرام ہے جبکہ کسی فعل محرم کیلئے دسیا بنائے اور مکروہ ہے جبکہ کسی فعل مکروہ کیلئے وسیلہ بنائے اور مباح ہے جب ان باتوں سے غالی ہو۔

علاج کبر عارضہ کبر کا علاج عقلی، شرعی اور عادی طریقہ سے یوں بیان کیا گیا ہے۔

عقلی علاج یہ ہے کہ سمجھنے کا تاثیر فقط اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بندہ خود اپنے نفس کو یا دوسرے شخص کو نفع یا نقصا نہیں پہنچا سکتا تو پھر عقلمند کی کبر نہ کرنا چاہئے۔ طاقتور اور کمزور رفیع اور ذلیل سب برابر ہیں۔ مرد اور عورتوں سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی کوئی چیز نہیں ہے یعنی آپ کی کچھ نہیں جلتی تو پھر دوسروں کی کیا محال۔

شرعی علاج وہ وعید ہے جو اس بارے میں وارد ہوئی ہے۔ کبر پر دغا کی صفت ہے جس سے اس صفت میں اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی وہ ہلاک ہو گا اور ساری کائنات اس کے خلاف کھڑی ہوگی۔

عادی یعنی عادی علاج یہ ہے کہ اپنے آغاز، انجام اور درمیانی تقلبات پر غور کرے۔ ایک حقیر نطفہ، اسکی اصل ہے اور ایک مدت تک حیض کے خون میں لٹ پٹ رہا اور زندگی بھر اسکے بدن میں بعض سختیاں ہیں اور اپنے ہی جسم سے نجاست کو پاک کرتا رہا اور آخر کار مرنے کے بعد سڑ گل کر عفونت اس میں پیدا ہو گئی۔ اگر کوئی شخص اپنی ان صفات پر غور کرے تو اسکو اپنی قدر معلوم ہوگی۔ متواضع وہ ہے جو حق کو پہچانے اور سمجھے کہ جو کچھ اسکو نصیب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہوا ہے۔ اپنے مالک کی ملکیت میں کسی چیز کو حقیر نہ تعین کرے۔ اس کے فضل سے جو چیز عنایت ہوئی ہے اس کے باقی رکھنے کیلئے دعا کرے۔ کبر اسوقت حرام ہے جبکہ صاحب حسن اور ائمہ مسلمین کے مقابلہ میں کبر کا اظہار کرے اور ایسی صورت میں بہ کبیرو میں بھی شمار ہو گا اور قلبی بڑے گناہ میں داخل ہو گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلہ میں اسکا اظہار ہو تو وہ شرعاً مطلوب اور عقلاً مستحسن ہے۔ امکا احتقار ان کے کفر کی بناء پر ہو گا انکی ذات کا احتقار نہ ہو گا۔

حسد حرام ہے۔ دوسرے شخص کی نعمت کے زایل ہونے کی تمنا کرنے کو حسد کہتے ہیں اپنی ذات کیلئے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو جیسا کہ کسی دوسرے کے فائدہ کیلئے تمنا کرے اور یہ سب سے زیادہ کینہ پر ہے۔ اسلئے کہ اس میں گویا کہ حاسد نے اپنی

معاف کیجئے۔ شافعیہ کے پاس اصح قول یہ ہے کہ تعین کر کے کہے کہ تمہارے بارے میں فلاں سے فلاں بات کہی تھی معاف کیجئے۔ مالکیہ کے پاس ناواقف لکھ کر بھی ابراہیم صحیح ہو سکتی ہے۔ حدیث۔ اِنَّهُ تَوَخَّذُ حَسَنَاتِ الْمُتَخَاتِبِ لِمَنْ اَعْتَابَهُ وَطَرَحُ عَلَيْهِ سَيِّئَاتُهُ۔ غیبت کرنے والے کی نیکیاں دیکھائیں گی اس شخص کو جس کی غیبت کی تھی اور اس پر بڑا لی جائیں گی اس کی برائیاں۔ ابن مبارک سے منقول ہے، اگر میں غیبت کرنا بند کرتا تو میں اپنے والدین کی غیبت کرتا، اسلئے کہ والدین میری حسنت کے ہائیکے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ عقلمند وہ ہے جو اپنے نفس کے عیوب میں مشغول نہ ہو جائے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے تو یہی اس کا برا عیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طُوبَى لِمَنْ شَغَلَتْهُ عَيْبُهُ عَنْ عَيْبِ النَّاسِ۔ کیا ہی پاک ہے وہ شخص جس کو اس کے عیب نے لوگوں کے عیوب سے مشغول کر لیا۔

برابر جو دیکھیں میں چلا برائے ملایا کوئے جو دل کھوجوں آئینا مجھ سے بُرا نہ کوئے
عجب یعنی خود پسندی حرام ہے، مگر عبادت میں فساد نہیں پیدا کرنی جیسا کہ عابد اپنی عبادت پر اور عالم اپنے علم پر گھمنہ کرے۔ اسی طرح لیا بھی حرام ہے مگر عبادت میں فساد نہیں پیدا کرتی اس کے خلاف بعض کہتے ہیں کہ عجب اور ریاء عبادت میں فساد پیدا کرتے ہیں بعض محققین نے مراعت کی ہے کہ اس سے فقط ثواب ساقط ہوتا ہے اور عمل کی صحت باقی رہتی ہے۔ عجب میں غرور اسلئے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادبی ہے جنہ کے لائق نہیں ہے کہ اپنے مالک سے تغرب حاصل کر نیکیے امور میں بڑائی کرے بلکہ اپنے کو گھٹا کر دیکھے، اپنے مالک کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے۔ آیت ہے۔ اَوْ مَا قَدْ رَأَيْتَهُ حَقٌّ مَذْبُوحٌ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جتنی عظمت دینی چاہئے نہیں دیا۔ عجب کے دفع کرنے کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ اِنَّهُ يُفْسِدُ الْعَمَلَ فَاِذَا اَرَادَتْ نَفْسُكَ اَنْ تُحِبَّ اَنْ تُقْتَلَ عَوَّضَاتِ اللّٰهِ فِي الْعَمَلِ خَيْرٌ۔ وہ عمل کو فاسد کرتا ہے یعنی عمل کے ثواب کو ساقط کرتا ہے۔ جب تم اپنے نفس میں خود پسندی دکھو تو کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں نیکی سے عمل قبول ہوا یا نہیں قبول ہوا، اس کا تو علم نہیں میرا عجب کے کیا معنی۔ جب اس بات کا یقین کرے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کونسی چیز عجب کیلئے باقی رہی۔

کریم حرام ہے۔ کریم کے معنی غور اور بڑائی کے ہیں۔ حدیث مسلم۔ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْكِبْرِ۔ جس کے دل میں مثقال کے برابر کبر ہے وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہو گا۔ عَمَّا كُنَّا بَا رَأْسِمْوَلِ اللّٰهِ اَنْ اَحَدُنَا يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ خَسَاءً وَتَعْلَمُهُ حَسَنَةً۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی اچھا لباس اچھا منہ پہنا پس نہ کرے تو۔ فَقَالَ لَا اِنَّ اللّٰهَ جَبِيْلٌ وَ يُحِبُّ الْجَمَالَ۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اس حدیث میں جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ سابقین کے ساتھ داخل نہ ہو گا۔ سب سے پہلا کبر کرنے والا امیر ہے اور اس کو کہا گیا۔ آیت ۳۔ فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَمْلِكُنَّ فِيْهَا فَاُخْرِجُوْا اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ۔ جھک کر کیا ہوا ہے جو اس

جدال۔ دلیل کے ذریعہ مخالف کے حلقہ کو دفع کرنے کے جدال کہتے ہیں تاکہ اپنے کلام کی محنت قائم کیجائے۔ جدال حرام اُسی صورت میں ہے جبکہ محض دوسرے کے قول کی تردید کرنا مقصود ہو۔ اگر جدال شے مقصود جن کا ثابت کرنا اور باطل کو رد کرنا ہو تو حرام نہیں ہے۔ امام شافعی نے کہا ہے۔ مَا ذَاكَ الْكُفُّ احَدًا وَفَصَدَتْ اِحْقَاكُهُ وَرَأْتُمَا اُذْ اَلْكُفُّ لَا ظَهَرَ اَلْحَقُّ مِنْ حَيْثُ هُوَ حَقٌّ يَسَّيْنِ نَفْسِي مِنْ غَرَضٍ سَبَّحْتُمْ نَفْسِي كَيْ لَا يَكُونَا مَشْهُورَيْنِ يَأْسُ بِرَفْعِهِ حَاصِلٌ كَرَمًا بَلْكَ سَبَّحْتُمْ سَيِّئًا مَقْصُودٌ رَہا ہے کہ حق کو حق کی حیثیت سے ظاہر کروں۔

فرق درمیان مراد وجدال۔ مراد وجدال کے درمیان فرق یہ ہے کہ مراد میں بحث خصم کی جانب سے ہوتی ہے اور جدال میں قایل کی جانب سے تاکہ اپنے قول کی تردید کو دفع کرے۔ غور کیا جائے تو دراصل دونوں کا نتیجہ ایک ہے۔ دلیل کا مقابلہ دلیل سے کرنے کے مراد اور جدال کہتے ہیں۔

ظلم بغاوت، رہزنی، غل و غش، کذب، عقوق والدین، ترک صلاۃ، منع زکات اور مہانت اذیمہ خصلتیں ہیں، ان سے احتراز کرنا چاہئے، بغیر ان کے دور کئے اصلاح حال نہیں ہو سکتا۔ کھوے میں کھوٹے کی آمیزش کرنے کو غل و غش کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آمیزش ہمارے طریقہ میں سے نہیں ہے۔ کذب نام ہے جبکہ شرعی مصلحت نہ ہو۔ شرعی مصلحت ہو تو جائز ہے۔ بیوی کی دل بہلائی کیلئے مذاقا کوئی خلاف واقعہ بات کہنا کذب نہیں ہے بلکہ کسی مسلم کو بچانا یا کسی عداوت کو دور کر نیکے لئے کذب واجب بھی ہے۔ مہانت خوشامد اور چالو سی کو کہتے ہیں۔ مہانت حرام ہے اگر دین میں فساد پیدا کرے۔ ظالم کے ظالمانہ فعل کی تعریف کرنا حرام ہے کسی فعل حرام کا دفع کرنا اس پر موقوف ہو تو مہانت واجب ہے اگر کسی امر مندوب کا ذریعہ ہو تو مندوب ہے۔ اگر کسی امر مکروہ کا ذریعہ ہو تو مکروہ ہے اور اگر ان سب باتوں سے خالی ہو تو مہانت مباح ہے۔ حالات کے اختلاف کے لحاظ سے احکام بھی مختلف ہیں اور اس طرح مہانت پر پانچ احکام صادق آتے ہیں۔ صفات ذمہ جن سے احتراز واجب ہے، بیان کر نیکے بعد صفات مستودہ اور فضائل درج کئے جاتے ہیں۔

فضائل

خیار خلق کے اوصاف سے خود کو متصف کرے اور حق کی اتباع کرے۔ خیار خلق سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسلئے کہ آپؐ ہماری صفات حمیدہ جمع ہوئی ہیں جو دوسروں میں انفرادی طور پر پائی گئیں۔ اسلئے آپؐ مطلق طور پر خیار خلق ہیں۔ خیار خلق سے جمیع انبیاء علیہم السلام بھی مراد لئے جاسکتے ہیں اسلئے کہ انبیاء خیار خلق تھے۔ اولیٰ یہ کہ خیار خلق سے وہ سب اشخاص مراد لئے جائیں جنکی نسبت خیریت ثابت ہے۔ اگرچہ یہ خیریت صرف نسبت ہے یعنی ایک شخص کی خیریت بمقابل اس شخص کے جو درجہ میں اس سے کمتر ہے۔ اس معنی میں خیار خلق کا لفظ مشال ہو گا

آخرت کو دوسرے کی دنیا کیلئے بیچ دیا۔ دوسرے شخص کی نعمت کے زوال کے بغیر اپنے لئے ویسی نعمت کی تمنا کرنے کو غبطہ یا رشک کہتے ہیں اور یہ ایک نیک اور پسندیدہ صفت ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ **لَا حَسَدَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ حَسَدُ مَنْ فِي الدُّنْيَا حَسَدُ مَنْ فِي الدُّنْيَا حَسَدُ مَنْ فِي الدُّنْيَا** (یہ تین ہیں جن میں حسد ہوتا ہے۔ حسد دنیا میں، حسد دنیا میں، حسد دنیا میں)۔ عاصد کے شر سے جو حسد کرے۔ عاصد کے حسد سے بہت سے نقصانات پہنچ سکتے ہیں۔ بعض پر اس کا اختیار نہیں ہے جیسا کہ چشم بد معنی بُری نظر اور بعض اُسکے اختیاری ہیں جیسا کہ دوسرے کے فائدہ کو زایل کرنے اور دوسروں کی نظر میں اسکو گرانے کی کوشش کرے۔ بسا اوقات اس کے لئے بدعا دیتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے۔ حدیث۔ **رَأَيْتُكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ بِأَكْلِ الْحَسَنَاتِ مِثْلُ تَأْكُلُ الْقَامُ الْمُحَطَّبَ وَالْعُشْبَ نَمَّ حَسَدٌ سَجْتَهُ رُبُّهُ حَسَدٌ كَمَا جَاءَتْهُ نِيكِيَةٌ كَمَا جَاءَتْهُ لَكْرُؤٌ يَابِجٌ كَانِيَةٌ**۔

علاج حسد یہ ہے کہ اس بارے میں جو وعید صادر ہوئی ہے اس پر غور کرے۔ حسد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادبی بھی ہے گو یا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔

روایت کی گئی ہے کہ ابلیس نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ مجھ سے پانچ باتیں اختیار کیجئے۔ آپ نے فرمایا میں تیری تصدیق کبھی نہ کروں گا! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ ہدایت کی کہ تصدیق کریں اس پر آپ نے ابلیس سے نہایت کی۔ ابلیس نے کہا۔ کبیر سے بچتے رہو۔ میں کبیر ہی کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوں۔ حسد سے بچتے رہو۔ قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو حسد کے سبب سے قتل کیا۔ طمع سے بچتے رہو! اللہ تعالیٰ نے آدم پر جو کچھ نازل کیا وہ انکی طمع کی وجہ سے۔ حرص سے بچتے رہو! حرص ہی کی وجہ سے مبتلا ہوئیں۔ طویل اکل یعنی لمبی امید سے بچتے رہو! آدم و حوا دونوں جس مصیبت میں مبتلا ہوئے وہ اسی طویل اکل کا نتیجہ ہے۔

ہرا و ادر جلال سے استرا کیا جائے۔ ہرا و کے معنی استخراج کے ہیں۔ **مَا رَأَى مُلْكًا وَلَا نَاكَ** کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کے مقابلہ میں دلیل کا استخراج کیا۔ اور عارف شروع میں ہرا و کہتے ہیں دوسرے کے ساتھ جھگڑنے کو اُس بات میں جس کے صواب ہو نہ کیا اس نے دھمکے کیا۔ ہرا و مذموم اُس صورت میں ہے جبکہ دوسرے کی حقارت اور اپنی بڑائی کا اظہار مقصود ہو۔ حدیث۔ **هَلَاكَ الْمُنْكَطِفُونَ مُلْكًا نَاكَ**۔ بحث میں بال کی کھال کھینچنے والے ہلاک ہونگے تین مرتبہ۔ طبرانی نے ثعبان سے اس مرفوع حدیث کا اخراج کیا ہے۔ **سَبَّكُونُ فِي أُمْتِي أَقْوَامٌ يُعَسِّطُونَ فُقَهَاءَهُمْ بَعْضُ الْمَسَائِلِ أَوَّلُ ثَلَاثٍ شَرٌّ أُرَاهُ تَحْتِي**۔ میری امت میں ایسے لوگ ہونگے جو اپنے فقہاء کو شیوا مسائل سے الزام لگائیں گے اور پریشان کرینگے اور یہ لیگ امت کے شریروں میں سے ہونگے۔ اگر اس سے حق کی حقیقت اور باطل کے بطلان کا اظہار مطلوب ہو تو شرعاً ممدوح ہے اگرچہ لڑکے کی جانب سے اس کے باپ کے خلاف ہو اور عقوق کے درجہ کو پہنچے بلکہ ایسا عقوق پسندیدہ بھی منظور ہو سکتا ہے۔

تبع تابعین کی بزرگ ہستیاں ہیں جو اس سے پہلے گزریں۔ خاص کر ائمہ اربعہ مجتہدین فی الدین کی پیروی اختیار کرے۔
اجماع اس پر ہے کہ افتاء اور احکام میں انکے مذاہب سے خارج نہ ہو۔ حدیث۔ عَلَیْکُمْ لِبَسَتُہِیْ وَ سُنَّتُہِ الْخُلَفَاءِ
الرَّاشِدِیْنَ مِنْ بَعْدِیْ عَفْوَ عَلَیْہَا بِالتَّوَّاجِدِ۔ میرے بعد میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنتوں
کو (ہانتوں سے) مضبوط کر لے رہو۔ صلح کی صفات میں وہ بزرگان دین داخل ہیں جو حق شناس اور حقوق العباد پر
قائم اور اسکے پابند ہیں اور ایسے اشخاص کبریٰ ائمہ سے زیادہ نادر ہیں۔ صلح کی صفت ولی کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پر بھی صادق آتی ہے مگر فرق یہ ہے کہ اولیاء کے مقابل میں انبیاء کی صلح زیادہ کامل ہے۔

خلف کی ابتداء میں خیر ہے۔ خلف سے مراد وہ لوگ ہیں جو صحیحہ آئے ہیں جنہوں نے نہواتِ نفسانی کی پیروی کی
اور فرائض سے غفلت کی۔

احکام بدعت پانچ ہیں بعض وقت بدعت واجب ہے جیسا کہ معصوموں اور شریعتوں کو ضبطِ تحریر میں لانا جس کے
بغیر ضائع ہونے کا خوف ہو کبھی بدعت حرام ہے جیسا کہ ساری نئی باتیں جو شریعت کی منافی ہیں کبھی بدعت مندوب
ہے جیسا کہ تراویح کی نماز جو امت کے ساتھ پڑھنا۔ غرض نے فرمایا۔ نَعَمْتُ الْبِدْعَةُ هِیَ۔ یہ کیسی اچھی بدعت ہے۔
کبھی بدعت کرہ ہے جیسا کہ مسجد و معصوم کی زیورائش کبھی بدعت مباح ہے جیسا کہ جھپٹی کا استعمال آٹے کے لئے۔
آئمہ صحابہ میں آیا ہے۔ اِنْ اَوَّلَ شَیْءٍ اَحَدُنَا شَہَ النَّاسَ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِتِّخَاذُ
الْمَنَآخِلِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی نئی چیز جس کو لوگوں نے شروع کیا وہ جھپٹیوں کا استعمال ہے۔
مباح اسلئے ہے کہ معاشرت کی سہولت مباحات میں سے ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ہر وہ بات جو کتاب سنت و اجماع یا
قیاس کے موافق ہے وہ سنت ہے اور جو ان سے خارج ہے وہ مذموم ہے۔

اخلاص کی وجہ چاہے اللہ سے اور دین سے خلاصی۔

رجا و۔ عادی اسباب پر عمل کر کے اپنے مقصد کے حصول کی آرزو کرنے کو رجا و کہتے ہیں۔ اسباب پر عمل کے بغیر کسی مقصد
کی آرزو کرنے کو طمع کہتے ہیں اور یہ مذموم صفت ہے۔ ابن جوزی کا قول ہے کہ معصیت پر اصرار کرتے ہوئے قصد
کی متا کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص بوئے بغیر فصل کی امید کرے یا تھلک کے بغیر دلاؤ کی توقع کرے
عبداللہ بن مبارک نے کیا خوب کہا ہے۔

مَا بَالُ دِیْنِکَ اَنْ تَوَکِّلَ تَدَیْسَہُ
تھمارا دین ہی کیا ہے جسکو تم پیدا کرنا پسند کرتے ہو
تَرْجُوْا النِّجَاحَ وَلَمْ تَسْلُکْ طَرِیقَتَہَا
تم نجات کی آرزو کرتے ہو اور نجات کا راستہ اختیار نہیں کرتے
وَتَوْبَاتُ اللَّحْمِ مَغْشُوْلٌ مِنَ الدَّنِسِ
حالاتِ تمہارا لہاس زمانہ میں عیاں ہوا پہلے میل سے
اِنَّ السَّفِیْنَةَ لَا تَجْرِیْ عَلَی الْیَبَسِ
ختک۔ زمین پر کشتی نہیں چلتی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور شامل ہوگا سارے انبیاء و علماء و شہداء و اولیاء و زہاد اور عابدین پر۔ گویا کہ نبی و خلق کی تسبیح ہوگی۔ بلحاظ اشخاص کے اور باعتبار غیر کے انواع کے بعض لوگ ایسے ہونگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسی مجاہدہ کی صورت پر قدرت رکھتے ہونگے اور بعض لیگ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مجاہدہ کی صمدیت پر قدرت رکھتے ہونگے اور بعض علماء کے مجاہدہ کی صورت پر قدرت رکھیں گے اور اسی طرح اسکا سلسلہ نیچے اترے گا۔ عارفین میں سے کسی ایک شیخ کے ہاتھ پر مجاہدہ ہو تو روزیادہ نفع بخش ہوگا۔ انکا مقولہ ہے کَعَالُ رَجُلٍ مِنْ آلِفِ رَجُلٍ اَنْفَعُ مِنْ وَغْظِ آلِفِ رَجُلٍ فی رَجُلٍ۔ ہزار مردوں میں سے ایک مرد کا حال زیادہ نفع بخش ہو سکتا ہے ہزار مردوں کے وغض سے ایک مرد کے بارے میں اس لئے مرد کو چاہئے کہ ایک ایسے شیخ کا دامن پکڑے جو کتاب اور سنت کا عارف ہو اور اسکو اختیار کرنے سے پہلے جانچ کر دیکھے۔ اگر وہ کتاب اور سنت پر قائم ہے تو اسکی پیروی کرے اور اس سے ادب سیکھے۔ بہت ممکن ہے کہ اس سے ایسا کسب حال کرے جو اسکے باطن کی صفائی کا باعث ہو سکے اور اللہ تعالیٰ اسکو ہدایت کامل عطا کرے۔ ایسے شخص کی صحبت کی ملازمت اختیار کرے جو بندگانِ خدا کی مشقتوں کے برداشت کرنیکی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان اور ہوا و ہوس بے چین نہ کرینگے اور غیض و غضب برافروختہ نہ کریگا۔ بہادری بچھاڑنے میں نہیں ہے بلکہ غضب کے حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھنے میں بہادری ہے لیکن اُن امور میں عقل و بردباری مذموم ہے جو غضبِ الہی کے باعث ہیں جن کی اتباع ایسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ادا کر کے تعمیل کرے اور منہیات سے پرہیز کرے۔ آیت ۸۷۔ وَمَا اَنَّا لَكُمْ بِرَّسُولٍ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ۔ رسول نے جو باتیں تم کو دی ہیں انکو پکڑے رہو اور جن سے تمکو منع کیا ہے اُن سے باز آؤ۔ اِذَا قُلْتُ اَعْمَالُ اَوْ اَعْقَادَات کو شریعت کی میزان سے تول جائے جو اس کی حفاظت اور انفاص کی نگرانی کیجائے۔

ہدایت کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ترجیح کے لائق ہیں۔ ہدایت کے سارے طریقے از قسم اِذَا قُلْتُ اَعْمَالُ اور اعتقادات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں انکو دوسروں کی ہدایتوں پر ترجیح ہے۔ احوال میں سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں جو فسیخ نہیں ہوئے ہیں۔ نسخ شدہ کی مثال قلیل ہے۔ قیام القلیل کہتے ہیں پوری رات عبادت میں گزارنے کو بعض افعال ایسے ہیں جن سے جواز کی صراحت مقصود تھی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضا و دھنوں کو ایک ایک بار دھویا تھا۔ بعض وہ امور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص تھے جیسا کہ چارہ سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح۔

مسبل پر عمل کرنا اور غیر مباح کو ترک کرنا۔ مباح کا فقرہ واجب مندوب اور مباح پر حاوی ہے۔ مباح وہ ہے جس کے جابنیں مباح ہیں یعنی جس کا کرنا یا نہ کرنا دو مباح ہیں۔ غیر مباح کا فقرہ حرام، مکروہ اور خلافِ الی پر شامل ہے۔ سلف کی اتباع میں غیر ہے۔ سلف سے مراد انبیاء علیہم السلام و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین و

کوئی عمل کیا اور اس عمل میں کسی دوسرے کو میرے ساتھ شریک کیا تو میں اسکو چوڑ دیتا ہوں شریک کیلئے یعنی اسکو شریک کے نفی میں کرتا ہوں۔ آیت۔ قَوْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤْنَ۔ افسوس ہے ان نازیل پر جو اپنی ناز سے نے خبریں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں۔

اقسام ریاء۔ ریاء کی دو قسمیں ہیں، جلی اور نفی۔ جلی وہ ریاء ہے کہ عمل طاعت کو صرف دوسروں کی موجودگی میں ادا کرے اور تنہائی ہو تو کچھ نہ کرے۔ نفی وہ ریاء ہے کہ عمل طاعت بجالائے دوسرے کو فی موجود ہیں یا نہ ہوں لیکن دوسرے کی موجودگی میں فرحت پائے۔ فضیل ابن عیاض کا قول ہے کہ عمل لوگوں کی خاطر ترک عمل ریاء ہے اور خلاص اس میں ہے کہ ان دونوں سے اشتغال نہ جائے کسی نے عبارت کا عزم کیا اور لوگوں کے خوف سے اسکو ترک کیا تو وہ ہر اوپر بجا آئے کہ اس خیال سے ترک کیا کہ صورت میں ادا کرے تو مستحب ہے۔

خلاصی جیہ اللہ تعالیٰ سے تین چیزیں شیطان نفس اور ہوا سے کسی نے کیا اچھا کہا ہے

إِنِّي بَلِيْتُ بِمَا ذَبَحْتُ مِنْهُنَّ	بِالْقَبْلِ كَذَّبْتُ عَلَى شَرِّهَا
میں بتلاؤں چار چیزوں میں جو مجھ پر نازل ہیں	اور مجھ پر جال ڈالتے ہیں
إِنِّي بَلِيْتُ بِالدُّنْيَا وَنَفْسِي وَآلِهَوِي	مِنْ آيَاتِ آخِرَتِي هُنَّ فَوَكَاهَا
ابلیس، دنیا، میرا نفس اور ہوا دہوس	میں ان سے رہائی کی امید کیسے کروں
بَارِدًا حَارًّا فِي دَعْوِيكَ إِنِّي	أَحْيَيْتُكَ لَا أَرْجُو لَهْفَ سِوَاكَ
اے میرے سرد و گرم کار اپنی غوغا سے میرا مدد کر	میںک میں ان سے تیری ہی آرزو کرتا ہوں

شیطان جیم کے مکاید میں واقع ہوئے سے خلاصی کی رجا، اللہ تعالیٰ سے رکھے۔ جیم یعنی مرحوم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مردود ہے۔ جیم یعنی لاجم ہم ہو سکتا ہے جس نے ہم پر بیکہ شیطاں کے جو آدمیوں کے دل میں دسکا ڈالتا ہے۔ شیطان جیم سے مراد ابلیس اور انکے اولاد ہیں جو اسکی بیٹھ سے نکلے ہیں۔ ابلیس جب جنت سے خارج ہوا تو تنہا تھا۔ حدیث۔ وَهُوَ الْوَسْطَانُ كَمَا أَنَّ آدَمَ الْوَالِدَ وَالْعَدَاوَةَ بَيْنَ الثَّقَلَيْنِ قَرُخَ الْعَدَاوَةِ بَيْنَ الْبَرِّ وَالْبَرِّ۔ وہ (ابلیس) شیطاںوں کا باپ ہے جس طرح آدم انسانوں کے باپ ہیں یعنی جو اس نے دیباچہ دیا اگلے بابوں کی عداوت کی ذرا ہے۔ آیت ۲۲ ماضی آخر۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔ شیطان بھلا دشمن ہے، اسکا دنیا دشمن ہی سمجھا کر وہ اپنے عقائد، افعال اور اقوال میں اور اس سے ہر حال میں دوری اختیار کرو۔

نفس کے مکاید میں واقع ہونے سے خلاصی کی امید رکھے اللہ تعالیٰ سے۔ کہ میں نفس شیطان سے زیادہ شدید ہے۔

تَوَقَّ نَفْسًا لَا تُؤْمِنُ بِغَوْلِهَا	فَالنَّفْسُ أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا
خفاقت کر اپنے نفس کا کہ اسکی مصلحت سے بھرت	نفس سے شیطاںوں سے بارہ گنیٹ ہے

حدیث قدسی۔ مَا أَقَلَّ حَيَاءً مَنْ أَنْ كُطِمَ فِي جَنَّتِي بَغِيْرًا عَلَى كَيْفِ أَجْوَدُ بِرَحْمَتِي عَلَى مَنْ يَجْلُ بِطَاعَتِي
کس قدر بے شرم ہے وہ شخص جو میری جنت کی آرزو کرے بغیر عمل کے، میں اپنی رحمت سے کیسا ناز و نکاح اس شخص کو جس
نے میری اطاعت میں عمل کیا۔

اخلاص واجب یعنی ہر ملک پر ساری عبادتوں میں۔ عبادت تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا قصد کرے اور وہ سبب
ہو سکتا ہے نیا مت کے دس کی ہولناکیوں سے غلامی کا۔ آیت ۳۳۔ ۶۔ وَمَا أَمْرُؤَ إِلَّا لِعَقِبِهِ وَاللَّهُ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ۔ انکو فقط یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اسکے دین کو خلاص کر کے۔ حدیث مسلم و مشکوٰۃ۔ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى عَمَلِ عَبْدٍ وَلَا إِلَى عَمَلِ عَبْدَةٍ إِلَّا بِطَاعَتِهِ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيْرٌ كَيْتَا تَعَالَى تَنْزِيْهِ تَعَالَى تَعَالَى تَعَالَى
لیکن دیکھتا ہے تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو۔ انسان نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ مَنْ قَارَعَ الدُّنْيَا
عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَخَذَهَا كَأَشْرِيَاءَ لَهُ وَرَاقَامَ الصَّلَاةَ وَرَبَّانِيَّةَ الزَّكَاةِ مَا رَحَمَهَا وَاللَّهُ عَنَّا رَاضٍ
حس نے دنیا سے جدا ہوتے ہوئے، تنہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کیا اور اسکے ساتھ کسی کو توڑ کر نہ بنایا، ناز کو
قائم رکھا، زکات ادا کی، تو وہ دنیا سے جدا ہوا ایسی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھا۔ اس حدیث کی
ثوبان نے روایت کی ہے۔ طَوَّبَ لِلْمُخْلِصِينَ أُولَئِكَ مَصَابِيْحُ الْهُدَى تَنبِئُ عَنْهُمْ كُلُّ فِدَةٍ طَلَمَاءَ
وَفِي رِوَايَةٍ قَتَمَاءَ۔ اخلاص والوں کو خوشخبری ہے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان سے ہر تار یک فتنہ پر روشنی پڑتی
ہے۔ قتاماء کے معنی بھی تاریکی کے ہیں۔ اس بات کا دلنشین رکھنا کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اخلاص
کی نیت کو تقویت پہنچاتا ہے۔ جو شخص اخلاص میں صادق ہے ہرگز نہیں پسند کرے گا کہ لوگ اسکے حسن عمل سے اذیت
ہوں اور اسکو یہ بات بھی ناگوار نہیں ہوتی کہ لوگوں کو اسکے محبوب کی خبر نہ پہنچے، یعنی اپنی نیکیوں کو ظاہر نہیں کرتا اور عیب
کو چھپاتا نہیں۔ مخلوق کی نظریں اپنی قدر و قیمت کے کم ہونے کا مال اسکو نہیں ہوگا بعض بزرگ کو مرثیہ بعد خواب
میں یہ کہتے سنا گیا، جنت کی زمین ایمان اور اسکے درخت اعمال اور اسکا ثمرہ اخلاص ہے۔

ریا اور اس میں ہے کہ طاعت کا عمل کریں اسلئے کہ لوگ دیکھیں تسبیح یہ ہے کہ عمل کے خاطر عمل کریں اور پھر سنائیں دوسروں کے
تاکہ اسکو عزت کی نظر سے دیکھیں یا اسلئے کہ دوسروں سے حلیٰ منفعت کریں۔ ریا اور تسبیح دونوں سے عمل کا ثواب ساقط
ہوتا ہے مگر عمل کی محنت قائم رہتی ہے بخلاف سادات مالکیہ کے جنکی رائے میں عمل عبادت خود باطل ہو جاتا ہے حسن
کا قتل یہ ہے کہ جس نے دوسرے سے زیادہ کر کے کچھ دیا اس میں بھی اسکے لئے اجر ہے۔ ابن سیرین کا قول ہے کہ
اہل جنازہ سے جدا کر کے جس جنازہ کا ساتھ دیا اسکے لئے بھی اجر ہے۔ یہ دونوں قیل و گہل ہیں اس بات پر کہ معلیٰ لہ کو خوش
کیا اور اہل جنازہ کی دلجوئی کی ورنہ یہ دونوں باتیں ریا ہیں شمار ہوگی۔ حدیث قدسی۔ آتَا آغْنِي الدُّنْيَا كَأَنَّ حَكِيْمَ
الْعَرْشِ لَمْ يَنْحَلْ عَلَى عَمَلٍ فِيهِ غَيْرٌ إِلَّا كَرَّ لَهَا لَشَرِّ نَكِي۔ میں سب شریروں سے ہمتی توڑوں ورنہ یہ جس نے

اشارت

اگر کسی مضمون کے مقابل متعدد صفحات کا حوالہ درج ہے اور ان میں سے کوئی خاص حوالہ اس مضمون کی پوری حصر کرتا ہے تو اس پر خط کہینچ دیا گیا ہے۔

۱۰۶	۱۶۳/۱۲۵	۵۱	ادراک	ابن طفیل	(۱)
۱۵۰	۳۸۶	۵۹	ادعیٰ قرآن	ابن عربیؒ	آئیں
۱۱۱/۱۱۰	۱۳۹۷۳/۷۲/۷	۵۷	ارادہ	ابن مکیہ	آخرت، قیامت
۱۷۱/۱۶۶	۱۵۱	۵۹	ارادہ و امر	ابن ہشیم	آدم و موسیٰ علیہ السلام
۱۶	۱۵۲	۲۲۳	ارادہ و علم	ابو صیفیہ	آصف، تقیہ
۴۱	۱۵۲	۲۱۳	ارادہ و رضا	ابو مدین	آغاز کائنات، ہندوزم
۱۸۸	۱۶۵	۲۳	ارادہ و مشیت	ابو یوسف	آگسٹ سیر
۵۵	۵۸، ۵۲، ۳۳، ۶	۳۱	ارتقاء	ایپٹس	آل
۱۹۳/۱۸۷	۴۰	۴۲	ارسطو	ایپی کیورس	ائمہ کرام
۱۹۰	۴۶	۲۳۱	ارکان مجرّدہ	ایضاح رسول	ابتداء حقیقی و اضافی
۳۱۳	۲۵۱	۹	ارباب	ایمان	ابتلاء
۳۸	۷۱	۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۱	اسپنسر	اجتہاد	ایراء
۲۳	۶۳	۲۹۳	اسپین	اجل	ایراہیم
۳۳۰	۶۵	۲۳۹	اسپینوزا	۲۵۹، ۲۶۲	المیں
۱۰۳	۲۱۱	۲۳۳، ۱۰۳	استدراج	۵۰	ابن باجہ
۲۳۷، ۲۸	۲۸۸	۱۱۱	استعاذہ	۶۲	ابن تیمیہ، شیخ الاسلام
۳۳۶	۲۸۸	۱۷۵	استغفار	۵۲	ابن رشد
۳۳۸	۱۱۷	۳۵۱، ۷۰	استقامت	۶۱	ابن خلدون
۳۳۶	۱۳۰، ۱۰۶	۱۳۳	استواء	۴۸	ابن سینا
۳۰	۳۵	۴۷	اسیائہ لاجی	۱۵۳	ابن شجر

۶۶	۲۲۸	۳۰	جین جنع	۲۹۱	جیس کرانٹ	۲۹۱	تہلیل
(خ)	۳۱	۴۳	حاربتین	۲۴	جیس	۲۴	نکاح نہت
۲۹۰	۳۲۲	۱۳	خوض کوثر		جینزم	(ث)	
۳۲۲	ذاتم	۹	(خ)	۴۵	چوت چھات	۴۵	ثبات
۳۳۲	ذنوب گناہ	۲۱	خاتم الانبیاء	۱۹۳	چیاگ تک	۱۹۳	ثروت
۲۰۹	ذوالقرنین	۱۶۹۶۲۸	خدا	۲۲۰	حادثہ دشت	۲۲۰	ثقلین
۴۶'۴۵'۴۴'۴۳	ذہن	۲۰۹'۱۸۳	خضر	۵۲'۱۹	حارث عباسی و خلیف	۵۲'۱۹	ثنویت
۴۲'۶۷'۶۶	ذہول غفلت	۱۴۹	خلاد فراغ	۲۵۳'۱۹۰	حافظ بن حجر	۲۵۳'۱۹۰	ثواب عذاب
۱۸۳							
(ر)	۳۵۱'۱۹۰'۱۴۲	۲۲۸'۵۵	خلف		حال	(ج)	
۱۰	راہین ہجرت	۲۶۱	خواب	۱۲۱	حائین حالمین	۱۲۱	یار
۲۳	ربی	۲۰۳	خیروثر	۱۸۸	حجاب	۱۸۸	جہان و اشعری مناظرہ
۳۵۱'۴۵	رجا و قنوط	۲۳۰'۲۱۳	(د)	۳۳۸	حدیث	۳۳۸	جدال
۸۸	رجن و رحیم	۲۸۹	درد	۱۶۸	حدیث	۱۶۸	جرم
۳۲۸	زرق	۳۱۰	دعا	۲۹۱'۲۳'۲۲	حساب	۲۹۱'۲۳'۲۲	جوسلم
۲۰۲'۱۹۳	رسالت و نبوت	۳۲۴	ذیل قرائن استثنائی	۶۶	حد	۶۶	جمہوریت
۱۴۳	رتیل	۳۱۲	د توار و تارن	۲۴۴'۲۵۹'۱۲۲	حنات	۲۴۴'۲۵۹'۱۲۲	حیات
۳۳۸	رثک (غبطہ)	۳۰۳	دماغ	۳۱۹	حشر	۳۱۹	جنت
۱۹۳	رضا بقضا	۲۴۴	دنیا	۳۰۰	حکایت قصہ حیات	۳۰۰	جنون نشہ غشی نیند
۶۶'۶۵'۶۴'۶۳	روح	۶۴'۵۹	دور	۳۴'۲۳	حق	۳۴'۲۳	جنگ صلیبی
۱۵۶'۱۰۹۹'۶۰۴'۴۱		۳۹	دولت	۲۲۲	حکماء یونان	۲۲۲	جنید ابوالقاسم محمد
۲۹۶'۳۹۵'۲۹۳		۲۹	دوزخ	۲۹	حکمت	۲۹	حویا
۲۵۹	رؤسا و ملائکہ	۱۰۲	دہریہ	۱۰۲'۱۰۱	حکومت	۱۰۲'۱۰۱	جوہر فرد
۲۳۶'۶۲	روایت	۱۳۵	دین	۱۴۹'۱۴۳'۱۴۰	حکلیج	۱۴۹'۱۴۳'۱۴۰	چیت
۲۳۶'۱۹۵	روایت	۸۸	ڈسپلن	۱۸۵	حدود مدح	۱۸۵	جہل مرکب و بیض
۳۵۳	ریار	۸۷	ڈیکارٹ	۳۲۰	حدہ	۳۲۰	جمیت

۱۷۱	۲۴ تشبیه	۳۰ پشائیٹوک	۳۳۹ بیداری	امر بالمعروف
۲۱۸	۳۱ تشریح	۲۹ پیئر سینٹ	۷۰ تعلیم	امر من
۹۸'۹۷'۹۶	۶۵ تصور و تصدیق	۲۳۷ بیان حق ازم	۲۵۹ بد مذودہ	امل قصیر
۳۳۱'۵۲	تصوف	(ت)	۲۹۳ بدعت	اُم الکتاب
۳۱۲	۲۳۶ تضعیف حنات	۱۵ تدبیر و تدبیر	۱۱۳ بدعا	۱۶۱ مؤمنان و انشد
۳۲۱	۱۳۸ تہذیب	تأثیر	۲۵ بدعہزم	انجی نامینزم
۱۳۷'۱۳۶'۱۳۵	تعلقات	۲۷۸ تالمود	۳۲۲۳ برزخ	انجیل
۱۶۰'۱۵۸'۱۵۷'۱۵۶'۱۵۵	۱۹ نقل	۷۳ تاو	۶۸'۶۵'۶۲ برکن	انسان
۵۰	۲۰'۱۹ تغیر	۲۲۳ تاوٹی چنگ	۷۲'۵۸'۴۱ برہان آتی دیتی	انسان کامل
۲۶۸	۱۸ تفسیر	۹'۶'۵ تاوڑم	۴۷ برہمن	انسانی طبائع مرتبہ اخلاق
۳۲۷'۳۲۱'۳۰۷	۲۶۹ تفریق	۸۷ تاویل	۷۱ بسم	انسانیت
۱۲۵	۲۲۳ تقلید	۳۱۶ تبدیلی مذہب	۲۸۹ بطاقہ	آوارہ
۳۱۳	۲۳۰'۳۱۲ تکفیر گناہ	۳۰۳ تبلیغ	۱۲۷ بحث	اقل واجبات
۳۲۵	۳۲۲ ترمیم	۲۰۳ تثلیث	۲۳۶ بعثت انبیاء	اولیاء اللہ
۱۲۳	۷۱'۶۶ تکلیف	۱۲۳ تجارت کی آزادی	۱۲ بلوغ دعوت	اوم (ہندوزم)
۲۳۵	۲۵۶ تفتیق	۴۸ تحلف	۲۱۱ بطل سینا حکیم	اانت
۲۰۷'۲۰۲	۱۸۹ تمثیل	۱۰ تحلف وعید	۳۳ بگوت گیتا	ایرنس
۱۳۹	۳۴۲ ترمیم	تخلیہ و تخلیہ	۱۱۰'۱۰۸ بیت العزت	ایمان
۲۹۷'۸'۵	۱۲۸ تناسخ	۲۰۱ تحیل	بیت محمود	(ب)
۳۲۰	۲۶۶ تنمیم	۲۹۱ ترتیل	۴۹ بیداری	بابا ہرود علی سینا کی ملاقات
۳۳۳'۱۱۷	۲۱۸ توہم	۲۳۹ ترخیص	۳۳ بیعت رضوان	پاپر پریر
۱۳۲	۲۹۱ توحید علم	۶۳ تسبیح تحمید تکبیر	۱۰۲ بیکن	باطنی فرقہ
۲۱۳'۱۶۳	۲۲۸ توقف	۷۹ تسبیح حجر شجر حنی	۲۳ بین الاقوامیت	مائیل
۲۶۳'۲۲۰'۸۹	۱۳۷ توقیف	۲۰ تسلسل	۲۹۹ پری پائٹاس	باقیات
۳۰۶'۲۹۸	توکل و کتاب	۲۲ تسبیح	۲۶ پس گاہ	پاسودر

غزوة بدر	۲۳۷	قضا و قدر	۱۹۲'۵۳	کفر	۱۱۷	متصفوت	۵۵
فتح	۲۱۴	قلب دل و روح نفس مطبقة کلام	۱۵۷'۷۳	میشزاده	۲۶		
غفلت	۱۸۳	قلم	۳۱۸'۲۰۰	کلام شاور قرآن کامفهم	۱۵۹	مقابلات ممکنات	۱۳۹
قتل و خش	۳۲۹	قواء انسانی	۲۶	کلمة لا اله الا الله	۲۵۰	ثبیل	۱۳۲
غیب	۹۶	نفسی	۵۸	ذکر	۲۸۲	مجمعه	۱۷۲'۱۱۷
غیبت بهمنان نصیحت	۳۲۳	قیاس اقترانی داستشائی	کلیات ست	۳۲۵	محاسبه نفس	۲۵۹	
(ف)	قیام	۲۵۶'۲۱۸'۱۶۳	۱۳۱	کوم	۱۸۱'۱۳۲'۱۰۱	محشر	۳۰۸
فارابی	۲۵	قیامت	یوم آخرت	۶۹	کندی	۳۵	معل و مخفی
فرات ایل	۲۸۰'۲۲۱'۱۹۷'۱۳۳	ک	کنیفو شیفرزم	۱۸	محمد علی اشتهی و علم	۲۲۰'۸۹'۷۷	
فراع و خلار	۱۷۹	کاتبین	۳۱۸	کشف قضا و اصحاب	۲۵۰	عمود مقام	۳۲۳
فرشته محبت طایفه	کافر	۳۲۷	کناه	۳۳۲'۳۱۱	محمدی الدین ابن عربی	۵۹	
فردوس بند	۳۲۹	کاواری	۲۹	کاسیس	۳۲	ملا همت	۳۳۹
فضائل	۲۰۵	کانت	۶۸	(ل)	مذهب	۷۹'۷۵	
فکر	۱۳۸'۷۵	کبر	۳۲۶	الاک	۶۶	مذهب فلسفه و سائنس	
فلسفه	۳۶'۳۴'۱۱'۹	کبوگناه	۳۱۲'۳۲۵'۳۳۲	لا ما برم	۱۶	مراء	۳۳۸
فلاسفه	۱۰۳'۱۰۲'۶۲'۴۶'۴۳'۵۸'۳۹	کتب سادی	۲۶۲	لایف میگزین	۸۰	مریم قصه	۲۳۹
فیلسوف	۲۵۵	کتب	۳۳۹	لقان	۲۰۹'۲۰۳	مستقبل استحال	۱۲۱
فینگ شوئی	۱۹	کرامت	۲۳۹'۲۱۱	لوح محفوظ	۱۵۸'۲۰۰	مسلمه الکذاب	۲۱۱
(ق)	کرسی	۳۱۸	لیلة القدر	۲۶۳	مشاخر ابن طایفه	۲۴۱	
قبر	۳۰۱	کراما	۱۷۰'۱۲	(ه)	مقائس	۴۰	
قدرت	۱۹۳	کاردین	۲۶۱	ماتریدی ابو منصور	۲۳۳	مناکلت	۱۳۱
قراءت سبعه	۲۶۵	کروس	۷۳	قال	۳۳۶	مطالب سبعه	۱۳۰
قرآن	۲۲۷'۱۵۹'۷۵	کسب	۱۵۱'۱۳۳	کسب بن انس	۲۲۳	معاد	۳۰۵'۵۳
قرن	۲۳۶	کسب معیشت	۲۹۲	۱۱۱'۱۰۹'۷۰	۶	معراج	۱۹۸
قضا و معین	۳۲۳	کشف	۲۳۷'۲۳۷	مختبرات	۲۳۶	معرفت	۱۲۵

۱۷۹'۱۳۹'۹۹	غرض	۳۳۳	صغیر گناہ	(ش)	۵۷	زرق و برق
۳۳۶	عزت	۹۰	صلوٰۃ	۲۳۳	شافعی	۱۸۰
۲۳۷	عشرۃ مبشرین	۱۹۳'۱۸۷	صلح و صلح	۱۳۵	شیبہ	۷۵'۷۵
۲۰۶	عصمت انبیاء و ملائکہ	۲۳۰	صلح مدینہ	۱۱۰	شرط و شرط	۲۳
۳۲۵	عفو تام	۶۹	صلوحی نطق تحت تعلقات	شعور	(س)	
۲۹۹'۵۱۰'۵۰'۲۶	عقل	۳۱	صفات انسانی	۳۳۲	شفاعت	۱۱۰
۳۳۶					۷۳'۷۲'۳۶	
۹۸	عقل و نقل	۱۳۳	صفت	۲۲۸	شقی قمر	۲۶
۱۸۳'۵۲'۳۸	عقول عشرہ	۳۰۸	صور	۱۱۶	شقاوت	۲۳۰
۱۸۳	علت (تعلیل)	۵۲	صوفی	۱۲۵'۶۵'۶۳'۵۲	شک	۲۹
۲۵۳'۲۵'۹۳'۹۱'۶۸	علم	(ض)	۱۸۵	۱۰	شکتی	۲۱۲
۲۲۵	علماء و ورثہ انبیاء	۲۲۹	ضبت شہادت	۸۹	شکر	۲۰۱
۱۸۵	علم کی اقسام	۱۷۶	ضد	۱۶۹'۸۹	شکور	۳۳'۳۱
۱۳۲	علم توحید	۳۰۱	ضمہ قبر	۷۰	شوہین ہاور	۶۲'۳۳'۲۲
۱۰۳	علم کلام	(ط)	۲۵۱	شہادت کے کلمے	۱۱۶'۷۰'۶۹'۶۶	سفبان نوری
۲۵	عرب مخاطب قصہ ساریہ	۱۹۵'۱۸۵	طبیعت	۳۲۷	شہید	۲۲۳
۷۵	عل کی آزادی	۱۰۲	طبیعت	۳۲۱'۱۵۳	شیئ	۳۸
۲۲	عورت	(ظ)	۶۲	شیخ الاسلام بن تیمیہ	۹۰	سلام
۲۲۹	عین قتادہ	۱۸۵'۱۳۵	ظن	۳۵۳'۲۵۹	شیطان ابلیس	۳۵۰'۱۹۷'۱۷۲
۲۹	عیسوی قلمت	(ع)	(ص)	۵۷		سمع
۲۲۱	عیسیٰ	۱۲۹'۳۸	عالم	۲۸۱	صبر	۳۵۱
	(غ)	۱۸۳	عالم کی تقسیم	۹۱	صحابی	۷۵
۳۳۸	غبطہ	۲۲۶	عالم مثال ارواح	۲۳۱	حرات	۵۷
۲۵۳	غرض	۳۳۶	غیب خود پسندی	۷۶	صحت	۲۳
۲۹	غزالی	۲۵۳'۱۹۰	غلاب ثواب	۳۱۷	صراط	۳۱۱
		۳۱۲'۳۱۱				
۲۳۹	غودہ احد	۳۱۸	عرش	۲۲۸	مرقہ قول	۳۱

معروف	۳۳۹	موقف	۳۰۶، ۳۰۳، ۱۹۴	نفاق	۳۰۶، ۳۰۳، ۱۹۴	۱۸۵، ۱۲۵
معجزه	۲۱۰	مکش	۳۲۰، ۳۱۴، ۳۰۸	نفخه	۳۰۸، ۲۹۵	۴
معجزات محمدی شریفه سلم	۲۲۴	مهاجرات	۱۰	نفس	۳۳۶، ۳۰۰، ۱۲۱	۴۹۰
معنی مفهوم مدلول	۲۵	مهادیرا	۱۴	نفس مطمئنه	۱۰۹	۲۳
معونیت	۲۱۱	میزان	۳۱۵	نکیرین	۳۰۲	۲۲
معرفت	۳۱۲	(ن)	نیمه	۳۲۲	(ه)	
مقاصه	۳۱۳	نازارعه (ناصره)	۲۹	نیزد	۲۹۱	۲۰۶
مقام	۲۳۸	نامه اعمال	۳۱۲	(و)	وایت	۳۵۰
ملکف	۱۲۲	نبوت رسا	۲۵۱، ۲۰۳، ۲۰۲	واجب	۱۲۰	۶۹
ملک	۲۵۹، ۲۵۷	نروان	۱۷	والبر	۶۷	۱۵۰
ملک و ملکوت	۱۱۱	نیشته	۷۲	وجدان	۳۰۱، ۷۳	۱۶
ملکیت	۷۵	نسب	۳۳۶	دجود	۱۹۳، ۱۳۳، ۷۲، ۶۹	۵
ملک	۱۲۱	نسخ شرع	۲۲۵	وحدانیت	۲۵۳، ۱۳۲	۶۶
ملکات کی تفهیم	۱۰۲، ۱۰۱	نسلی اقتیاز	۷۲	وعدة الوجود	۱۳۵	(ی)
موقوفات سبع	۳۱۲	نسمه	۲۹۷	وخی	۲۸۰، ۲۰۲	۲۲۲
مواقف	۱۸۰	نشر	۳۰۸	وخی غیر متکله	۲۶۵	۱۳۵
موت	۱۸۶، ۷۰، ۵۸، ۵۰	نفس	۲۹۸، ۱۷۱	وسیلت	۳۲۰	۶۹، ۳۰۷
موجود	۳۲۵، ۲۹۲	نظر	۱۲۷، ۹۸	وعدة وعید	۱۸۹، ۱۶۰، ۱۵۸	۲۲
موسوی	۱۹۹، ۱۶۲، ۱۵۲، ۲۲	نظیر	۱۳۵	ولی دخی کافرن	۲۳۸	